

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

1222
289-99

काल नं०

441

खण्ड

ओ३म्

अथ सत्यार्थप्रकाशः ॥

— ❁ —

वेदादिविविधसच्छास्त्रप्रमाणैः समन्वितः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितः

पण्डितज्वालादत्तभीमसेनशर्माभ्यां संशोधितः

~~~~~  
सर्वथा राजनियमे नियोजितः  
~~~~~

प्रयागनगरे

मनीषिसमर्थदानस्य प्रबन्धेन वेदिकयंत्रालये मुद्रितः

सन् १८८४

द्वितीयवारम् २०००

मूल्यम् २॥१

उत्तमता यह है कि जाकब्यय किसी से नहीं लिया जाता

सूचना

— o: # : o —

चौदहवें समुल्लास में जो कुरान की मंज़िल, सिपारा, पुरत और आयत का ब्योरा लिखा है उसमें और तो सब ठीक है परन्तु आयतों की संख्या में दो चार के आगे पीछे का अन्तर होना संभव है अतएव पाठक गण क्षमा करें ॥

समर्थदान

प्रबंधकर्ता वैदिकयंत्रालय

प्रयाग

सत्यार्थप्रकाशसूचीपत्रम् ॥

विषयाः	पृष्ठतः—पृष्ठम्
निवेदनम्	१
भूमिका	३-८

१ समुल्लासः

ईश्वरनामव्याख्या	८-२५
मङ्गलाचरणसमीक्षा	२६-२७

२ समुल्लासः

बालशिक्षाविषयः	२८-३६
भूतप्रेतादिनिषेधः	३०
जन्मपत्रसूर्यादियज्ञसमीक्षा	३१-३६

३ समुल्लासः

अध्ययनाध्यापनविषयः	३७-७७
गुरुमंत्रव्याख्या	३८-३९
प्राणायामशिक्षा	४०
अग्निहोत्रोपदेशः	४१
यज्ञपात्राक्तयः	४२
उपनयनसमीक्षा	४३
ब्रह्मचर्योपदेशः	४४-४५
ब्रह्मचर्यकृत्यवर्णनम्	४६-५३

विषयाः	पृष्ठतः—पृष्ठम्
पञ्चधापरीक्षाध्ययनाध्यापने	५४-६५
पठनपाठनविशेषविधिः	६६-७०
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः	७१-७३
स्त्रीशूद्राध्ययनविधिः	७४-७७

४ समुल्लासः

समावर्त्तनविषयः	७८
दूरदेशे विवाहकरणम्	७९
विवाहे स्त्रीपुरुषपरोक्षा	८०
अल्पवयवर्षविवाहनिषेधः	८१-८५
गुणकर्मानुसारेण वर्णव्यवस्था	८६-९१
विवाहलक्षणानि	९२-९४
स्त्रीपुरुषव्यवहारः	९५-९७
पञ्चमहायज्ञाः	९८-१०२
पाखण्डितिरस्कारः	१०३
प्रातस्त्यानम्	१०४
पाखण्डिलक्षणानि	१०५
गृहस्थधर्माः	१०६-१०८
पण्डितलक्षणानि	१०९
मूर्खलक्षणानि	११०-१११
पुनर्विवाहविचारः	११२

विषयाः

पृष्ठतः—पृष्ठम्

नियोगविषयः ११३-१२१
गृह्याश्रमश्रौष्ठयम् १२२-१२३

५ समुल्लासः

वानप्रस्थाश्रमविधिः १२४-१२५
संन्यासाश्रमविधिः १२६-१२७

६ समुल्लासः ॥

राजधर्मविषयः १३८-१७७
सभाचयकथनम् १३८-१३९
राजलक्षणानि १४०
दण्डव्याख्या १४१-१४३
राजकर्त्तव्यम् १४४
अष्टादशव्यसननिषेधः .. १४४-१४५
मन्त्रिदूतादिराजपुरुष-

लक्षणानि १४६-१४७
मंत्रादिषु कार्त्तनियोगः १४८
दुर्गनिर्माणव्याख्या १४८-१४९
युद्धकरणप्रकारः १५०-१५१
राज्यरक्षणविधिः १५२
ग्रामाधिपत्यादिवर्णनम् १५३-१५५
करग्रहणप्रकारः १५६
मंत्रकरणप्रकारः १५७
आसनदिपाङ्गुण्यव्याख्या १५८-१६०
राज्ञो मित्रोदासानशत्रुषु वर्त्तनम्
शत्रुभिर्युद्धकरणप्रकारश्च १६१-१६४
व्यापारादिपुराजभागकथनम्-१६५
अष्टादशविवादमार्गेषु धर्मेण
न्यायकरणम् १६६-१६८
सात्त्विकतत्त्वोद्देशः १६९-१७०

विषयाः

पृष्ठतः—पृष्ठम्

साख्यानृते दण्डविधिः .. १७१-१७२
चौर्यादिषु दण्डादिव्याख्या १७२-१७७

७ समुल्लासः ॥

ईश्वरविषयः १७८-२२१
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः १८०-१८६
ईश्वरज्ञानप्रकारः १८७-१८८
ईश्वरस्यास्तित्वम् १८९
ईश्वरावतारनिषेधः १९१
जीवस्य स्वातन्त्र्यम् १९२
जीवेश्वरयोर्भिन्नत्ववर्णनम् १९३-२००
ईश्वरस्य समगुणनिर्गुणकथनम् .. २०१
वेदविषयविचारः २०१-२०६

८ समुल्लासः

सृष्ट्यात्मत्वादि विषयः २०७-२३१
ईश्वरभित्तस्याः प्रकृतेरुपा-
दानकारणत्वम् २०८-२१४
सृष्टो नास्तिकमतनिरा-
करणम् २१५-२२२
मनुष्याणामादि सृष्टेः स्थान-
निर्णयः २२३-२२४
आर्य्यस्त्रिकादिव्याख्या .. २२५-२२६
ईश्वरस्य जगदाधारत्वम् २२७-२३१

९ समुल्लासः

विद्याऽविद्याविषयः २३२-२३५
बन्धमोक्षविषयः २३६-२५५

१० समुल्लासः

आचारानाचारविषयः २५६-२६२
भक्त्याभक्त्यविषयः २६३-२७०

उत्तरार्द्धः

— ८ * ८ —

विषयाः

पृष्ठतः—५४५

अनुभूमिका २७१-२७२

११ समुल्लासः

आर्यावर्तदेशीयमतमतान्तर

खण्डनमण्डनविषयः .. २७३-२८४

मन्वादि सिद्धि निराकरणम् २७५-२७८

वाममार्ग निराकरणम् .. २८०-२८५

अत्रेववादसमीक्षा .. २८६-२८६

भस्म तद्राक्षतिलकादिम० २८७-३०१

वैष्णवमतसमीक्षा .. ३०२-३०४

मूर्तिपूजासमीक्षा .. ३०५-३१३

पञ्चायतनपूजासमीक्षा ३१४-३१५

गयाश्राद्धसमीक्षा .. ३१६

जगन्नाथतीर्थसमीक्षा .. ३१६-३१७

रामेश्वरसमीक्षा .. ३१८

कालियाकन्यासोमनाथादिस० ३१८

हारिकाज्वालामुखीस० .. ३२०

हरहरवदरीनाराय.

गादिसमी० .. ३२१-३२३

गंगास्नानसमी० .. ३२४

तीर्थशब्दस्यार्थः .. ३२५

गुरुमाहात्म्यसमी० .. ३२६

अष्टादशपुराणसमीक्षा .. ३२७-३४७

शिवपुराणसमी० .. ३२८

भागवत समी० .. ३३०-३३६

विषयाः

पृष्ठतः—५४५

सूर्यादियज्ञपूजास० .. ३३६-३३८

और्ध्वदन्तिकदानादिस० ३३८-३४३

एकादश्यादिव्रतसमी० ३४४-३४७

मारणमोहनोच्चाटनवाम.

मार्गसमी० .. ३४८

शैवमतसमी० .. ३४८

शाक्त, वैष्णवमतसमी० .. ३५०-३५४

कवीरपन्थसमी० .. ३५५

नानकपन्थसमी० .. ३५६-३५८

टाडूपन्थसमी० .. ३५८-३६१

गोकुलिंगोस्वामिमतस० ३६२-३६८

स्वामोनारायणमतसमी० ३६८-३७३

माध्वलिङ्गाङ्कितब्राह्मण-

धनासमाजादिसमी० ३७४-३७८

आर्यसमाजविषयः .. ३८०

तन्त्रादिविषयकप्रश्नास्त-

राणि .. ३८१-३८४

ब्रह्मचारिपंथ्यासिसमी० ३८५-३८८

आर्यावर्तीयराजवंशावली .. ३८०-३८४

अनुभूमिका .. ३८५-३८६

१२ समुल्लासः ॥

नास्तिकमतसमीक्षा .. ३८७-४६१

चारवाक्यमतसमीक्षा .. ३८७-४०२

चारवाकादिनास्तिकभेदाः ४०३-४०४

बौद्धसौगतमतसमीक्षा .. ४०५-४११

विषयाः

पृष्ठतः—पृष्ठम्

जैनबौद्धयोरैक्यम्	४१२-११४
आस्तिकनास्तिकसंवादः	४१५-४१८
जगतोऽनादित्वसमीक्षा	४१८-४२१
जैनमतेभूमिपरिमाणम्	४२२-४२३
जीवादन्यस्यजडत्वं, पुद्गल- लानां पापे प्रयोजकत्वम्	४२४-४२६
जैनधर्मप्रशंसादिसमीक्षा	४२७-४४४
जैनमतमुक्तिसमीक्षा	४४५-४४६
जैनसाधुलक्षणसमीक्षा	४४७-४५२
जैनतीर्थंकर(२४) व्याख्या	४५३-४५५
जैनमते जम्बूद्वीपादिविस्तारः	४५६-४६१

अनुभूमिका ४६२-४६३

१३ समुल्लासः

छद्दीनमतसमीक्षा	४६४-५१८
लयव्यवस्थापुस्तकम्	४८४-४८७
गणनापुस्तकम्	४८७

विषयाः

पृष्ठतः—पृष्ठम्

समुल्लासस्य द्वितीयपुस्तकम्	४८७
रात्रां पुस्तकम्	४८८
कालवृत्तस्य १ पुस्तकम्	४८८
ऐयूबाख्यस्य पुस्तकम्	४८९
उपदेशस्य पुस्तकम्	४९०
मत्तौरचितं, इंजीलाख्यम्	४९०-५०४
मार्क रचितं, इंजीलाख्यम्	५०४
लूकरचितं, इंजीलाख्यम्	५०४
योहन्नरचितसुसमाचारः	५०५
योहन्नप्रकाशितवाक्यम्	५०६-५१८

अनुभूमिका ५१८

१४ समुल्लासः

यवनमतसमीक्षा	५२०-५८४
स्वमन्तव्यामन्तव्यविषयः	५८५-५८२

इति ॥

निवेदन ॥

परमपूज्य श्रीस्वामी जी महाराज ने यह “सत्यार्थप्रकाश” ग्रन्थ द्वितीय बार शोध करके छपवाया है। प्रथमावृत्ति में अन्त के कई प्रकरण कई कारणों से नहीं छपे थे सो भी इस में संयुक्त कर दिये हैं। इस ग्रन्थ में आदि से अन्तपर्यन्त मनुष्यों को वेदादिशास्त्रानुकूल श्रेष्ठ बातों के ग्रहण और अश्रेष्ठ बातों के छोड़ने का उपदेश लिखा गया है ॥

मतमतान्तरों के विषय में जो लिखा गया है वह प्रीतिपूर्वक सत्य के प्रकाश होने और संसार के सुधरने के अभिप्राय से लिखा गया है, किन्तु निन्दा की दृष्टि में नहीं। इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य यही है कि अविद्याजन्य नाना मतों के फैलने से संसार में जो द्वेष बढ़ गया है इस से एक मतावलंबी दूसरे मतानुयायी को द्वेषदृष्टि से देखता है वह दूर हो के संसार में प्रेम और शान्ति स्थिर हो ॥

जिस प्रेम और प्रीति से श्रीस्वामी जी महाराज ने यह ग्रन्थ बनाया है उसी प्रीति से पाठकों को देखना चाहिये। पाठकों को उचित है कि आदि से अन्त तक इस ग्रन्थ को पढ़ कर प्रीति पूर्वक विचार करें। क्योंकि जो मनुष्य इस के एक खंड को देखेगा उस को इस ग्रन्थ का पूरा २ अभिप्राय न खुलेगा ॥

आशा है कि जिस अभिप्राय से यह ग्रन्थ बनाया गया है उस अभिप्राय पर पाठक गण दृष्टि रख कर लाभ उठावेंगे और ग्रन्थकर्ता के महान् परिश्रम को सुफल करेंगे ॥

इस ग्रन्थ में कई स्थलों में टिप्पणिका की आवश्यकता थी इस लिये मैंने जहां २ उचित समझा वहां २ लिख दी है।

यह ग्रन्थ प्रथमावृत्ति में छपा था उस को विके बहुत दिन हो गये इस कारण से शतशः लोगों की शीघ्रता छपने के विषय में आई इस कारण से यह द्वितीयावृत्ति अत्यन्त शीघ्रता में हुई है। छापते समय ग्रन्थ के शोधने और विरामादि चिन्हों के देने में जहां तक बना बहुत ध्यान दिया परन्तु शीघ्रता के कारण से कहीं भूल रह गई हो तो पाठकगण ठीक कर लें।

आश्विन कृष्ण पक्ष }
संवत् १८ ३८

(मुन्शी) समर्थदान
प्रबन्धकर्ता वैदिकयन्त्रालय

प्रयाग

ओ३म् सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः ॥

भूमिका

—६*३—

जिस समय मैंने यह ग्रन्थ “सत्यार्थप्रकाश” बनाया था उस समय और उस से पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ को इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इस से भाषा अशुद्ध बन गई थी । अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है इस लिये इस ग्रन्थ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है । कहीं २ शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्यों कि इस के भेद किये बिना भाषा को परिपाटी सुधरनी कठिन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है । हां जो प्रथम छपने में कहीं २ भूल रही थी वह निकाल शोध कर ठीक २ कर दी गई है ॥

यह ग्रन्थ १४ चौदह समुक्तास अर्थात् चौदह विभागों में रचा गया है । इसमें १० दश समुक्तास पूर्वार्ध और ४ चार उत्तरार्ध में बने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुक्तास और पश्चात् स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छपवा दिये हैं ॥

(१) प्रथम समुक्तास में ईश्वर के ओङ्काराऽऽदि नामों की व्याख्या (२) द्वितीय समु० में सन्तानों की शिक्षा (३) तृतीय समु० में ब्रह्मचर्य, पठनपाठनव्यवस्था, सत्यासत्य ग्रन्थों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति (४) चतुर्थ समु० में विवाह और गृह्याश्रम का व्यवहार (५) पञ्चम समु० में वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम की विधि (६) छठे समु० में राजधर्म (७) सप्तम समु० में वेदेश्वरविषय (८) अष्टम समु० में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय (९) नवम समु० में विद्या अविद्या बन्ध और मोक्ष की व्याख्या (१०) दशवें समु० में आचार, अनाचार और भक्त्या भक्त्यविषय (११) एकादश समु० में आर्यावर्तीय मत मतान्तर का खण्डन मण्डन विषय (१२) द्वादश समु० में चारवाक, बौद्ध और जैनमत का विषय (१३) त्रयोदश समु० में ईसाइमत का विषय (१४) चौदहवें समु० में मुसलमानों के मत का विषय । और चौदह समुक्तासों के अन्त में आर्यों के सनातन वेदविहित मत को विशेषतः व्याख्या लिखी है जिस को मैं भी यथावत् मानता हूँ । मेरा इस

सत्य के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है अर्थात् जो सत्य है उस को सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जैसा है उस को वैसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विराधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है इस लिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता इसी लिये विद्वान् आर्यों का यही मुख्य आशय है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात् वे स्वयं अपना हितार्हित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके मदा आनन्द में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है परन्तु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रक्की है, और न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है। किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उत्थिति और उपकार हो सदासत्य की मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उत्थिति का कारण नहीं है॥

इस ग्रंथ में जो कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाय उस को जानने जानने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जायगा और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका वा खंडन मण्डन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा। हाँ जो वह मनुष्यमात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा उस को सत्य २ समझने पर उसका मत संशुद्ध होगा। यद्यपि आज काल बहुत से विद्वान् प्रत्येक मतों में हैं ३ पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र स्थितान्त अर्थात् जोर बाते सब के अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से बर्त्ते बर्त्तावे तो जगत् का पूर्णहित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़ कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानिने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मनुष्यों को दुःखसागर में डुबा दिया है। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष में धर प्रवृत्त होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। परन्तु सत्यमेव जयति नानृत सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात् सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्यही में विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है इस इष्ट निष्ठा के आत्ममन में आग लोग परीपकार करने से उदासीन हो

कर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं हठते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि 'यत्त दये विषमिव परिणामे मृतीपमम्, यह गीता का वचन है इसका अभिप्राय यह है कि जोर विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात् अमृत के सदृश होते हैं ऐसी बातों को चित्त में धरके मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता वा पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्यर तात्पर्य जान कर यथेष्ट करें। इस में यह अभिप्राय रक्खा गया है कि जो २ सब मतों में सत्यर बात है वे २ सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं उनका खण्डन किया है। इस में यह भी अभिप्राय रक्खा है कि जब मतान्तरोंकी गुप्त वा प्रगट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान् अविद्वान् सब साधारण मनुष्यों के सामने रक्खा है, जिस से सब से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी हो'कें एक सत्य मतस्थ होंगें। यद्यपि मैं आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुआ और वसता हूँ तथापि जैसे इस देशके मत मतान्तरों की झूठी बातोंका पक्षपात नकर यथातथ्य प्रकाश करता हूँ वैसेही दूसरे देशस्थ वा मतान्तरिता वालों के साथ भी वर्त्तता हूँ जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्यावृत्ति के विषय में वर्त्तता हूँ वैसे विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्त्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज काल के स्वमत की स्तुति मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्ध करने में तत्पर होते हैं वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्यों कि जैसे पशु बलवान् होकर निर्बलों को दुःख देते और मार भी डालते हैं। जब मनुष्य शरीर पाके वैसे हो कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किन्तु पशुवत् हैं। और जो बलवान् होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है और जो स्वार्थ वश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भारी है। अब आर्यावर्त्तीयों के विषय में धिक्की कर ११ ग्यारहवें समुल्लास तक लिखा है इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझ को सर्वथा मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तंत्रादि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं। यद्यपि जो १२ बारहवें समुल्लास में चार वाक का मत इस समय जीणाऽस्तसा है और यह चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवादादि में रखता है यह चारवाक सब से बड़ा नास्तिक है उस की चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुत से अनर्थ गहस्त होजाय चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है वह भी १२ वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया है और जोड़ी तथा जैनियों का भी

चारवाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है और जैन भी बहुत से ग्रंथों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है। इस लिये जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है वह भेद १२ बारहवें समुल्लास में लिख दिया है यथायोग्य वहीं समझ लेना जो इस का भिन्न है सोरबारहवें समुल्लास में दिखलाया है बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। इन में से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्धमत संग्रह 'सर्वदर्शन संग्रह', में दिखलाया है उसमें से यहां लिखा है और जैनियों के निम्न लिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं उन में से १४ चार मूलसूत्र, जैसे १ आवश्यकसूत्र, २ विशेष आवश्यकसूत्र, ३ दशवैकालिकसूत्र, और ४ पाल्त्रिकसूत्र ॥ ११ ग्यारह अङ्ग, जैसे १ आचारांगसूत्र, २ सूर्यङ्गांगसूत्र, ३ थाणांगसूत्र, ४ समवायांगसूत्र, ५ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथासूत्र, ७ उपासकदशासूत्र, ८ अन्तगड्दशासूत्र, ९ अनुत्तरीषवाङ्मसूत्र, १० विपाकसूत्र, और ११ प्रश्नव्याकरण सूत्र, ॥ १२ बारह उपांग, जैसे १ उपवाङ्मसूत्र, २ रावप्तेनीसूत्र, ३ जीवाभिगम सूत्र, ४ पद्मगणसूत्र, ५ जम्बुद्वीपपद्मती सूत्र, ६ चन्द्रपद्मती सूत्र, ७ सूर्यपद्मतीसूत्र, ८ निरियावलीसूत्र, ९ कप्पियासूत्र, १० कपवड्डीमयासूत्र, ११ पूप्पियासूत्र, और १२ पण्यचूलियासूत्र, ॥ ५ पांच कल्पसूत्र, जैसे १ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्पसूत्र, ४ व्यवहारसूत्र, और ५ जीतकल्पसूत्र ॥ ६ छः छेद, जैसे १ महानिशीथसूत्र इहवचनासूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनासूत्र ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनिरुक्तिसूत्र, ५ औघनिरुक्तिसूत्र, ६ पर्येषणासूत्र ॥ १० दशपञ्चनसूत्र, जैसे १ चतुस्सरणसूत्र, २ पंचवाणसूत्र, ३ तदुल्लेखालिकसूत्र, ४ भक्तिपरिज्ञानसूत्र, ५ महाप्रत्याख्यानसूत्र, ६ चंदाविजयसूत्र, ७ गणीविजयसूत्र, ८ सरणसमाधिसूत्र ९ देवेन्द्रस्तवनसूत्र, और १० संसारसूत्र तथा नन्दीसूत्र, योगोद्धारसूत्र, भी प्रामाणिक मानते हैं ॥ ५ पञ्चाङ्ग, जैसे १ पूर्वसत्र ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ती, ३ चरणी, ४ भाष्य ये चार अवयव और सब मूलमिल के पंचांग कहाने हैं इन में ठुंढिया अवयवों का नहीं मानते और इन से भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिन का जैनों लोग मानते हैं। इन का विशेष मत पर विचार १२ बारहवें समुल्लास में देख लीजिये। जैनियों के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इन का यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मतवाले के हाथ में हो वा कृपा हो तो कोई २ उस ग्रन्थ की अप्रमाण कहते हैं यह बात उन की मिथ्या है क्योंकि जिस की कोई न माने कोई नहीं इससे वह ग्रन्थ जैन मत में बाहर नहीं हो सकता हा। जिस की कोई माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है। परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है कि जिस की कोई भी जैनी न मानता

हो इस लिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थस्थ विषयक खण्डन मगडन भी उसी के लिये समझा जाता है। परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा संघाद में बदल जाते हैं इसी हेतु मे जैन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं दूसरे मतस्थ को न देने, न सुनाते और न पढ़ाते इस लिये कि उन में ऐसी २ असम्भव बातें भरी हैं जिन का कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ का देना ही उत्तर है ॥

१३वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है ये लोग बायबिल को अपन धर्मपुस्तक मानते हैं इन का विशेष समाचार उसी १३ तैरहवें समुल्लास में देखिये। और १४ चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मतविषय में लिखा है ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं इन का भी विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये। और इस के आगे वैदिकमत के विषय में लिखा है जो कोई इस ग्रन्थ कर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखे गा उस को कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा क्यों कि वाक्यार्थबोध में चार कारण होते हैं, आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्ति, और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रन्थ को देखता है तब उस को ग्रन्थ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है। “आकाङ्क्षा,” किसी विषय पर वक्ता का और वाक्यस्थ पदों को आकाङ्क्षा परस्पर होती है। “योग्यता” वह कहती है कि जिस से जो होसके जैसे जलमे सोचना। “आसक्ति” जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना वा लिखना। “तात्पर्य” जिस के लिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना। बहुत से हठी दुरागही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेष कर मत वाले लोग क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में फस के नष्ट हो जाती है इस लिये जैसा मैं पुरान, जैनियों के ग्रन्थ, बायबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टिसे न देख कर उन में से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अब मनुष्य जाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूँ, वैसा सब को करना योग्य है। इन मतों के थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिन को देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ हों। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बढ़का कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहिः है। यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अबिद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान् लोग यथायोग्य इस का अभिप्राय समझें

गे इसलिये मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धर्त्ता हूँ । इस को देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें । और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ वा सब महाशयों का मुख्य कर्त्तव्य काम है । सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे ॥

॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमदरशिरोमणिषु ॥

॥ इति भूमिका ॥

स्थान महाराणा जी का उदयपुर }
भाद्रपद शुक्लपक्ष संवत् १८३८ }

(स्वामी) दयानन्दसरस्वती

॥ ओ३म् ॥

अथ सत्यार्थप्रकाशः ॥

— ३ * ६ —

ओ३म् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भव-
त्वय्यमा । शन्नोऽ इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो वि-
ष्णुरुक्मः । नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्व-
मेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म
वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् अवतु
वक्तारम् । ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः १

अर्थ—(ओ३म्) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इस में जी अ, उ और म तीन अक्षर मिल कर एक (ओ३म्) समुदाय हुआ है इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं जैसे अकार से विराट् अग्नि और विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजसादि । मकार से ईश्वर आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है । उस का ऐसा ही

वेदादिसत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुक्रम ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । (प्रश्न) परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट् आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्माण्ड पृथिवी आदिभूत इन्द्रादि देवता और वैद्यकशास्त्र में शुण्खादि औषधियों के भी ये नाम है वा नहीं ? (उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । (प्रश्न) केवल देवों का ग्रहण इन नामों में करते हो वा नहीं ? (उत्तर) आप के ग्रहण करने में क्या प्रमाण है ? (प्रश्न) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इससे मैं उन का ग्रहण करता हूँ । (उत्तर) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उस से कोई उत्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्यभी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा । इस से आप का यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि आप के इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं जैसे “उपस्थितं परित्यज्याऽनुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः” किमो ने किमो के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिये और वह जो उस को छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहाँ तहाँ भ्रमण करे उस का बुद्धिमान् न जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थों को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात् अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये यत्न करता है इस लिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान् नहीं वैसाही आप का कथन हुआ । क्योंकि आप उन विराट् आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डादि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादिके ग्रहण में यत्न करते हैं इस में कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । “जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है जैसे किसीने किसी से कहा कि “हे शूत्य त्वं संधवमानय” अर्थात् तू संधव को लेआ । तब उस का समय अर्थात् प्रकरण का विचार करना अवश्य है क्योंकि संधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोंडे और दूसरा लवण का । जो स्वस्वामी का गमन समय होता घोंडे और भोजन का काल होता लवण को लेआना उचित है । और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोंडे को लेआवे तो उस का स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्वुद्धि पुरुष है गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोंडे के लाने का क्या प्रयोजन था ? तू प्रकरणवित् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिस का लाना चाहिये था उसी को लाता जो तूझ के प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इस से तू मूर्ख है मेरे पास से चला जा” । इस में क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थका ग्रहण करना चाहिये तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों की मानना और करना भी चाहिये ।

॥ अथमन्वार्थः ॥

ओंखम्बुह्म ॥ १ ॥ यजुः अ० ४०। मं० १७। देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणां में ओम् आदि परमेश्वर के नाम है। ओमित्येतदक्षरमुज्जीथमु-
पासीत ॥ २ ॥ छान्दोग्य उपनिषत्। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्यो-
पव्याख्यानम् ॥ ३ ॥ माण्डूक्य। सर्वे वेदायत्पदमामनन्ति तपांसि
सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं स-
ङ्गहेण ब्रवीम्योमेतत् ॥ ४ ॥ कठोपनिषद्। ब्रह्मी २ मं० १५ ॥

प्रशामितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। रुक्माभं स्वप्न-
धीगम्यं विदात्तं पुरुषं परम् ॥ ५ ॥ एतमग्निं वदन्त्येके मनुम-
न्यं प्रजापतिम्। इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ६ ॥
मनु० अ० १२। श्लो० १२३ ॥ स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिव-
रमाक्षरस्स परमः स्वराट्। स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥ ७ ॥
केवल्य उपनिषत् ॥ इन्द्रं मितं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स
सुपर्णा गन्तमान्। एकं सद्विप्रा बहु वदन्त्यग्निं यमं मातरि-
श्वानमाहुः ॥ ८ ॥ ऋ० मं० १ सू० १६४ मं० ४६ ॥ भूरभिभूमि-
रस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। पृथिवीं यच्छ
पृथिवीं दृष्टं ह पृथिवीमाहिं सौः पुरुषञ्जगत् ॥ ९ ॥ यजुः
अ० मं० ॥ इन्द्रो मज्जा रोदसी प्रपथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोच-
यत्। इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि यमिर इन्द्रे श्वानास इन्द्रः ॥ १० ॥
सामवे० प्रपा० ६ त्रिक० ८ मं० २ ॥ प्राणाय नमो यस्य सर्वं
वशि। यो भूतः सर्वेश्वरो यस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥ अथर्ववेद
कांड ११ प्रपा० २४ अ० २ मं० ॥

अर्थ - यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य वही है कि जो ऐसे २ प्रमाणों में ओङ्कारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है लिख आये तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। इस से यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक कहीं

कर्मिक और स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। 'ओम्' आदि नाम सार्थक हैं जैसे (ओं खं०) "अवतीत्योम्, आकाशमिव व्यापकत्वात् खम्, सर्वेभ्यो ब्रह्मत्वाद् ब्रह्म" रक्षा करने से (ओम्) आकाशवत् व्यापक होने से (खं) और सब से बड़ा होने से (ब्रह्म) ईश्वर का नाम है ॥१॥ (ओ३म्) जिस का नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य है अन्य की नहीं ॥ २ ॥ (ओमित्येत०) सब वेदादिशास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम (ओ३म्) का कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं ॥ ३ ॥ (सर्वे वेदा०) क्यों कि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिस का कथन और मान्य करते और जिस की प्राप्ति को इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं उस का नाम "ओम्" है ॥ ४ ॥ (प्रशसिता०) जो सब को शिक्षा देने द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है उस को परम पुरुष जानना चाहिये ॥५॥ और स्वप्रकाश होने से "अग्नि" विज्ञान स्वरूप होने से "मनु" सब का पालन करने और परमेश्वर्यवान् होने से "इन्द्र" सब का जीवन मूल होने से "प्राण" और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम "ब्रह्म" है ॥६॥ (सब्रह्मा स विष्णु०) सब जगत् के बनाने से "ब्रह्मा" सर्वत्र व्यापक होने से "विष्णु" दुष्टों को दंड देकर कलाने से "रुद्र" मंगलमय और सब का कल्याण कर्त्ता होने से "शिव" "यः सर्वमश्नुते न चरति न विमथ्यति तदचरम्" १ "यः स्वयं राजते स स्वराट्" "योऽग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्त्ता स कालाग्निरेश्वरः" ॥ ३ ॥ (अक्षर) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी (स्वराट्) स्वयं प्रकाश स्वरूप और (कालाग्नि०) प्रलय में सब का काल और काल का भी काल है इस लिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७ ॥ (इन्द्रमित्रं) जो एक अद्वितीय सत्यब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं "दुषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवादिभ्यः" "श्राभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः" "योगुर्वात्मा" स गरुत्मान् "यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान् स मातरिश्वा" ॥ (दिव्य) जो प्रकृतादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (सुपर्ण) जिस के उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है (गरुत्मान्) जिस का आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है जो वायु के समान अनन्त बलवान् है इस लिये परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान् और मातरिश्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥८॥ (भूमिरसि०) "भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमिः" जिस में सब भूत प्राणि होते हैं इस लिये ईश्वर का नाम "भूमि" है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥ ९ ॥ (इन्द्रो मज्जा०) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इस लिये यह प्रमाण लिखा है ॥१०॥ (प्राणाय०) जैसे प्राण के वश सब शरीर इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत् रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक २ अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण

होता है। क्यों कि (ओ३म्) और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वैसा ग्रहण करना सब को योग्य है परन्तु "ओ३म्" यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है और जहाँ २ ऐसे प्रकरण हैं कि:-

ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः । श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च
मुखाद्ग्निरजायत । तेन देवा अयजन्त । पश्चाद्भूमिमथोपुः ।
यजुः अ० ३० । तस्माद्वा एतस्मादात्मान आकाशः सम्भूतः ।
आकाशाद्वायुः । वायोः अग्निः । अग्नेः आपः । अद्भ्यः पृथिवी ।
पृथिव्या ओषधयः । ओषधिभ्य अन्नम् । अन्नाद्रेतः । रेतसः
पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्तरसमयः ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है ऐसे प्रमाणों में विराट्, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। क्यों कि जहाँ २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हैं वहाँ २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक् है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से यहाँ विराट् आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न हो के संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किन्तु जहाँ २ सर्वज्ञादि विशेषण हैं वहीं २ परमात्मा और जहाँ २ इच्छा, हेय, प्रयत्न, सुख, दुःख और अन्यज्ञादि विशेषण हैं वहाँ २ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये क्यों कि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इस से विराट् आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत् के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट् आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो। अथ ओंकारार्थः । (वि) उपसर्गपूर्वक (राजृ दीप्तौ) इस धातु से क्तिप् प्रत्यय करने से "विराट्" शब्द सिद्ध होता है। "यो विविधं नाम चराऽचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट्" विविध अर्थात् जो बहु प्रकार के जगत् को प्रकाशित करे इस से विराट् नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। (अञ्जु गतिपूजनयोः) अग, अग्नि,

इण् गत्य क धातु हैं इन से “अग्नि” शब्द सिद्ध होता है “गतेस्त्वयोऽर्थाः” । ज्ञान गमनं प्राप्तिश्चेति पूजनं नाम सत्कारः “यो चाति अच्यतेऽगत्यङ्गित्येति सोऽयमग्निः” जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम “अग्नि” है । (विश्व प्रवेशने) इस धातु से “विश्व” शब्द सिद्ध होता है “विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्यकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः” जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहें हैं अथवा जो इन में व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। “ज्योतिर्वै हिरण्यं तेजो वै हिरण्यमित्येतरेय, शतपथब्राह्मणे” “यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः” जिस में सूर्यादि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिस के आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेजःस्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम और निवास स्थान है इस से उस परमेश्वर का नाम “हिरण्य गर्भ” है । इस में यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है:—

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कञ्चै देवाय हविषा विधेम ॥

इत्यादि स्थलों में “हिरण्यगर्भ” से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । (वागतिगन्धनयोः) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है (गन्धन हिंसनम्) “यो वाति चराऽचर ऋगद्वरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः” जो चराऽचर जगत् का धारण जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान् है इस से उस ईश्वर का नाम “वायु” है । (तिज निशाने) इस धातु से “तेजः” और इस से तद्धित करने से “तेजस” शब्द सिद्ध होता है । जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम “तेजस” है । इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं । (ईश ऐश्वर्य) इस धातु से “ईश्वर” शब्द सिद्ध होता है “य ईष्टे सर्वैश्वर्यवान् वर्त्तते स ईश्वरः” । जिस का सत्य विचार शील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इस से उस परमात्मा का नाम “ईश्वर” है । (दो अद्वयगदने) इस धातु से “अदिति” और इस से तद्धित करने से “आदित्य” शब्द सिद्ध होता है “न विद्यते विनाशो यस्य सोऽयमदितिः + अदितिरेव आदित्यः” जिस का विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की “आदित्य” संज्ञा है । (ज्ञा अवबोधने) “प्र” पूर्वक इस धातु से “प्रज्ञ” और इस से तद्धित करने से “प्राज्ञ” शब्द सिद्ध होता है । “यः प्रकृतयश्चराऽचरस्य जगती व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः + प्रज्ञ एवप्राज्ञः”

जो निर्भान्त ज्ञानयुक्त सब चराऽचर जगत् के व्यवहार का यथावत् जानता है इस से ईश्वर का नाम "प्राज्ञ" है । इत्यादि नामाथे मकार से गृहीत होते हैं । जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं । जो (शत्रो मित्रः शम्भुः) इस मंत्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्यों कि स्तुति, प्रार्थना, उपासना, श्रेष्ठ ही की किई जाती है । श्रेष्ठ उस को कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य २ व्यवहारों में सब से अधिक हो । उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उस को परमेश्वर कहते हैं । जिस के तुल्य कोई न हुआ न है और न होगा । जब तुल्य नहीं तो उस से अधिक क्यों कर हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं । जो पदार्थ सत्य है उस के गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं इस लिये मनुष्यों की योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उस से भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान्, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्यसाधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना करी उस से भिन्न की नहीं की । वैसे हम सब की करना योग्य है । इस का विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥

(प्रश्न) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादिदेवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये । (उत्तर) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है इस से मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत् का निश्चित मित्र न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता इस लिये परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है । हां गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है । (त्रिमिदा स्नेहने) इस धातु से आणादिक 'क्त' प्रत्यय के जाने से 'मित्र' शब्द सिद्ध होता है । "मित्रति स्निह्यति स्निह्यते वा समित्रः" । जो सब से स्नेह करके और सब को प्रीति करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम मित्र है । (वृज्वरणे, वरदंष्टायाम्) इन धातुओं से उणादि "उनन्" प्रत्यय जाने से "वरुण" शब्द सिद्ध होता है । "यः सर्वान् शिष्टान् मुमुक्षुर्भर्मात्मना वृणोत्यथवा यः शिष्टैः गुमुक्षुभिर्धर्मात्मभिः त्रियते वर्यते वा स वरुणः परमेश्वरः" जो आत्मयोगी विद्वान् मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार कर्ता अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर "वरुण" संज्ञक

है। अथवा “वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः” जिस लिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसी लिये उसका नाम “वरुण” है। “ऋ गतिप्रापणयोः” इस धातु से “यत्” प्रत्यय करने से “अय्य” शब्द सिद्ध होता है और “अय्य” पूर्वक (माङ्माने) इस धातु से कनिन् प्रत्यय हो ने से “अय्यमा” शब्द सिद्ध होता है। “योऽय्यान् स्वामिनो न्यायाधीशान् मिमीते मान्यान् करोति सोऽय्यमा” जो सत्यन्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत् सत्यर नियम कर्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम “अय्यमा” है। यदि परमेश्वर्ये इस धातु से “रन्” प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है “य इन्द्रति परमेश्वर्येवान् भवति स इन्द्रः परमेश्वरः” जो अखिलऐश्वर्ययुक्त है इस से उस परमात्मा का नाम “इन्द्र” है। “बृहत्” शब्द पूर्वक (पा रक्षणे) इस धातु से “डति” प्रत्यय बृहत् के तकार का लोप और सुडागम होने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता है “यो बृहन्नामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः” जो बड़ी से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी है इस से उस परमेश्वर का नाम “बृहस्पति” है। (विष्णुव्यासो) इस धातु से “न्” प्रत्यय होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ है। ववेष्टि व्याप्नोति चराऽचरं जगत् स विष्णुः” चर और अचर रूप जगत् में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णुः” है “उरुक्रमान् क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः” अनन्तपराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम “उरुक्रम” है। जो परमात्मा (उरुक्रमः) महापराक्रमयुक्त (मित्रः) सब का सुहृत् अविरोधी है वह (शम्) सुखकारक वह (वरुणः) सर्वोत्तम वह (शम्) सुखस्वरूप वह (अय्यमा) (शम्) सुखप्रचारक वह (इन्द्रः) (शम्) सकलऐश्वर्यदायक वह (बृहस्पतिः) सब का अधिष्ठाता (शम्) विद्याप्रद और (विष्णुः) जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याण कारक (भवत्) ही।

(वायो ते ब्रह्मणे नमोस्तु) (बृह बृहि ब्रह्म) इन धातुओं से “ब्रह्म” शब्द सिद्ध हुआ है। जो सब के ऊपर विराजमान सब से बड़ा अनन्तबलयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर (त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि) आपही अन्तर्बामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो (त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदिष्यामि) मैं आपही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त हो के सब का नित्यही प्राप्त है (ऋतं वदिष्यामि) जो आप को वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी को मैं सब के लिये उपदेश और आचरण भी करूंगा (सत्यं वदिष्यामि) सत्य बोलूँ सत्य मानूँ और सत्यही करूंगा (तन्मामवतु) सो आप मेरी रक्षा कीजिये (तद्वक्तारमवतु) सो आप मुझ आप सत्यवक्ता को रक्षा कीजिये कि जिस से आप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो क्योंकि जो आप की आज्ञा है वही धर्म और जो उस से विरुद्ध वही अधर्म है “अवतु मामवतु वक्तारम्” यह दूसरी बार पाठ

अधिकार्य के लिये है जैसे “कश्चित्कचित्पति वदति त्वंगामं गच्छ गच्छ” इस में दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐसे ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात् धर्म से सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये मैं आप का बड़ा उपकार मानूंगा (श्री३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः) इस में तीन बार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात् इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं एक “आध्यात्मिक” जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग द्वेष, मूखता और ज्वरपीड़ादि होते हैं। दूसरा “आधिभौतिक” जो शत्रु व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा “आधिदैविक” अर्थात् जो अतिवृष्टि अतिशीत अतिउष्णता मन और इन्द्रियों की अशान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारककर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये क्यों कि आप ही कल्याणस्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इस लिये आप स्वयं अपनी कृपा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हूजिये कि जिस से सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म का छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दुःखों से पृथक् रहें “सूर्य्यआत्मा जगत्स्तस्थुषध” इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत् नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात् जो चलते फिरते हैं। “तस्थुषः” अप्राणी अर्थात् स्थावर जड़ अर्थात् पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूय है (अत सातत्यगमने) इस धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध होता है। “योऽतति व्याप्नोति स आत्मा” जो सब जीवादि जगत् में निरन्तर व्यापक हो रहा है “परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परातिसूक्ष्मः स परमात्मा” जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक्ष्म और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इस से ईश्वर का नाम “परमात्मा” है। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है “य ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः” जो ईश्वरों का अर्थात् समर्थों में समर्थ जिस के तुल्य कोई भी न हो उस का नाम “परमेश्वर” है। (षुञ् अभिषवे, षूङ् प्राणिगर्भविमोचने) इन धातुओं से “सविता” शब्द सिद्ध होता है “अभिषवः प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम्। यश्चराचरं जगत् सुनोति सूते वोत्पादयति ससविता परमेश्वरः” जो सब जगत् को उत्पत्ति करता है इस लिये परमेश्वर का नाम “सविता” है (दिवु क्रोडाविजि गोषाव्यवहारयुतिमुतिमोदमदस्वप्रकान्तिगतिषु) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध होता है (क्रोड़ा) जो शब्द जगत् को क्रोड़ा कराने (विजिगोषा) धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त (व्यवहार) सब चेष्टा के साधनोंपसाधनों का दाता (युति)

स्वयं प्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक (सृति) प्रशंसा के योग्य (मोद) आप आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द देने हारा (मद) मदोन्मत्तों का ताड़नेहारा (स्वप्न) सब के शयनार्थ राति और प्रलय का करने हारा (कान्ति) कामना के योग्य और (गति) ज्ञानस्वरूप है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "देव" है । अथवा "यो दीव्यति क्रीडति स देवः" जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीडावत् सहज स्वभाव से सब जगत् को बनाता वा सब क्रीड़ाओं का आधार है "विजिगीषते स देवः" जो सब का जीतनेहारा स्वयं अजित अर्थात् जिस को कोई भी न जीत सके "व्यवहारयति स देवः" जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने और उपदेष्टा "यथराचरं जगद्योतयति" जो सब का प्रकाशक "यः स्तयति स देवः" जो सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य और निन्दा के योग्य न हो "यो मोदयति स देवः" जो स्वयं आनन्द स्वरूप और दूसरों को आनन्द कराता जिस को दुःख का लेश भी न हो "यो मादयति स देवः" जो सदा हर्षित शोकरहित और दूसरों को हर्षित करने और दुःखों से पृथक् रखने वाला "यः स्वापयति स देवः" जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता "यः कामयते काम्यते वा स देवः" जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करने हैं तथा "यो गच्छति गम्यते वा स देवः" जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "देव" है । (कुवि आच्छादने) इस धातु से "कुवेर" शब्द सिद्ध होता है । "यः सर्वं कुवति स्वव्याप्त्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः" । जो अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करे इस से उस परमेश्वर का नाम "कुवेर" है । (पृथुविस्तार) इस धातु से "पृथिवी" शब्द सिद्ध होता है । "यः पृथ्वीति सर्वं जगद्विस्तृणाति तस्मात् स पृथिवी" जो सब विस्तृत जगत् का विस्तार करने वाला है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "पृथिवी" है । (जल धातने) इस धातु से "जल" शब्द सिद्ध होता है "जलति घातयति दुष्टान् संघातयति अथक्त परमणादीन् तद् ब्रह्म जलम्" । जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा "जल" संज्ञक कहाता है (काशदीप्तो) इस धातु से "आकाश" शब्द सिद्ध होता है "यः सवेतः सर्वं जगत् प्रकाशयति स आकाशः" जो सब ओर से जगत् का प्रकाशक है इस लिये उस परमात्मा का नाम "आकाश" है । (अद भक्षण) इस धातु से "अन्न" शब्द सिद्ध होता है ॥

अद्यतेऽस्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः ॥ तैत्ति० उपनि० । अत्ताचराऽचरग्रहस्थात् ॥

यह व्यासमुनिकृत शारीरक सूत्र है। जो सब को भीतर रखने सब का ग्रहण करने योग्य चराचर जगत् का ग्रहण करने वाला है इस से इस ईश्वर के “अन्न अवाद” और “अत्ता” नाम हैं। और जो इस में तीन बार पाठ है सो आदर के लिये है जैसे गूलर के फल में क्रमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत् की अवस्था है। (वस निवास) इस धातु से “वसु” शब्द सिद्ध हुआ है। “वसन्ति भूतानि यस्मिन्यवा यः सर्वेषु वसति स वसुशेखरः” जिस में सब आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “वसु” है। (रुदिर् अयुविमोचने) इस धातु से “णिच्” प्रत्यय होने से “रुद्र” शब्द सिद्ध होता है। “यो रादयत्यन्यायकारिणी जनान्मरुद्रः” जो दुष्टकर्म करने हारों को कलाता है इस से उस परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥

यन्मनसा ध्यायति तदाचा वदति यदाचावदति तत् कर्मणा करोति यत् कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते ॥

यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिस का मन से ध्यान करता उस को वाणी से बोलता जिस को वाणी से बोलता उस को कर्म से करता जिस को कर्म से करता उम्मी को प्राप्त होता है। इस से क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्टकर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन को कलाता है इस लिये परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनुवः । ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० ॥ अ० १ । श्लो० १० ॥

जल और जीवों का नाम नारा है वे अयन अर्थात् निवास स्थान हैं जिस का इस लिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम ‘नारायण’ है। (चदि आन्हादि) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है। “यश्चन्दति चन्दयति वा स चन्द्रः” जो आनन्द स्वरूप और सब को आनन्द देने वाला है इस लिये ईश्वर का नाम “चन्द्र” है। (मगि गत्यर्थक) धातु से “मगेरलच्” इस सूत्र से “मंगल” शब्द सिद्ध होता है “यो मंगति मंगयति वा स मंगलः” जो आप मंगलस्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मङ्गल” है। (बुध अवगमने) इस धातु से “बुध” शब्द सिद्ध होता है। “यो बुध्यते बोध्यते वा स बुधः” जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोधका कारण है इसलिये उस

परमेश्वर का नाम "बुध" है। "बृहस्पति" शब्द का अर्थ कह दिया। (ईशुचिर् पूतीभावे) इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। यः शुच्यति शोचयति वा स "शुक्रः" जो अत्यन्त पवित्र और जिस के संग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम "शुक्र" है। (चर गतिभक्षणयोः) इस धातु से "शनैस्" अव्यय उपपद होने से "शनैश्चर" शब्द सिद्ध हुआ है। "यः शनैश्चरति स शनैश्चरः"। जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान् है इस से उस परमेश्वर का नाम "शनैश्चर" है "रहत्यागे" इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। "यो रहति परित्यजति दुष्टान् राहयति त्याजयति स राहुरीश्वरः"। जो एकान्तस्वरूप जिस के स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को कुड़ाने हारा है इस से परमेश्वर का नाम "राहु" है। (कित निवासे रोगापनयने च) इस धातु से "केतु" शब्द सिद्ध होता है। (यः केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः) जो सब जगत् का निवासस्थान सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं की मुक्ति समय में सब रोगों से कुड़ाता है इस लिये उस परमात्मा का नाम "केतु" है। (यज देवपूजासगतिकरणदानेषु) इस धातु से "यज्ञ" शब्द सिद्ध होता है। "यज्ञो वै विष्णुः"। यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। "यो यजति विद्वद्भिरिज्यते वा स यज्ञः" जो सब जगत् के पदार्थों का संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेके सब ऋषिमुनियों का पूज्य था है और होगा इस से उस परमात्मा का नाम "यज्ञ" है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। (हुदानाऽऽदनयोः, आदानेचेत्येकं) इस धातु से "होता" शब्द सिद्ध हुआ है। "यो जुहोति स होता"। जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है इस से उस ईश्वर का नाम "होता" है। (बन्धवन्धने) इस से "बन्धु" शब्द सिद्ध होता है। "यः स्वस्मिन् चराचरं जगद् बध्नाति बन्धवद्वर्मात्मनां सुखाय सहायो वा वर्त्तते स बन्धुः" जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रक्खे और सहोदर के समान सहायक है इसी से अपनी र परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से "बन्धु" संज्ञक है। (पा रक्षणे) इस धातु से "पिता" शब्द सिद्ध हुआ है। "यः पाति सर्वान् स पिता" जो सब का रक्षक जैसा पिता अपने मन्तानों पर सदा कृपालु होकर उन की उत्पत्ति चाहता है वैसेही परमेश्वर सब जीवों की उत्पत्ति चाहता है इस से उस का नाम "पिता" है। "यः पितृणां पिता स पितामहः" जो पिताओं का भी पिता है इस से उस परमेश्वर का नाम "पितामह" है। "यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः"। जो पिताओं के पितरों का पिता है इस से परमेश्वर का नाम "प्रपितामह" है। "यो मिमीते मानयति

सर्वाङ्ग जीवान् स माता । जैसे पूर्णकृपायुक्त जननी अपने सन्तानों का सुख और उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम "माता" है । (चर गति भक्षणयोः) आङ्पूर्वक इस धातु से "आचार्य" शब्द सिद्ध होता है । "य आचारं ग्राहयति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वरः । जो सत्य आचार का ग्रहण करने द्वारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु हो के सब विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम "आचार्य" है (गृशब्दे) इस धातु से "गुरु" शब्द बना है । "यो धर्म्यान् शब्दान् गृणात्युपदिशति स गुरुः" ॥

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योग० ॥

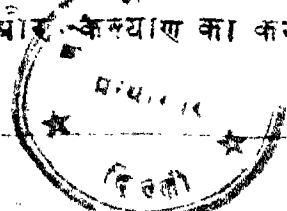
जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकलविद्यायुक्त वेदोंका उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा, और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिस का नाश कभी नहीं होता इस लिये उस परमेश्वर का नाम "गुरु" है । (अज गति भक्षणयोः, जनो प्रादर्भावे) इन धातुओं में "अज" शब्द बनता है । "योऽजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपति जानाति कदाचिन्न जायते सो जः" जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादिभूत परमाणुओं की यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ जीवोंका संबन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इस से उस ईश्वर का नाम "अज" है । (बृह, बृहि बृहौ) इन धातुओं में "बृह्ना" शब्द सिद्ध होता है । "योऽखिलं जगन्निर्माणेन बर्हति वर्हयति स बृह्ना" । जो संपूर्ण जगत् की रच के बढ़ाता है इस लिये परमेश्वर का नाम "बृह्ना" है । "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है । "सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम् । यज्जानाति चराचरं जगत्तज्ज्ञानम् । न विद्यतेऽलोऽवधिर्मर्यादा यस्य तदनन्तम् । सर्वेभ्यो बृहत्त्वाद्ब्रह्म" जो पदार्थ ही उन को सत् कहते हैं उन में साधु होने में परमेश्वर का नाम सत्य है । जो जानने वाला है इस में परमेश्वर का नाम "ज्ञान" है जिस का अन्त अवधि मर्यादा अर्थात् इतना लंबा चौड़ा कोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इस लिये परमेश्वर के नाम "सत्, ज्ञान, और अनन्त" हैं । (हुदाञ्, दाने) आङ्पूर्वक इस धातु से "आदि" शब्द और नञ्पूर्वक "अनादि" शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्वं नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरोश्वरः" जिस के पूर्व कुछ न हो और परे हो उस को आदि कहते हैं जिस का आदि कारण कोई भी नहीं है इस लिये परमेश्वर का नाम अनादि है । (टुनदि समृद्धौ) आङ्पूर्वक इस धातु में "आनन्द" शब्द बनता है । "आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यदा यः सर्वान् जीवानानन्दयति स आनन्दः" । जो आनन्दस्वरूप जिस में सब मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा

जीवों को आनन्द युक्त करता है इस से ईश्वर का नाम “आनन्द” है । (अस भुवि) इस धातु से “सत्” शब्द सिद्ध होता है । “यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते तत्सद्ब्रह्म” जो सदा वर्त्तमान अर्थात् भूत भविष्यत् वर्त्तमान कालों में जिस का बाध न हो उस परमेश्वर को “सत्” कहते हैं । (चिती संज्ञाने) इस धातु से “चित्” शब्द सिद्ध होता है “यश्चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस्तच्चित्परं ब्रह्म” जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्याऽसत्य का जानने हारा है इस लिये उस परमात्मा का नाम “चित्” है । इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को “सच्चिदानन्दस्वरूप” कहते हैं । “नित्यध्रुवोऽचलोऽविनाशी स नित्यः” जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है । (शुंभ शुद्धौ) इस से “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता है “यः शुद्ध्यति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः” । जो स्वयं पावित्र्य सब अशुद्धियों से पृथक् और सब को शुद्ध करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम शुद्ध है । (बुध अवगमने) इस धातु से “क्त” प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है “यो बुद्धवान् सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः” जो सदा सब को जानने हारा है इस से ईश्वर का नाम “बुद्ध” है । (मुच्य मोचने) इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है । “यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्षून् स मुक्तो जगदीश्वरः” जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से मुड़ा देता है इस लिये परमात्मा का नाम “मुक्त” है “अत एव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावा जगदीश्वरः” इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध मुक्त है । निर् और आङ्पूर्वक (हुक्कृञ् करणे) इस धातु से “निराकार” शब्द सिद्ध होता है “निर्गत आकारात्स निराकारः” जिस का आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीरधारण करता है इस लिये परमेश्वर का नाम “निराकार” है । (अञ्ज व्यक्तिसंज्ञकान्तिगतिषु) इस धातु से “अञ्जन” शब्द और “निर” उपसर्ग के योग से “निरञ्जन” शब्द सिद्ध होता है “अञ्जनं व्यक्तिसंज्ञकं कु काम इन्द्रियैः प्राप्तिश्चेत्यस्माद्यो निर्गतः पृथग्भूतः स निरञ्जनः” । जो व्यक्ति अर्थात् आकृति स्नेहाचार दुष्टकामना और चक्षुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पृथक् है इस से ईश्वर का नाम “निरञ्जन” है । (गण संख्याने) इस धातु से “गण” शब्द सिद्ध होता इस के आगे “ईश” वा “पति” शब्द रखने से “गणेश” और “गणपति” शब्द सिद्ध होते हैं । “ये प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामेशः स्वामी पतिः पालको वा” जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा “गणपति” है । “यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः” जो संसार का अधिष्ठाता है इस से उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर” है । “यः कृतेऽनैकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कटस्थः परमेश्वरः” जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी

किसी व्यवहार में अपने स्वरूपको नहीं बदलता इस से परमेश्वर का नाम "कूटस्थ" है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतनेही "देवी" शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिङ्गों में नाम हैं जसे "ब्रह्म चित्तिरीश्वरश्चेति" जब ईश्वर का विशेषण होगा तब "देव" जब चित्ति का होगा तब "देवी" इस से ईश्वर का नाम "देवी" है। (शक्नु शक्ती) इस धातु से "शक्ति" शब्द बनता है। "यः सर्वं जगत् कर्तुं शक्नोति स शक्तिः" जो सब जगत् के बनाने में समर्थ है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "शक्ति" है। (श्रिज् सेवायाम्) इस धातु से "श्री" शब्द सिद्ध होता है। "यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विहङ्गिर्योगिभिश्च स श्रीरोश्वरः"। जिस का सेवन सब जगत् विद्वान् और योगी जन करते हैं उस परमात्मा का नाम "श्री" है। (लक्ष् लक्ष्मिनाङ्गनयोः) इस धातु से "लक्ष्मी" शब्द सिद्ध होता है। "यो लक्षयति पश्यत्यङ्गते चिन्हयति चराचरं जगदथवा वेदैरागैर्योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः"। जो सब चराचर जगत् को देखता चिन्हित अर्थात् दृश्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और छत्र के पत्र, पुष्प, फल, मूल पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र सूर्यादि चिन्ह बनाता तथा सब को देखता सब शोभाओं को शोभा और जो वेदादिशास्त्र वा धार्मिकविद्वान् योगियों का लक्ष्य अर्थात् देखने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "लक्ष्मी" है। (सृ गती) इस धातु से "सरस्" उस से "मतुप्" और "ङीप्" प्रत्यय होने से "सरस्वती" शब्द सिद्ध होता है। "सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितो सा सरस्वती" जिस को विविध विज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ संबन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत् होवे इस से उस परमेश्वर का नाम "सरस्वती" है। "सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानेश्वरः" जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है इस लिये उस परमात्मा का नाम "सर्वशक्तिमान्" है। (णीज् प्रापणे) इस धातु से "न्याय" शब्द सिद्ध होता है। "प्रमाणैरर्थ परोक्षेण न्यायः"। यह वचन न्याय सूत्रों के पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य का है। "पक्षपातरहित्याचरणं न्यायः" जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों को परोक्षा से सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपातरहित धर्मरूप आचरण है वह न्याय कहा जाता है। "न्यायं कर्तुं शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः"। जिस का न्याय अर्थात् पक्षपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इस से उस ईश्वर का नाम "न्यायकारी" है। (दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु) इस धातु से "दया" शब्द सिद्ध होता है। "दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया बह्वी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः" जो अभय का दाता सत्याऽसत्य सर्वविद्याओं का जानने सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों की यथायोग्य दण्ड देने वाला है इस से

परमात्मा का नाम दयालु है। “दयोर्भावो हाभ्यामितं सा हिता हीतं वा सैव तदेव वा हेतम्। न विद्यते हेतं हितोपेक्षरभावो यस्मिंस्तदहेतम्। अर्थात् सजातीय विजातीयस्वगतभेद शून्यं ब्रह्म”। दो का होना वा दोनो से युक्त होना वह हिता वा हीत अथवा हेत से रहित है सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है। विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्नजाति वाला वृक्ष पाषाणादि। स्वगत अर्थात् शरीर में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है। इस से परमात्मा का नाम “अहेत” है। “गण्यन्ते ये ते गुणा वा यैर्गणयन्ति ते गुणाः + यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः”। जित ने सत्त्व, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श गन्धादि जड़ के गुण अविद्या, अस्पृक्षता, राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं उनसे जो पृथक् है इस में “अशब्दमस्पर्श मरूपमव्ययम्” इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है जो शब्दस्पर्श रूपादिगुणरहित है इस से परमात्मा का नाम “निर्गुण” है। “यो गुणैः मह वर्त्तते स सगुणः” जो सब का ज्ञान सर्वसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इस लिये परमेश्वर का नाम “सगुण” है। जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों से सगुण और इच्छादिगुणों से रहित होने से निर्गुण है वैसे जगत् और जीव के गुणों से पृथक् होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण” है। अर्थात् ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक् हो जैसे चेतन के गुणों से पृथक् होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वैसे ही जड़के गुणों से पृथक् होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये। “अन्तर्यामिं नियन्तुं शीलं यस्य सोऽयमन्तर्यामी” जो सब प्राणि और अप्राणि रूप जगत् के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी” है। यो धर्म्यं राजते मधर्मराजः”। जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “धर्मराज” है। (यमुत्परमे) इस धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः” जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक् रहता है इस लिये परमात्मा का नाम “यम” है। (भज सेवायाम्) इस धातु से “भज” इस से “मतुप्” होने से “भगवान्” शब्द सिद्ध होता है। “भगः सकलेश्वर्यं सेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान्” जो समग्रेश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसी लिये उस ईश्वर का नाम “भगवान्” है। (मन ज्ञा) धातु से “मनु” शब्द

बनता है । “यो मन्यते स मनुः” । जो मनु अर्थात् विज्ञानशील और मानने योग्य है इस लिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है । (पृ. पालनपूरणयोः) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है । “यः स्रज्याऽप्या चराऽचरं जगत् पृणाति पूरयति वा स पुरुषः” जो सब जगत् में पूर्ण हो रहा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है । (हृभृज् धारणपोषणयोः) “विश्व”पूर्वक इस धातु से “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध होता है । “यो विश्वं बिभर्त्ति धरति पुष्पाति वा स विश्वम्भरः जगदीश्वरः” जो जगत् का धारण और पोषण करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर” है । (कल संख्यान्) इस धातु से “काल” शब्द बना है । “कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थान् स कालः” । जो जगत् के सब पदार्थ और जीवों को संख्या करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “काल” है । “यः शिष्यते स गेषः” जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात् बच रहा है इस लिये उस परमात्मा का नाम शेष है । (आप् प्रयाप्नोति) इस धातु से “आप्त” शब्द सिद्ध होता है । “यः सर्वान् धर्मात्मन आप्नोति वा सर्वधर्मात्मभिराप्यते कलादिरहितः स आप्तः” । सत्योपदेयक सकलविद्यायुक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होना और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य कल कपटादि से रहित है इस लिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” है । (उक्कज् करण) “शम्” पूर्वक इस धातु से “शङ्कर” शब्द सिद्ध हुआ है “यः शङ्कन्त्याणं सुखं करोति स शङ्करः” जो कल्याण अर्थात् सुख का करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम “शङ्कर” है । “महत्” शब्द पूर्वक “देव” शब्द से “महादेव” सिद्ध होता है । “यो महतां देवः स महादेवः” जो महान् देवों का देव अर्थात् विद्वानों का भी विद्वान् सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इस लिये उस परमात्मा का नाम “महादेव” है । (प्रोज् तर्पणे कान्तो च) इस धातु से “प्रिय” शब्द सिद्ध होता है यः पृणाति प्रीयते वा स प्रियः” । जो सब धर्मात्माओं सुमुक्तियों और शिष्टों को प्रसन्न करता और सब को कामना के योग्य है इस लिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है । (भू सत्तायाम्) “स्वयं” पूर्वक इस धातु से (स्वयम्भू) शब्द सिद्ध होता है “यः स्वयं भवति स स्वयंभूरीश्वरः” जो आप से आप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इस से उस परमात्मा का नाम “स्वयम्भू” है । (कु गव्द) इस धातु से “कवि” शब्द सिद्ध होता है । “यः क्रीति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः” । जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “कवि” है । (शिव कलाणे) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है । “बहुलमेवुविश्यन्म” इस से शिव धातु माना जाता है । जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “शिव” है ॥

ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इन से भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं क्यों कि जैसे परमेश्वर के अनन्तगुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उस के अनन्त नाम भी हैं उन में से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक २ नाम है इस से ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत् हैं क्यों कि वेदादिशास्त्रों में परमात्मा के असंख्यगुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं । उन के पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है । और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ हो सकता है जो वेदादिशास्त्रोंको पढ़ते हैं ॥

(प्रश्न) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि मध्य और अन्त में मंगलाचरण करते हैं वैसे आप ने कुछ भी न लिखा न किया ? (उत्तर) ऐसा हम को करना योग्य नहीं क्यों कि जो आदि मध्य और अन्त में मंगल करेगा तो उस के मध्य में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लिखे जावे वह अमंगल ही रहेगा इस लिये “मंगलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शच्छ्रुतितश्चेति” यह साख्यशास्त्र का वचन है । इस का यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपातरहित सत्य वेदाक्त ईश्वर को आज्ञा है उसी का यथावत् सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहा जाता है । ग्रन्थ के आरंभ में ले के समाप्ति पर्यन्त सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है । न कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना । देखिये महाशय महर्षिजी के लेख को:—

यान्यनवदानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है । हे मन्तानो । जो ‘अनवद्य’ अनिन्दनीय अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हैं वही तुम का करने योग्य हैं प्रथमे युक्त नहीं । इस लिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “योगेश्वराय नमः” “सीतारामाभ्यां नमः” “गङ्गाकृष्णाभ्यां नमः” “योगेश्वरचरणारविदाभ्यां नमः” “हनुमते नमः” “दुर्गायै नमः” “बटुकाय नमः” “भैरवाय नमः” “शिवाय नमः” “सरस्वत्यै नमः” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख देखने में आते हैं इन को बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मित्या ही समझते हैं । क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता और आपोग्रन्थों में “आरम्भ” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आता है । देखो ॥

“अथ शब्दानुशासनम्” अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयज्यते यह आकरणा महाभाष्य “अथातो धर्मजिज्ञासा” अथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम् । यह पूर्व मीमांसा । “अथातो धर्म व्याख्यास्यामः”

अथेति धर्मकथनानन्तरं धर्मलक्षणं विशेषणं व्याख्यास्यामः ।
यह वैशेषिकदर्शन । “अथ योगानुशासनम्” अथेत्ययमधिकारार्थः
यह योग्यशास्त्र “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः”
सांसारिक विषयभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्त्यर्थः प्रत्य-
क्षः कर्तव्यः । यह सांख्यशास्त्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” यह वेदान्त
सूत्र है । “ओमित्येतदक्षरमुद्गीयमुपासौत” यह छान्दोग्य उपनिषद्
का वचन है । “ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्” ।
यह माण्डूक्य उपनिषद् के आरम्भ का वचन है ॥

ऐसे ही अन्य ऋषिमुनियों के ग्रन्थों में “ओम्” और “अथ” शब्द लिखे हैं वैसे ही
(अग्नि, इट्, अग्नि, ये त्रिसप्ताः परियन्ति) ये शब्द चारों वेदों के आदि में
लिखे हैं “योगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वैदिक लोग वेद
के आरम्भ में “हरिः ओम्” लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों
की मिथ्या कल्पना से मोखे हैं वेदादिशास्त्रों में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं
इस लिये “ओम्” वा “अथ” शब्द ही ग्रन्थ की आदि में लिखना चाहिये । यह
किञ्चित् मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इस के आगे शिवा के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिणो सत्यार्थप्र-
काश सुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषय प्रथमः
समुल्लासः संपूर्णः ॥

अथ द्वितीयसमुल्लासारम्भः ॥

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ॥

मातृमान् पितृमानाचार्यमान् पुरुषो वेत् । यह गतपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् एक माता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है । वह कुल धन्य ! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान् ! जिस के माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी में नहीं । जैसे माता सन्तानों पर प्रेम उन का हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इस लिये (मातृमान) अर्थात् "प्रगल्भा धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्" । धन्य ! वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पुरी विद्या न हो तब तक सुशोभता का उपदेश करे ॥

माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात् मादकद्रव्य; मद्य, दुर्गन्ध, रुच्य, वाडिनाशक पदार्थों का छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशोभता से सभ्यता का प्राप्ति करे वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे कि जिस से रजस् वीर्य भी दोषों से रहित हो कर अत्युत्तमगुणयुक्त हो । जैसा ऋतुशमन का विधि अर्थात् रजोदर्शन के पांच वें दिवस से लेकर सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं रहें १२ दिन उन में एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है । और रजोदर्शन के दिन से लेकर १६ वीं रात्रि के पश्चात् न समागम करना । पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्ण न आवे तब तक और गर्भस्थिति के पश्चात् एक वर्ष तक संयुक्त न हों । जब दोनों के शरीर में आरोग्य परस्पर प्रसन्नता किसी प्रकार का शोक न हो । जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन क्वादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष को प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वर्त्ते । गर्भाधान के पश्चात् स्त्री को बहुत सावधाना से भोजन क्वादन करना चाहिये । पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का संग न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुण कारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहे कि जब तक सन्तान का जन्म न हो ॥

जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान नाड़ीकेदन करके सुगन्धियुक्त घृतादि का होम* और स्त्री को भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबंध करे कि जिस से बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उस की माता वा धायी खावे कि जिस से दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों । प्रसूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात् धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे । जो कोई दरिद्र हो धायी को न रख सके तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने वाली है उन को शुद्ध जल में भिजा ओटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे । जन्म के पश्चात् बालक और उस की माता को दूसरे स्थान जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखें सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रक्खें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो और जहां धायी गाय बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझें वैसा करें । क्यों कि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंग से बालक का शरीर होता है । इसी से स्त्री प्रसवसमय निबेल हो जाती है इस लिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । दूध रोक ने के लिये स्तन के छिद्र पर उस ओषधी का लेप कर जिस से दूध स्तवित न हो । ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है । तबतक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रक्खे इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेगा उन के उत्तम सन्तान दीर्घायु बल पराक्रम की वृद्धि होती हो रहेंगी कि जिस से सब सन्तान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु भागिनी हों । स्त्री योनिसंकाच, शोधन और पुरुष वीर्य का स्तम्भन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥

बालकों की माता सदा उत्तम गित्ता करे जिस से सन्तान सभ्य हों और कि सो अङ्ग से कुचेष्टा न करने पावे । जब बोलने लगे तब उस की माता बालक को जिह्वा जिस प्रकार कामल हो कर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात् जैसे "प" इस का ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिला कर बोलना क्लृप्त, दीर्घ, झुत, अक्षरों को ठीक २ बोल सकता । मधुर, गंभीर, सुन्दर स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवमान भिन्न २ व्यवहार देवे । जब वह कुछ २ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान् आदि से भाषण उन से वर्त्तमान

* बालक के जन्मसमय में "जातकर्मसंस्कार" होता है उस में छवनादि वेदिक कर्म होते हैं वे श्री स्वामी जी ने "संस्कारः प्राथमिक" में संविस्तर लिख दिये हैं ।

और उन के पास बैठने आदि को भी शिक्षा करें जिस से कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ क्रौड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करें उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती और हस्त में दुर्गन्ध भी होता है इस से उस का स्पर्श न करें। सदा सत्यभाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्नवदन, आदि गुणों को प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें। जब पांच २ वर्ष के लड़का लड़की हो तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें अन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उस के पश्चात् जिन से अच्छी शिक्षा विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, वन्धु, भग्नो, भृत्य आदि से कैसे २ वर्त्तना इन बातों के मंत्र श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी, अर्थसहित कण्ठस्थ करावें। जिन से सन्तान किसी धूर्त के बहकाने में न आवें। और जो २ विद्याधर्मविरुद्ध भ्रांतिजाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उन का भी उपदेश कर दें जिस से भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥ मनु० ॥

अर्थः—जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतकशरीर जिस का नाम प्रेत है उस का दाह करने द्वारा शिष्य प्रेतहार अर्थात् मृतक को उठाने वालों के साथ दशवे दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उस का नाम भूत होता है अर्थात् वह अमुक नामा पुरुष या जितने उत्पन्न हो वर्त्तमान में থাকे न रहे वे भूतस्थ होने से उन का नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से निकल आ ज पय्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिस को शङ्का, कुसंग, कुसंस्कार होता है उस को भय और शंका रूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी, आदि अनेक भ्रम जाल दुःखदायक होते हैं। देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उस का जो पपाप पुण्य के वग्न होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है ? अज्ञानी लोग वेदिकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपातज्वरादि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। उन का औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न कर के उन धूर्त, पाखण्डी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, गृध्र, स्नेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेकप्रकार के ढोंग, कल, कपट

और उच्छिष्ट भोजन डोरा, धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं अपने धन का नाश सन्तान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ा कर दुःख देते फिरते हैं। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जा कर पकते हैं कि “महाराज ! इस लड़का, लड़की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है ? तब वे बोलते हैं कि “इस के शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवो आगई है जब तक तुम इस का उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी लेंगे। जो तुम मलीदावा इतनी भेंट दो तो हम मंत्र जप पुरश्चरण से भाड के इन को निकाल दें”। तब वे अंधे और उन के सम्बन्धी बोलते हैं कि “महाराज ! चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इनकी अच्छा कर दीजिये”। तब तो उन की बन पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा देवता की भेंट और यह दान कराओ”। भांभ, मृदंग, ढोल, थाली, लेके उस के सामने बजाते गाते और उन में से एक पाखंडी उन्मत्तही के नाच कूद के कहता है “मैं इस का प्राण ही लेलूंगा” तब वे अंधे उस भंगी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं “आप चाहें सो लीजिये इस की बचाइये” तब वह धूर्त बोलता है “मैं हनुमान हूँ” लाओ पकौ मिठाई, तेल, सिंदूर, सवामन कारोठ और लाल लंगोठ, “मैं देवो वा भैरव हूँ” लाओ पांच बातल मद्य बीस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई और वस्त्र” जब वे कहते हैं कि “जो चाहें सो लो” तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है परन्तु जो कोई बुद्धिमान् उन की भेंट “पांच जूता, दंडा वा चपेटा, लातें” मारे तो उस के हनुमान् देवो और भैरव भूट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। क्योंकि वह उन का केवल धनादि हरण करने का प्रयोजनार्थ ठांग है ॥

और जब किसी यहग्रस्त यहरूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं “हे महाराज ! इस को क्या है ?” तब वे कहते हैं कि “इस पर सूर्यादि क्रूर ग्रह चढ़े हैं। जो तुम इन की शान्ति पाठ, पूजा, दान, कराओ तो इस को सुख हो जाय नहीं तो बहुत पीड़ित लेकर मर जाय तो भी आश्चर्य नहीं”। (उत्त०) कहिये ज्योतिषित् जैसी यह पृथिवी जड़ है वैसे ही सूर्यादिलोक हैं वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख और शान्त होके सुख देसके ? (प्रश्न) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुःखी होरहे हैं यह गृहों का फल नहीं है ? (उत्त०) नहीं ये सब पाप पुण्यों के फल हैं। (प्रश्न) तो क्या ज्योतिःशास्त्र झूठा है ? (उत्त०) नहीं, जो उस में अंक, बीज, रेखा गणितविद्या है वह सब सच्ची जो फल की लीला है वह सब

भूठी है (प्रश्न०) क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है ? (उत्तर०) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उस का नाम "शाकपत्र" रखना चाहिये क्यों कि जब सन्तान का जन्म होता है तब सत्र को आनन्द होता है । परन्तु वह आनन्द तब तक होता है कि जब तक जन्मपत्र बन के यहाँ का फल न सुने । जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उस के माता पिता पुरोहित से कहते हैं "महाराज आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये" जो धनाढ्य होता बहुत सो लाल पोली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन होता साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता है तब उस के मा बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं "इस का जन्मपत्र अच्छा तो है ?" ज्योतिषी कहता है "जो है सो सुना देता हूँ इस के जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिन का फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान् । जिस सभा में जा बैठेगा तो सत्र के ऊपर इस का तेज पड़ेगा शरीर में आरोग्य और राज्यमानी होगा" इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं "बाह्य ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो" ज्योतिषी जो समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी बोलता है कि "ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं परन्तु ये ग्रह क्रूर हैं अर्थात् फनाने २ गृह के योग से ८ वर्ष में इस का मृत्युयोग है" इस को सुन के माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के शाकमागर में डूब कर ज्योतिषी जी से कहते हैं कि "महाराज जो अब हम क्या करें ?" तब ज्योतिषी जी कहते हैं "उपाय करो" गृहस्थ पक्षे "क्या उपाय करें" ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि "ऐसा २ दान करो गृह के मंत्र का जप कराओ और निम्न ब्राह्मणों का भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नवगृहों के विघ्न हठ जायेंगे" अनुमान शब्द इस लिये है कि जो मर जाय गा तो कहेंगे हम क्या करें परमेश्वर के ऊपर कोड़े नहीं हैं । हमने बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया उस के कर्म ऐसे ही थे । और जो बच जाय तो कहते हैं कि देखा हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों का कैसी शक्ति है ? तुम्हारे लड़के को बचा दिया । यहां यह बात होना चाहिये कि जो इन के जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुणे रूपसे उन धूर्तों से ले लेने चाहिये और बच जाय तो भी ले लेने चाहिये क्यों कि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि "इस के कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं" वैसे गृहस्थ भी कहें कि "यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं" और तीसरे गुरु आदि भी पुण्य दान कराके आप ले लेते हैं तो उन को भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों का दिया था ॥

अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि ये भी ऐसे ही ढोंग मच्चाते हैं कोई कहता है कि “जो मंत्र पढ़ के डोरा वा यंत्र बना देवे तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देंगे” उन को वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम मृत्यु परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकागे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और क्या तुम मरण से बच सकागे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेंगे कि यहाँ हमारी दास नहीं गलेगी। इस से इन सब मिथ्या व्यवहारी को छोड़ कर धार्मिक सब देश के उपकारकर्ता निष्कपटता से सब को विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान् लोगों का प्रत्युपकार करना जैसा वे जगत् का उपकार करते हैं इस काम का कभी न छोड़ना चाहिये। और जितना लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं उन को भी महापामर समझना चाहिये इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में सन्तानों के हृदय में डाल दे कि जिस से स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़ के दुःख न पावे और वीर्य की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःखप्राप्ति भी जना देनी चाहिये। जैसे “देखा जिस के शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उस का प्रारोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम, बड़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इस के रक्षण में यही रीति है कि विषयों को कथा, विषयिलोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकात्म मेवन, सभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक् रह कर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या की प्राप्ति करें। जिस के शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महाकुलक्षणी और जिस का प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल निम्नज निर्बुद्धि उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित हो कर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिला और विद्या के पढ़ण वीर्य की रक्षा करने में इस समय लू लोगे तो पुनः इस जन्म में तुम को यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृहकर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुम को विद्याप्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये” इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करें इसी लिये “मातृमान् पितृमान्” शब्द का गृहण उक्त वचन में किया है अर्थात् जन्म से ५ वें वर्ष तक बालकों को माता ६ वर्ष से ८ वें वर्ष तक पिता शिक्षा करें और ८ में वर्ष के आरंभ में हिज अपने सन्तानों का उपनयन करके आर्यकुल में अर्थात् जहाँ पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हो वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दें। और

शूद्रादिवर्ग उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें। उन्हीं के सन्तान विद्वान् सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में सन्तानों का लाड़न कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं इस में व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है:—

सामृतैः पाणिर्घृन्ति गर्वो न विप्रोक्षितैः ।

लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणोगुणाः ॥

अर्थ—जो माता, पिता और आचार्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे जाना अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ में असुरत पिला रहे हैं। और जो सन्तानों या शिष्यों का लाड़न करते हैं वे अपने सन्तानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भष्ट कर देते हैं। क्योंकि लाड़न से सन्तान और शिष्य दोष युक्त तथा ताड़ना से गुण युक्त होते हैं और सन्तान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अपसन्न सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग इन्हीं द्वेष से ताड़न न करें किन्तु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। जैसी अन्य शिष्या की वैसे चोरी, जाली, आलस्य प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के पट्टन करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिस के सामने एक बार चोरी, जाली, मिथ्याभाषणादि, कर्म किया उस की प्रतिष्ठा उस के सामने सत्य पथस्थल नहीं जाता। जैसी हानि प्रतिष्ठा मिथ्या करने वाले की होती है वैसी अन्य किसी के नहीं। इस से जिस के साथ जैसी प्रतिष्ठा करनी उस के साथ वैसे ही पूरी करना चाहिये अर्थात् जैसे किसी ने किसी से कहा कि मैं तुम को वा तुम मुझ से असुक्त समय में मिलूंगा या मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुम को मैं दूंगा इस को वैसे ही पूरी करें नहीं तो उस की प्रतिष्ठा कोई भी न करेगा इस लिये सदा सत्यभाषण, और सत्यप्रतिष्ठा युक्त सब को होना चाहिये। किसी को अभिमान न चाहिये कुल कपट वा कृतघ्नता से चपना हो हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये। कुल और कपट उस को कहते हैं जो भीतर, बाहर और दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वयंयोजन मित्र करना “कृतघ्नता” उस को कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार को न मानना क्रोधादि दोष और कटवचन की छोड़ शान्त और मधुरवचन ही बोलें और बहुत बकवाद न करें। जितना

बालना चाहिये उस से न्यून वा अधिक न बोले। बड़ों का मान्य दे उन के सामने उठ कर जाके उच्चासन पर बैठाने प्रथम 'नमस्ते' कर उनके सामने उत्तमासन पर न बैठे सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे विरोध किसी में न करे संपन्न होकर गुणी का ग्रहण और दाया का त्याग रखे। सज्जनों का सङ्ग और दुष्टों का त्याग अपने माता, पिता और आचार्य को तन, मन और धनादि उत्तम २ पदार्थों से प्रीतिपूर्वक सेवा करे।

यान्यन्माकृ० सुरचितानि तानित्वयोपास्थानि नो इतराणि

यह तैत्ति० इस का यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने सन्तान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्म-युक्त कर्म हैं उनमें का ग्रहण करा और जो २ दुष्टकर्म हों उनका त्याग कर दिया करा जो २ सत्य जानें उनमें का प्रकाश और प्रचार करे। किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करे और जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें उस २ का यथेष्ट पालन करो जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचारण के लोके "निघण्टु" "निरुक्त" "अष्टाध्यायी" अथवा अन्य सच वा वेदमंत्र काण्डस्थ कराये हों उन २ का पुनः अथे विद्यार्थियों को विदित करावे। जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मान के उस की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन छादन और व्यवहार करे करावे अर्थात् जितनी शुद्ध हो उस से कुछ न्यून भोजन करे मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें अज्ञान गभीर जल में प्रवेश न करें क्योंकि जल जलु वा किसी पदार्थ से दुःख और जो तरना न जाने तो डूब ही जा सकता है "नाविज्ञा ते जलागये" यह मनु का वचन अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट हो के स्नानादि न करें। ॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्यादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ मनु० ॥

अर्थ—नीचे दृष्टिकर ऊँचे नीचे स्थान को देख के चले वस्त्र में छान के जल पिये सत्य से पवित्र करके वचन बोले मन से विचार के आचरण करे।

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।

नशोभते सभामध्ये हंस मध्ये बको यथा ॥

यह किमो कवि का वचन है वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूर्ण वैरो हैं जिन्होंने उन को विद्या की प्राप्ति न कराई वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशीभित होते हैं जैसे हंसें के बीच में बगुना । यही माता, पिता का कर्त्तव्य कर्म परम धर्म और कीर्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन विद्या धर्म सभ्यता और उत्तमशिक्षा युक्त करना । यह बालशिक्षा में थोड़ा सा लिखा इतने ही से बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लेंगे ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतौ स्वामिकृते सव्याख्ये प्रकाशे
सुभाषाविभूषिते बालशिक्षाविषये द्वितीयः
समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ २ ॥

अथ तृतीयसमुल्लासारम्भः ॥

अथाऽध्ययनाध्यापनविधिं व्याख्यास्यामः ॥

अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सन्तानों की उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव, रूप, आभूषणों का धारण कराना माता, पिता आचार्य और संवात्सव्यों का मुख्यकर्म है । सोने, चांदी माणिक, मोती मंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण करने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता । क्यों कि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान विषयाशक्ति और चार आदि भय तथा मृत्यु का भी संभव है । संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग में बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ में होता है ॥

विद्याविलासमनसो धृतशौलशिक्षाः

सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः ।

संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये

धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः ॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहना, सुन्दर शौल स्वभाव युक्त, सत्यभाषणादि नियम पालन युक्त और जो अभिमान, अपवित्रता से रहित, अग्न्य मलीनता के नाशक, सत्यापदेश विद्यादान से संसारीजनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित वेदविहितकर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं । इसलिये आठवर्ष के हांत भी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेज दें । जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हैं उन से शिक्षा न दिलावे, किन्तु जो पूर्णविद्यायुक्त धार्मिक हैं वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । हिज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्यकुल अर्थात् अपने पाठशाला में भेज दें विद्यापढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और वे लड़के और लड़कियों को पाठशाला दो कोश एक द्वारे से दूर होनी चाहिये जो वहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनुचर हैं वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुष की पाठशाला में पुरुषों रहें । स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे । अर्थात् जबतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें तबतक स्त्री वा पुरुष का दर्शन,

स्पर्शन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परकौड़ा, विषय का ध्यान और संग इन आठ प्रकार के मैथुनों से अलग रहें। और अध्यापक लोग उन को इन बातों से बचावें जिस से उत्तम विद्या शिक्षा शील स्वभाव शरीर और आत्मा के बल युक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से एक याजन अर्थात् चार कोश दूर ग्राम वा नगर रहे। सब को तुल्य वस्त्र, खान, पान, आसन, दिये जाय चाहें वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहें द्रविड़ के सन्तान हों सब को तपस्वी होना चाहिये। उन के माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सकें जिस से संसारी चिन्ता से रहित हो कर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रक्वें। जब भ्रमण करने को जायें तब उन के साथ अध्यापक रहें जिस से किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें ॥

कन्यानां सप्रदानं च कुमारानां च रक्षणम् ॥ मनु०

इस का अभिप्राय यह है कि इस में राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पाँचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज देवें जो न भेजे वह दण्डनीय हो प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थसहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें वह ॥ मंत्रः—

**ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥**

इस मंत्र में जो प्रथम (ओ३म्) है उस का अर्थप्रथम समुल्लास में कर दिया है वहीं से जान लेना। अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं “भूरिति वै प्राणः” “यः प्राणयति चराऽचरं जगत् स भूः स्वयंभूरीश्वरः”। जो सब जगत् के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है उस प्राण का वाचक होके “भूः” परमेश्वर का नाम है “भुवरित्यपानः” “यः सर्वं दुःखमपानयति सोऽपानः”। जो सब दुःखों से रहित जिस के संग से जो सब दुःखों से छूट जाते हैं इस लिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः” है “स्वरिति व्यानः” “यो विविधं जगद् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः”। जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सब का धारण करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः” है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं (सवितुः) “यः सुनीत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता

तस्य" । जो सब जगत् का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है (देवस्य) "यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः" । जो सर्वसुखों का देने हारा और जिस की प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वरंख्यम्) "वर्त्तमर्हम्" । स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ (भर्गः) "शुद्धस्वरूपम्" । शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है (तत्) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) "धरेमहि" । धारण करें जिस प्रयोजन के लिये कि (यः) "जगदीश्वरः" जो सविता देव परमात्मा (नः) "अस्माकं हमारी (धियः) "बुद्धीः" बुद्धियों को (प्रचोदयात्) "प्रेरयेत्" । प्रेरण करें अर्थात् बुरे कामों से कुड़ा कर अच्छे कामों में प्रवृत्त करें "हं ! परमेश्वर है ! सच्चिदानन्दस्वरूप है ! नित्य शुद्ध युद्ध मुक्त-स्वभाव है ! अज निरञ्जन निर्विकार है ! सर्वान्तर्यामिन् है ! सर्वाधार जगत्पते सकल जगदुत्पादक है ! अनादे विश्वेश्वर सर्वव्यापिन् है ! कृपाशतवारिधे सवितुर्देवस्य तव यदीं भूर्भुवः स्वर्वरेण्यं भर्गोस्ति तदयं धीमहि दीमहि धरेमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह है ! भगवन् यः सविता देवः परमेश्वरो भवन्-स्माकं धियः प्रचोदयात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट देवो भवतु नातीन्यं भवतु यं भवतोधिकं कश्चित् कदाचित् मन्यामहे" है मनुष्यों जो सब समर्थों में समर्थ, सच्चिदानन्दानन्दस्वरूप नित्य शुद्ध, नि य बुद्ध, नित्य मुक्त, स्वभाव वाला, कृपा सागर ठीक २ न्याय का करने हारा, जन्ममरणादिक्लेशरहित आकाररहित सब के घट २ का जानने वाला, सब का धर्ता पिता उत्पादक अनादि से विश्व का पोषण करने हारा सकलऐश्वर्ययुक्त जगत् का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसी की हम धारण करें । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामी स्वरूप हम को दृष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्यमार्ग में चलावे । उस की छोड़ कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें । क्यों कि न कोई उस के तुल्य और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देने हारा है ॥

इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्यापासन की जो स्नान आचमन प्राणायाम आदि क्रिया हैं शिखलावें । प्रथम स्नान इस लिये है कि जन्म से शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं । इस में प्रमाणः—

अद्भिर्गावाणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥

यह मनुस्मृति का श्लोक है। जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जो बाह्या, ज्ञान अर्थात् पृथिवी से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़निश्चय पवित्र होता है। इस से ज्ञान भोजन के पूर्व अवश्य करना दूसरा प्राणायाम इस में प्रमाणः—

प्राणायामादशुद्धिर्चये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः

यह योगशास्त्र का सूत्र है जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्रिया उत्पन्न होकर अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है जबतक मुक्ति न हो तबतक उस के आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ॥

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मलाः।

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥

यह मनुस्मृति का श्लोक है—जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निमेल हो जाते हैं। प्राणायाम की विधिः—

प्रच्छेदनाविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥

योग सूत्र। जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देव जब बाहर निकालना चाहें तब मूलोन्द्रिय के ऊपर खींच रखें तबतक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है जब गभराहट हो तब धीरे-धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाय जितना सामर्थ्य और इच्छा हो। और मन में (आश्म) इस का जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। एक "बाह्यावपय" अर्थात् बाहर ही अधिक रोकना। दूसरा "आभ्यन्तर" अर्थात् भीतर जितना प्राण रोक जाय उतना रोक के। तीसरा "स्थम्भवपि" अर्थात् एक ही बार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना। चौथा "बाह्याभ्यन्तराक्षेपी" अर्थात् जब प्राण भीतर भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस से बिरुद्ध उस को न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय। ऐसे एक दूसरे के बिरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और

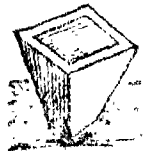
सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है । इस से मनुष्य शरीर में वीर्यवृद्धि का प्राप्त हो कर स्थिर बल पराक्रम जितेन्द्रियता सब शास्त्रों का थोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित करले गा स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । भोजन, खादन, बैठने, उठने, बालने, चालने, बड़े, छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें । संध्योपासन । जिस को ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं । “आचमन” उतने जल को हथेली में लेके उस के मूल और मध्यदेश में ओष्ठ लगा के करे कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुँचे न उस से अधिक न न्यून । उस से कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है पश्चात् “मार्जन” अर्थात् मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि अंगों पर जल छिड़ के उस से आलस्य दूर होता है जो आलस्य और जल प्राप्त न होतो न करें। पुनः समंत्रक प्राणायाम, मनसा परिक्रमण, उपस्थान पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति शिख लावे । पश्चात् “अश्वमर्षण” अर्थात् पाप कर्मे की इच्छा भी कभी न करे यह संध्योपासन एकान्तदेश में एकाग्रचित्त से करे ।

अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः ।

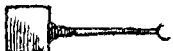

सावित्रीमन्त्रं योत गत्वारण्यं समाहितः ॥

यह मनुस्मृति का वचन है—जंगल में अर्थात् एकान्तदेश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात् गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थज्ञान और उस के अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जन्म से करना उत्तम है । दूसरा देव यज्ञ । जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवादिक से होता है । संध्या और अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही काल में कर दो ही रात दिन की मंथिवेला है अश्व नहीं न्यून से न्यून एक घण्टा ध्यान अवश्य करे जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही संध्योपासन भी किया करे ॥

तथा सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है उस के लिये एक किसी धातू वा मट्टी की ऊपर १२ वा १६ अङ्गुल चौकीर उतना ही गहिरा और नीचे २ वा चार अङ्गुल परिमाण से वेदी इस प्रकार

बनावे अर्थात् ऊपर जितनी चौड़ी हो उस की चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे । उस में खदन पलाश वा आम्नादि के अष्ट काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के परिमाण में बड़े छोटे करके उसमें रखे उस के मध्य में अग्नि रख के पुनः उस पर समिधा अर्थात् पूर्वोक्त इन्धन रख दे । एक मोक्ष-

शी पात्र ऐसा और तीसरा प्रणोतापात्र इस प्रकार का और एक इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात् घृत रखने का पात्र। और चमसा ऐसा सोने

चाँदी वा काष्ठ का बनवा के प्रणोता और प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे प्रणोता जल रखने और प्रोक्षणी इस लिये है कि उस से हाथ धोने को जल लेना सुगम है। पश्चात् उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मंत्रों से होम करे ॥

आं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ।
स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः
प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़ कर एक २ आहुति देवे । और जो अधिक आहुति देना हो तो:—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्गद्रं तन्न आसुव ॥

इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवे “आं” “भूः” और “प्राण” आदिये सब नाम परमेश्वर के हैं इन के अर्थ कह चुके हैं “स्वाहा शब्द” का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीम से बोले विपरीत नहीं जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत् के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये ।

(प्रश्न) होम में क्या उपकार होता है ? (उत्तर) सब लोग जानते हैं कि दुर्गन्ध युक्त वायु और जल में रोग रोग से प्राणियों को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है । (प्रश्न) चन्दनादि घिस के किसी को लगावे वा घृतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । (उत्तर) जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुष्प के नासिका से सुगन्ध का प्रवृत्त होता है वैसे दुर्गन्ध का भी । इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म हो के फैल के वायु के साथ दूर देश में जा कर दुर्गन्ध की निवृत्ति करता है । (प्रश्न) जब ऐसा ही है तो केशर कस्तूरी सुगन्धित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित वायु हो कर सुख-

कारक होगा । (उत्त०) उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके क्यों कि उस में भेदकशक्ति नहीं है और अग्नि हो का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हटका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु को प्रवेश कर देता है । (प्रश्न) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? (उत्त०) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिस से होम करने को लाभ विदित हो जाये और मन्त्रों की आहुति होने से कण्ठस्थ रहें वेदपुस्तकों का पठन पाठन और रत्ता भी होवे । (प्रश्न) क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ? (उत्त०) हां क्यों कि जिस मनुष्य के शरीर में जितना दुर्गन्ध उत्पन्न हो के बामु और जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य का होता है । इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध या उस से अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है जितना घृत और सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावे तो उन के शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न होसके इस से अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उस से होम अधिक करना उचित है इसलिये होम का करना अत्यावश्यक है । (प्रश्न) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का कितना परिमाण है (उत्तर) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति और छः २ भागे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जो इस से अधिक करे तो बहुत अच्छा है । इसी लिये आर्यवरगिरीमणि महाशय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे जब तक होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था अब भी प्रचार ही तो वैसा ही हो जाय । ये दो यज्ञ अर्थात् ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना । दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है ॥

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्त्तुमर्हति
राजन्यो द्वयस्य वैश्यो वैश्यस्येवेति । शूद्रमपि कुल-
गुणसम्पन्नं मन्त्रवर्जमनुपनौयसध्यापयेदित्येके ॥

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र होता उस को मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे शूद्र पढ़े परन्तु उस का उपनयन न करे यह मत अनेक आचार्यों का है। पश्चात् पाँचवे वा आठवे वर्ष से लड़कों लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावे। और निम्न लिखित नियमपूर्वक अध्ययन का आरंभ करें ॥

षट्त्रिंशदाहिकं चर्यं गुरौ वैवैदिकं व्रतम् ।

तदार्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ मनु० ॥

अर्थ—आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात् एक २ वेद के साङ्गोपाङ्ग पढ़ने में वारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के बयानीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचर्य और आठ पूर्व के मिल के छत्तीस वा नौ वर्ष तथा जबतक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तबतक ब्रह्मचर्य रखे ॥

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशतिर्वर्षाणि तत्प्रातः
सवनं चतुर्विंशत्यरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं तदस्य वसवो-
न्व यत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

तच्छ्रुदेशास्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं
मे प्रातःसवनं माध्यंदिनं सवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानां
वसूनां मध्ये विलोप्सीयेत्यद्वैतं तत एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यंदिनं सवनं चतु-
श्चत्वारिंशदक्षराणि चिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यंदिनं सवनं तदस्य
रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तं च देतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे
माध्यंदिनं सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां
रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्यद्वैतं तत एत्यगदो ह भ-
वति ॥ ४ ॥ अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनम-
ष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या

अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एतेहीदृशं सर्वमाददते ॥ ५ ॥
तं चेदेतच्छिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा आदित्या
इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतमुतेतिमाहं प्राणानामादित्यानां
मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युहैव तत एतत्पगदो हैव भवति ॥ ६ ॥

यह छाःदोःयीपनिषद् का वचन है । ब्रह्मचर्य्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ-
जो पुरुष अन्न रसमय देह और पुरि अर्थात् देह में शयन करने वाला जीवात्मा
यज्ञ अर्थात् अतीव शुभगुणों से संगत और सत्कर्त्तव्य है इस को अवश्य है कि
२४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर वेदादिविद्या और सुशिक्षा
का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे ती उस के शरीर में प्राण
बलवान् होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं । इस प्रथम वय में
जा उस को विद्याभ्यास में संलग्न करे और वह आचार्य्य वैसा ही उपदेश किया
करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचर्य्य
रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान् हो के शुभगुणों को वसाने
वाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो
मैं ब्रह्मचर्य्य का लोप न करू २४ वर्ष के पश्चात् गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि
रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी । मध्यम ब्रह्मचर्य्य
यह है जो मनुष्य ४४ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचारी रह कर वेदाभ्यास करता है उस के प्राण
इन्द्रिया अन्तःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को बलाने और अष्टों
का पालन करने वाले होते हैं । जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं
कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य्य सिद्ध होगा ।
हे ब्रह्मचारी लोगो तुम इस ब्रह्मचर्य्य को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य्य का लोप
न करके यज्ञस्वरूप होता हूं और उसी आचार्य्य कुल से आता और रोगरहित
होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो ॥ ४ ॥
उत्तम ब्रह्मचर्य्य ४८ वर्षपर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है । जैसे ४८ अक्षर
की जगतो वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथावत् ब्रह्मचर्य्य करता है उस के प्राण अनु-
कूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं ॥ ५ ॥

जो आचार्य्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और
गुण ग्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही
आप अखंडित ब्रह्मचर्य्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य्य का सेदन करके पूर्ण अर्थात्
चार सौ वर्षपर्यन्त आयु को बढ़ावें वैसे तुम भी बढ़ाओ । क्यों कि जो मनुष्य इस

ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥

तिस्रोवस्था शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किञ्चित्परिहाणि-
श्चेति । आपोडशाद्वृद्धिः । आपञ्चविंशतेर्यौवनम् । आचत्वा-
रिंशतः संपूर्णता ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥

पञ्चविंशततोवर्षे पुमान् नारी तु षोडशे ।

समत्वागतव्यौषौ तौ जानीयात्कुशलो भिषक् ॥

यह सुश्रुत के शरीरस्थान का वचन है इस शरीर की चार अवस्था हैं एक (वृद्धि) जो १६ में वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती है दूसरा (यौवन) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वर्ष के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता है तीसरी (संपूर्णता) जो पच्चीसवें वर्ष से लेके चालीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है चौथी (किञ्चित्परिहाणि) जब सब सांगो-पांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट हो के पूर्णता को प्राप्त होते हैं । तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता किन्तु स्वप्न प्रस्वेदादिद्वारा से बाहर निकल जाता है वही ४० वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है अर्थात् उत्तमोत्तम तो अड़तालीसवें वर्ष में विवाह करना । (प्रश्न) क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुरन्त ही है ? (उत्तर) नहीं जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो १६ सोलह वर्ष पर्यन्त कन्या जो पुरुष तीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहै तो स्त्री १७ वर्ष जो पुरुष कत्तीस वर्ष तक रहै तो स्त्री १८ वर्ष जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २० वर्ष जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २२ वर्ष जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २४ चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवन रखे अर्थात् ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न चाहें वे मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रहते ही तो भले हो रहें परन्तु यह काम पूर्णविद्या वाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है । यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को धाम के इन्द्रियों को आप वश में रखना ।

कृतं च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च तपश्च
स्वाध्यायप्रवचने च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च शमश्च स्वाध्या-

यप्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वा-
ध्यायप्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च मानुषं च
स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजापति
श्च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजनप्रजातिश्च ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है—ये पढ़ने पढ़ाने वाली के नियम हैं ।
(ऋतं०) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें (सत्यं) सत्याचार से सत्यविद्याओं
को पढ़ें पढ़ावें वा (तपः०) तपस्वी अर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादिशास्त्रों को
पढ़ें और पढ़ावें (दमः०) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते
जायें (शमः) अर्थात् मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते
पढ़ाते जायें (अग्नयः) आहवनीयादि अग्नि और विष्णु आदि की जान के
पढ़ते पढ़ाते जायें और (अग्निहोत्रं०) अग्निहोत्र करने हुए पठन और पाठन
करें करावें (अतिथयः०) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें
(मानुषं) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य पढ़ते पढ़ाते रहें (प्रजा०)
अर्थात् मन्तान और राज्य के पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजन०)
की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजातिः) अर्थात् अपने सामान
और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् वृधः ।

यमान्पतत्यर्कवाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ मनु०

यम पांच प्रकार के होते हैं ॥

तचाहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहायमाः । योगसूत्र

अर्थात् (अहिंसा) वैरत्याग (सत्य) सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य
हो करना (अस्तेय) अर्थात् मन वचन कर्म से चोरीत्याग (ब्रह्मचर्य) अर्थात्
उपस्थेन्द्रिय का संयम (अपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमानरहित होना
इन पांच यमों का सेवन सदा करें केवल नियमों का सेवन अर्थात् ॥

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिनियमाः ॥ योगसूत्र

(शौच) अर्थात् स्नानादि से पवित्रता (सन्तोष) सम्यक् प्रसन्न हो कर
निरुद्ध रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना ना करना
हानि लाभ में हर्ष वा शोक न करना (तप) अर्थात् कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त
कर्मों का अनुष्ठान (स्वाध्याय) पढ़ना पढ़ाना (ईश्वरप्रणिधान) ईश्वर की

भक्ति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहते हैं। यमोंके बिना केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों के सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति अर्थात् संसार में गिरा रहता है।

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ मनु०

अर्थ—अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी अच्छी नहीं क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्मोंदि उत्तम कर्म किसी से न हो सके इस लिये।

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु०

अर्थ—(स्वाध्याय) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने (व्रत) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि-नियम पालने (होम) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने (त्रैविद्येन) वेदस्य कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्टादि करने (सुतैः) सुसन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैः) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ और (यज्ञैः) अग्निहोत्रादि तथा शिल्पविद्याविज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात् वेद और परमेश्वरकी भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनना है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता।

इन्द्रियाणां विचरतां विप्रयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ मनु०

अर्थ—जैसे विद्वान् सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को छोटे कामों में खेचने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करे क्योंकि।

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमुच्छत्यसंशयम् ।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ मनु०

अर्थ—जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों को अपने वश करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है।

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ मनु०

जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते ।

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके ।

नानुरोधोऽत्यनध्याये होममंत्रेषु चैव हि ॥ १ ॥

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्त्वं हि तत्स्मृतम् ।

ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम् ॥ २ ॥ मनु०

वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होममंत्रों में अनध्यायविषयक अनुरोध (आग्रह) नहीं है क्यों कि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बस नहीं किये जाते वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसेही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥

अभिवादनशौलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्द्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ मनु०

जो सदा नम्र सुशील विद्वान् और वृद्धों की सेवा करता है उस का आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते उन के आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम् ।

वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १ ॥

यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा ।

स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ २ ॥ मनु०

विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरवृद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें जो धर्म की उत्पत्ति चाहै वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥

संमानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजेत विषादिव ।

अमृतस्यैव चाकांक्षेद्व्यमानस्य सर्वदा ॥ मनु०

वही ब्राह्मण समय वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है ॥

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः ।

गुरौ वसन् सन्धिनयाद् ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ मनु०

इसी प्रकार से कतिपययन द्विज ब्राह्मचारी कुमार और बृद्धचारिणी कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥

यानधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते अमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ मनु०

जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र अम किया करता है वह अपने पुत्रपौत्रसहित शूद्रभाव की शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥

वर्जयेन्मधुमासञ्च गन्धं साल्यं रसां स्त्रियः ।

मुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १ ॥

अभ्यंगमञ्जनं चाङ्गोरूपानच्छवधारणम् ।

कामं क्रोधं च लोभं च नर्त्तनं गीतवादनम् ॥ २ ॥

द्यूतं च जनवादं च परिवारं तथानृतम् ।

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ ३ ॥

एकः शयौत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित् ।

कामाद्भि स्कन्दयेत्तो हि नस्ति व्रतमात्मनः ॥ ४ ॥ मनु०

ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गंध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग सब खटाई प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अंगों का मर्दन, विना निमित्त उपस्थि-
न्द्रिय का स्पर्श, आंखों में अञ्जन, जूते और कवच का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
भय, शोक, ईर्ष्या द्वेष, और नाच गान बाजाबजाना ॥ २ ॥ द्युत जिस किसी की कथा
निन्दा मिथ्याभाषण स्त्रियों का दर्शन आयय दूसरे की हानि आदि कुकर्मों की
सदा छोड़ देवे ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवे वीर्यस्खलित कभी न करे जो कामना
से वीर्यस्खलित कर देतो जानों कि अपने ब्रह्मचर्य्य व्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥

वेदमनूच्याचार्योऽस्तेवासिनमनुशास्तिः सत्यं वद धर्मं चर
स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्य्येयं प्रियं धनमाहृत्य प्रजातं तु
माय्यवच्छेत्सौः । सयान्नप्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम्
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥ १ ॥ देवपितृकार्य्याभ्यां
न प्रमदितव्यम् सातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य्यदेवो भव ।
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि मेवितव्यानि नो इतराणि ।
यान्यन्माकथं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ।
ये के चाक्षच्छ्रेयांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वया सेवनेन प्रशसितव्यम् ।
अहया देयम् । अश्वहया देयम् । श्विया देयम् । ह्रिया देयम् ।
भिया देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा
वा व्रतविचिकित्सा वा स्यात् ॥ ३ ॥ ये तव ब्राह्मणाः समद-
र्शिनो युक्ता अयुक्ता अलूजा धर्मक्रामाः सूर्यथा ते तव वत्तेरन्
तथा तव वत्तेथा एष आदेश एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशा-
सनं एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् ॥ तैत्तिरीय०

आचार्य्य अस्तेवासी अर्थात् अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार
उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचार कर प्रमादरहित हो के पढ़ पढ़ा
पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से समस्त विद्याओं का ग्रहण और आचार्य्य के लिये प्रिय धन देकर
विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर । प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ प्रमाद से
धर्म का त्याग मत कर प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़ प्रमाद से

पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ देव विद्वान् और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान् का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और प्रतिष्ठा की सेवा सदा किया कर जो अनिन्दित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्य-भाषणादि को किया कर उन से भिन्न मिथ्या भाषणादि कभी मत कर जो हमारे सुचरित्र अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हैं उन का पक्ष कर और जो हमारे पापाचरण उन को कभी मत कर जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान् धर्मात्मा ब्राह्मण हैं उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर अश्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये जब कभी तुम्ह को कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे समदर्शि पक्षपातरहित योगी अयोगी पार्श्वचित्त धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हैं जैसे वे धर्ममार्ग में वर्त्ते वैसे तु भी उस में वर्त्ता कर । यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही वेद की उपनिषत् और यही विद्या है इसी प्रकार वर्त्तना और अपनी चाल चलन सुधारना चाहिये ॥

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यपि कुन्ते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ मनु०

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असम्भव है इस में यह सिद्ध होता है कि जो २ कुन्ते भी करता है वह २ चेष्टा कामना के बिना नहीं है ॥

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव ।

तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥ १ ॥

आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलसञ्जते ।

आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभागभवेत् ॥ २ ॥ मनु०

कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुक्रम स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इस लिये धर्माचार में सदा युक्त रहे ॥ १ ॥ क्यों कि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता वही संपूर्ण सुख का प्राप्त होता है ॥ २ ॥

यो वमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ मनु०

जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस वेदनिन्दक नास्तिक को जातिपंक्ति और देश से बाहर कर देना चाहिये क्योंकि ॥२॥

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्भर्मस्य लक्षणम् ॥ १ ॥ मनु०

श्रुतिवेद स्मृति वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात् वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिस को आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण ये चार भर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं में धर्माधर्म का निश्चय होता है जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है उसी का नाम धर्म और इस में विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ मनु०

जो पुरुष (अर्थ) सुवर्णादि रत्न और (काम) स्त्रीसेवनादि में नहीं फसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान को इच्छा करें वे वेदद्वारा धर्म का निश्चय करें क्योंकि धर्माधर्म का निश्चय विना वेद के ठीक २ नहीं होता ॥

इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करें और विशेष कर राजा इतर क्षत्रिय वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे हो केवल विद्याभ्यास करें, और क्षत्रियादि न करें तो, विद्या धर्म, राज्य और धनादि की हृदि कभी नहीं हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो, केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि में जीविका को प्राप्त हो के, जीवनधारण कर सकते हैं । जीविका के आधेन और क्षत्रियादि के आज्ञादाता, और यथावत्परोक्षक दण्ड दाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण पाखण्ड ही में फस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान् होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड, झूठा व्यवहार भी नहीं

कर सकते, और जब क्षत्रियादि अविद्वान् होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते-कराते हैं। इस लिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि का वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें। क्यों कि क्षत्रियादि ही विद्या धर्म राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं वे कभी भित्तावृत्ति नहीं करते इस लिये वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। और जब सब वर्णों में विद्या सुगिज्ञा होती है तब कोई भी पाखण्ड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इस से क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादिकी नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और संन्यासी तथा ब्राह्मण और संन्यासी की सुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं। इस लिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये ॥

अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छी प्रकार परीक्षा करके हीना योग्य है—परीक्षा पांच प्रकार से होती है। एक जो २ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य और उस से विरुद्ध असत्य है। दूसरी जो २ सृष्टि क्रमसे अनुकूल वह २ सत्य और जो २ सृष्टि क्रमसे विरुद्ध हैं वह सब असत्य है जैसे कोई कहै बिना माता पिता के योग से लहंका उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। तीसरी “आप्त” अर्थात् जा धार्मिक, विद्वान्, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह २ ग्राह्य और जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्य है। चौथी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी का दुःख वा सुख दंगा तो वह भी अप्रमत्त और प्रसन्न होगा। और पांचवां आठों प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव इन में से प्रत्यक्ष के लक्षणादि में जो २ सूत्र नीचे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानी ॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥ न्याय० ॥ अध्याय १। आह्निक १। सूत्र ४ ॥

जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवर्णरहित संबन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् संज्ञासज्ञी के संबन्ध से उत्पन्न होता है वह २ ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि “तू जल लेआ” वह लाके उस के

पास धर के बोला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगवाने वाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है । “अव्यभिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में खंभे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट हो कर स्तम्भज्ञान रहा । ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी को बालू का देख के कहा कि वहां वस्तु सूख रहे हैं जल है वा और कुछ है” “वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त” जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥ दूसरा अनुमानः—

अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दृष्टं ॥ न्याय० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो प्रत्यक्ष पूर्व अर्थात् जिस का कोई एक देश वा संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उस का दूरदेश में सहचारी एकदेश के प्रत्यक्ष होने में अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने का अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में धूम का देख के अग्नि, जगत् में सुख दुःख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है । वह अनुमान तीन प्रकार का है । एक “पूर्ववत्” जैसे बहनों को देख के बर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहां २ कारणों को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत् । दूसरा “शेषवत्” अर्थात् जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो । जैसे नदी के प्रवाह को बढ़ती देख ऊपर हुई बर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादिकारण का, तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आचर देख के सुख दुःख का ज्ञान होता है इसी को शेषवत् कहते हैं । तीसरा “सामान्यतो दृष्टं” जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात् “प्रत्यक्षस्य पश्चात्प्राप्तं जायते येन तदनुमानम्” जो प्रत्यक्ष के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ तीसरा उपमानः—

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय० ॥

अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन ही उस को उपमान कहते हैं । “उपमीयते येन तदुपमानम्” जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि “तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को बुलाला” वह बोला कि “मैंने उस को कभी नहीं देखा” उस के स्वामी ने कहा कि “जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है” वा “जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात् नीलगाय होता है” जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश उस को देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है । उस को ले आया । अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उस को निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥ चौथा शब्दप्रमाणः—

आप्नोपदेशः शब्दः ॥ न्या० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ७ ॥

जो आप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान् धर्मात्मा परोपकारप्रिय सत्यवादी पुरुषार्थी जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिस से सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात् जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है । जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो ॥ पांचवा ऐतिह्यः—

न चतुष्टमैतिह्यार्थापत्तिसंभवाभावप्रामाण्यात् ॥ न्याय० ॥

अ० २ । आ० २ । सू० १ ॥

जो इतिह्य अर्थात् इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया अर्थात् किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है ॥ छठा अर्थापत्तिः—

“अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः” केनचिदुच्यते सत्सु घनेषु दृष्टिः सति कारणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते असत्सु घनेषु दृष्टिः सति कारणे कार्यं न भवति” । जैसे किसी ने किसी से कहा कि “बहल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है” इस से बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बहल वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता ॥ सातवां सम्भवः—

“सम्भवति यस्मिन् स सम्भवः” कोई कहे कि “माता पिता के बिना सन्तानोत्पत्ति किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और वन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया इत्यादि सब असम्भव हैं क्यों कि ये सब बातें सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही संभव है ॥ आठवां अभावः ॥

“न भवन्ति यस्मिन् सोभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी लेभा” उस ने वहां हाथी का अभाव देख कर जहां हाथी था वहांसे ले आया ये आठ प्रमाण । इन में से जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति सम्भव अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥

धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां
पदार्थानां तत्त्वज्ञानान्निश्चयसम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ४ ॥

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र हो कर “साधर्म्य” अर्थात् जो तत्त्व धर्म है जैसा पृथिवी जड़ और जल भी जड़ “वैधर्म्य” अर्थात् पृथिवी कठोर और जल कामल इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और “समवाय” ये छः पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात् स्वरूपज्ञान से “निश्चयसम्” मात्त का प्राप्त होता है ॥

पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति
द्रव्याणि ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये सब द्रव्य हैं ॥

क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ॥ वै० ॥
अ० १ । आ० १ । सू० १५ ॥

“क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत् क्रियागुणवत्” जिस में क्रिया गुण और केवल गुण भी रहें उस को द्रव्य कहते हैं । उन में से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं । तथा आकाश, काल, और दिशा ये तीन क्रियारहित गुण वाले हैं (समवायि) “समवेतुं शीलं यस्य तत् समवायि प्राग्व-
त्तित्वं कारणं समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्” “लक्ष्यते येन तत्त्वक्षणम्” जो मिलने के स्वभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिस से लक्ष्य जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता है उस को लक्षण कहते हैं ॥

रूपरसगंधस्पर्शवती पृथिवी ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० १ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाली पृथिवी है उन में रूप, रस, और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से हैं ॥

व्यवस्थितः पृथिव्यां गंधः ॥ वै० ॥ अ० २। आ० २। सू० २ ॥

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श, और आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥

रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः ॥ वै० ॥ अ० २।
आ० १। सू० २ ॥

रूप, रस और स्पर्श वान् द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है । परन्तु इन में जल का रस स्वाभाविक गुण । तथा रूपस्पर्श अग्नि और वायु के योग से हैं

अप्सु शीतता ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० ५ ॥

और जल में शीतलत्व भी गुण स्वाभाविक है ॥

तेजो रूपस्पर्शवत् ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० ३ ॥

जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है परन्तु इस में रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है ॥

स्पर्शवान् वायुः ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० ४ ॥

स्पर्श गुण वाला वायु है परन्तु इस में भी उष्णता शीतता तेज और जल के योग से रहते हैं ॥

त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वै० ॥ अ० १। आ० २। सू० ५ ॥

रूप रस गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है

निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिंगम् ॥ वै० ॥ अ० २।
आ० १। सू० २१ ॥

जिस में प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है ।

कार्यान्तराद्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥ वै० ॥

अ० २ । आ० १ । सू० २५ ॥

अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदिका गुण नहीं है किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ।

अपरस्मिन्परं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥

वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० ६ ॥

जिस में अपर पर (युगपत्) एकवार (चिरम्) विलम्ब (क्षिप्रम्) शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं ।

नित्ये स्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥

वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० ६ ॥

जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इस लिये कारण में ही काल संज्ञा है ।

इत इदमिति यतस्तद्दिश्यं लिङ्गम् ॥ वै० ॥ अ० २ ।

आ० २ । सू० १० ॥

यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिस में यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं ।

आदित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥

वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० १४ ॥

जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ है, होगा, उस को पूर्वदिशा कहते हैं और जहां अस्त हो उस को पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण और बाई ओर उत्तर दिशा कहाती है ।

एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वै० ॥ अ० २ ।

आ० २ । सू० १६ ॥

इस से पूर्व दक्षिण के बीच के दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं ॥

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति ॥
न्याय० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० १० ॥

जिस में (इच्छा) राग, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, (ज्ञान) जानना गुण हैं वह जीवात्मा । वैशेषिक में इतना विशेष है ।

प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः
सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै० ॥
अ० ३ । आ० २ । सू० ४ ॥

(प्राण) भीतर से वायु को निकालना (अपान) बाहर से वायु को भीतर लेना (निमेष) सांख को नीचे ढांकना (उन्मेष) सांख को ऊपर उठाना (जीवन) प्राण का धारण करना (मनः) मनन विचार अर्थात् ज्ञान (गति) गयेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इंद्रियों को विषयों में चलाना मन में विषयों का ग्रहण करना (अन्तर्विकार) क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीडा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग अर्थात् कर्म और गुण हैं ।

युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम् ॥ न्याय० ॥ अ० १ ।
आ० १ । सू० १६ ॥

जिस से एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उस को मन कहते हैं यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा । अब गुणों को कहते हैं:-

रूपरसगंधस्पर्शः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोग-
विभागौ परत्वाऽपरत्वे बुद्धयः सुखदुःखेच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च
गुणाः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, और शब्द ये २४ गुण कहलते हैं ।

द्रव्याश्रय्यगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति
गुणलक्षणम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १६ ॥

गुण उस को कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहै अन्य गुण का धारण न करे संयोग और विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात् एक दूसरे की अपेक्षा न करे उस का नाम गुण है ।

ओजोपलम्बिर्वृद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेऽभिज्वलित आका-
शदेशः शब्दः ॥ महाभाष्य ।

जिस की ओजों से प्राप्ति जीवुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिस का देश है वह शब्द कहाता है । नेत्र से जिस का ग्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, नासिका से जिस का ग्रहण हो वह गंध, त्वचा में जिस का ग्रहण होता है वह स्पर्श, एक दि इत्यादि गणना जिस से होती है वह संख्या, जिस से तोल अर्थात् हल्का भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह पृथक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इस में यह पर है वह पर, उस में यह उर है वह अपर, जिस में अके वृत्ति का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, क्रोध का नाम दुःख, ईर्ष्या, राग, द्वेष, विरोध, (प्रयत्न) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारोपनद्रव्यत्व पिघल जाना, (स्नेह) प्रीति और चिकनापन, संस्कार दूसरे के योग से वामना का होना (धर्म) न्यायाचरण और कठिनत्वादि, (अधर्म) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस २४ गुण हैं ॥

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुंचनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥

वै०॥ अ० १ । आ० १ । सू० ७॥

“उत्क्षेपण” ऊपर को चेंटा करना “अवक्षेपण” नीचे को चेंटा करना “आकुंचन” सक्का करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना घूमना आदि इन को कर्म कहते हैं । अब कर्म का लक्षणः—

एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम् ॥ वैश्वे० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० १७ ।

“एकं द्रव्यमाश्रय आधारे यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्वाद्-
गुणम् संयोगेषु विभागेषु चाऽपेक्षारहितं कारणं तत्कर्मलक्षणम्” “अथवा यत् क्रियते

तत् कर्म, लक्ष्यते येन तल्लक्षणम् कर्मणी लक्षणं कर्मलक्षणम्” एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षारहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं ॥

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १८ ॥

जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥

द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० २३ ॥

जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥

द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं च सामान्याविशेषाच्च ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ५ ॥

द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कर्मपन ये सब सामान्य और विशेष कहाने हैं क्योंकि कि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

सामान्यं विशेष इति बुद्धापेक्षम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ३ ॥

सामान्य और विशेषबुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं; जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुवादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इन में ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं । ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः समवायः ॥ वै० ॥ अ० ७ । आ० २ । सू० २६ ॥

कारण अर्थात् अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान् गुणगुणी जाति व्यक्ति कार्य्य कारणअवयव अवयवी इनका नित्यसंबन्ध होनेसे समवाय कहाता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अर्थात् अनित्य संबन्ध है ।

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ ।

आ० १ । सू० ६ ॥

जो द्रव्य और गुण का समानजातीयक कार्य्य का आरम्भ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं । जैसे पृथिवी में जडत्व धर्म और घटादि कार्य्योत्पादकत्व स्वस-

द्रव्य धर्म है वैसे ही जल में भी जडत्व और हैम आदि स्वसदृश कार्य का आरम्भ पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात् ।

“द्रव्यगुणयोर्विजातीयारम्भकत्वं वैधर्म्यम्” यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरम्भ है उस को वैधर्म्य कहते हैं जैसे पृथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गंधवत्त्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता और रसगुणयुक्तता पृथिवी से विरुद्ध है ।

कारणभावात्कार्यभावः ॥ वै० ॥ अ० ४ । आ० १ । सू० ३ ॥

कारण के होने ही से कार्य होता है ।

नतु कार्याभावात्कारणभावः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० २ ॥

कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ।

कारणाऽभावात्कार्याऽभावः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १ ॥

कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ।

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० १ । सू० २४ ॥

जैसे कारण में गुण होते वैसे ही कार्य में होते हैं । परिमाण दो प्रकार का है:—

अणुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाच्च ॥ वै० ॥

अ० ७ । आ० १ । सू० ११ ॥

(अणु) सूक्ष्म (महत्) बड़ा जैसे अक्षरेण लिखा से छोटा और द्वाणुक से बड़ा है तथा पहाड़ पृथिवी से छोटे तटों से बड़े हैं ।

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ७ ॥

जो द्रव्य गुणकर्मों में सत् शब्द अन्वित रहता है अर्थात् “सद्द्रव्यम्-सन् गुणः-सत्कर्म” सत् द्रव्य, सत् गुण, सत्कर्म अर्थात् वर्तमानकालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है ।

भावोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वै० ॥ अ० १ ।

आ० २ । सू० ४ ॥

जो सब के साथ अनुवर्त्तमान होने से सत्तारूप भाव है सो महामामान्य कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥

क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० १ ॥

क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक् अर्थात् पूर्व (असत्) न था जैसे घट, वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इस का नाम प्रागभाव ॥ दूसरा:-

सदसत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० २ ॥

जो हा के न रहै जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रध्वंसाभाव कहाता है ॥ तीसरा:-

सच्चासत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० ४ ॥

जो हावे और न हावे जैसे "अगीरखी नखी गी:" यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़ा का भाव है । यह अन्योन्याभाव कहाता है ॥ चौथा:-

यच्चान्यदसदतस्तदसत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो पूर्वोक्ततीनों अभावों में भिन्न है उस को अत्यन्ताभाव कहते हैं । जैसे "नरशृङ्ग" अर्थात् मनुष्य का सींग "खपुष्प" आकाश का फूल और 'बन्ध्यापुत्र' बन्ध्या का पुत्र । इत्यादि ॥ पांचवा:-

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः ॥

वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० १० ॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घड़े का संबन्ध नहीं है ये पांच अभाव कहते हैं ॥

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० २ । सू० ११ ॥

इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥

तद्दुष्टं ज्ञानम् ॥ वै० ॥ अ० ६ । अ० २ । सू० ११ ॥

जो दुष्ट अर्थात् विपरीत ज्ञान है उस को अविद्या कहते हैं ॥

अदुष्टं विद्या ॥ वै० ॥ अ० ६ । अ० २ । सू० १२ ॥

जो अदुष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उस को विद्या कहते हैं ॥

पृथिव्यादिरूपरसगंधस्पर्शाद्रव्यानित्यत्वादित्याद्य ॥ वै० ॥

अ० ७ । अ० १ । सू० २ ॥

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै० ॥ अ० ७ । अ० १ । सू० ३ ॥

जो कार्यरूप पृथिव्यादि पदार्थ और उन में रूप रस गन्ध स्पर्श गुण हैं ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इस से कारणरूप पृथिव्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥

सदकारणवन्नित्यम् ॥ वै० ॥ अ० ८ । अ० १ । सू० १ ॥

जो विद्यमान हो और जिस का कारण कोई भी न हो वह नित्य है अर्थात्—
“सत्कारणवन्नित्यम्” जो कारण वाले कार्यरूप गुण हैं वे अनित्य कहलाते हैं ॥

अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समाधि चेति
लैंगिकम् ॥ वै० ॥ अ० ६ । अ० २ । सू० १ ॥

इस का यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थसमवायि और विरोधि यह चार प्रकार का लैंगिक अर्थात् लिङ्ग लिङ्गी के सम्बन्ध में ज्ञान होता है । “समवायि” जैसे आकाश परिमाण वाला है “संयोगि” जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्थसमवायि” एक अर्थ में दंका रहना जैसे कार्यरूप स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात् जनाने वाला है “विरोधि” जैसे हुई दृष्टि होने वाली दृष्टि का विरोधी लिङ्ग है “व्याप्ति”—

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥

निजशक्त्याद्भवमित्याचार्याः ॥

आधेयशक्तियोग इति पञ्चाशखः ॥ सांख्यसूत्र २८। ३१।३२ ॥

जो दोनों साध्य साधन अर्थात् सिद्ध करने योग्य और जिस से सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार है । २८ । तथा व्याप्य जो धूम उस को निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात् जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब बिना अग्नि योग के भी धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात् अग्नि के क्लेदन, भेदन सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है । ३१ । जैसा महत्तत्त्वादि में प्रकृत्यादि को व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है । जैसा शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान् आधाररूप का सम्बन्ध है । ३२ । इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़े और पढ़ावे । अन्यथा विद्या-धियों को सत्य बाध कभी नहीं हासकता जिस २ ग्रन्थ की पढ़ावे उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ावे जो २ इन परीक्षाओं से विकृत हो उन २ ग्रन्थों को न पढ़े न पढ़ावे क्योंकि कि:-

लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः

लक्षण जैसा कि "गन्धवती पृथिवी" जो पृथिवी है वह गंध वाली है ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादिप्रमाण इन से सब सत्यासत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है इस के बिना कुछ भी नहीं होता ॥

अथ पठनपाठनविधिः ॥

अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं-प्रथम पाणिनिमुनिकृतशिक्षा जो कि सूत्ररूप है उस का गौति अर्थात् इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह करण है जैसे 'प' इस का ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जोभ का क्रिया करने का करण कहाता है इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य मिश्रलावे । तदनन्तर व्याकरण अर्थात् प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे "वृद्धिरादैच्" फिर पदव्युत्पत्ति जैसे "वृद्धिः, आत्, ऐच् वा आदैच्" फिर समास "आच्च ऐच्च आदैच्" और अर्थ जैसे "आदैच्चा वृद्धि सञ्जा क्रियते" अर्थात् आ, ऐ, ओ की वृद्धि सञ्जा है "तः परा यस्मात् तपरस्तादपि परस्तपरः" तकार जिस से परे और जो तकार से भी परे वह तपर कहाता है इस से क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त, और त, से परे ऐच् दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और व्रत की

वृद्धि संज्ञा न हुई। उदाहरण (भागः) यहां “भज्” धातु से “घञ्” प्रत्यय के परे “घञ्” की इत्संज्ञा हो कर लोप हो गया पश्चात् “भज् अ” यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार की वृत्तिसंज्ञक आकार हो गया है। तो भा ज् पुनः ज् का ग् हो अकार के साथ मिल के “भागः” ऐसा प्रयोग हुआ “अध्यायः” यहां अधिपूर्वक “इङ्” धातु के ह्रस्व इ के स्थान में “घञ्” प्रत्यय के परे “ए” वृद्धि और उस की आय् हो मिल के “अध्यायः” “नायकः” यहां “नोज्” धातु के दीर्घ ईकार के स्थान में “ग्वल्” प्रत्यय के परे “ए” वृद्धि और उस की आय् हो कर मिल के “नायकः” और “स्तावकः” यहां “स्तु” धातु से “ग्वल्” प्रत्यय हो कर ह्रस्व उकार के स्थान में औ वृद्धि आव् आदेश हो कर अकार में मिल गया तो “स्तावकः” (कञ्) धातु से आगे “ग्वल्” प्रत्यय ल् की इत्संज्ञा होके लोप “वु” के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में “ षार् ” वृद्धि हो कर “कारकः” सिद्ध हुआ। जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उनका कार्य सब बतलाता जाय और सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखाना २ के कच्चा रूप धर के जैसे “भज्+घञ्+सु” इस प्रकार धर के प्रथम अकार का लोप पश्चात् घ् कार का फिर ज् का लोप होकर “भज्+अ+सु” ऐसा रहा फिर ज् के स्थान में “ग्” होने से “भाग्+अ+सु” पुनः अकार में मिल जाने से “भाग+सु” रहा अब उकार की इत्संज्ञा “स्” के स्थान में “र” होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप हो जाने पश्चात् “भागर्” ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में (ः) विसर्जनीय होकर “भागः” यह रूप सिद्ध हुआ। जिस २ सूत्र में जो २ कार्य होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर कार्य कराता जाय। इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अर्थसहित और दृग्लकारों के रूप तथा प्रक्रियासहित सूत्रों के उत्कर्ग अर्थात् सामान्य सूत्र जैसे “कर्मण्यण्” कर्म उपपद लगा हो तो धातुमात्र से अण् प्रत्यय हो जैसे “कुम्भकारः” पश्चात् अपवाद सूत्र जैसे “आतोनुपसर्गे कः” उपसर्गभिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आकारान्त धातु से “क” प्रत्यय होवे अर्थात् जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हाता सब धातुओं से “अण्” प्राप्त होता है उस में विशेष अर्थात् अन्य विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु की “क” प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया जैसे उत्कर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्कर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिकराजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने महर्षय

श्लोकाँ के बीच में अखिल शब्द अर्थ और संबन्धों की विद्या प्रतिपादित करदी है। धातु के पश्चात् उणादिगण के पढ़ाने में सर्व सुबन्त का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी बार शंका, समाधान, वास्तिक, कारिका परिभाषा की घटना पूर्वक अष्टाध्यायी को द्वितीयानुवृत्ति पढ़ावे। तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे अर्थात् जो बुद्धिमान्, पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहने वाले निश्च पढ़े पढ़ावे तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण वैयहकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से पुनः अन्यशास्त्रों की शीघ्र सज्ज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इन के पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुग्रंथ अर्थात् सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं होसकता क्योंकि जो महाशय महर्षिलोगी ने सज्जता से महान् विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है वैसा इन सुद्राशय मन्त्रियों के कल्पित ग्रंथों में क्योंकर होसकता है। महर्षि-लोगी का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिस के ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है। सुद्राशयलोगी को मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी जिस को बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठासके जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना। और आर्थग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गीता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिकृत निघण्टु और निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्थक पढ़े और पढ़ावे। अन्य नास्तिककृत अमरकोशादि में अनेकवर्ष व्यर्थ न खोवे तदनन्तर पिङ्गलाचार्यकृत कुटोद्योय जिम से वैदिक लौकिक कुंदों का परि ज्ञान महीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत् सीखे इस ग्रंथ और श्लोकाँ की रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। और छत्तरत्नाकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित ग्रंथों में अनेकवर्ष न खोवे। तत्पश्चात् मनुस्मृति वाल्मीकिरामायण और महाभारत के उद्योग पर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिन से दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वैसे की काव्यरीति से अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अद्यापकलोग जनावे और विद्यार्थिलोग जानते जायें इन को वर्ष के भीतर पढ़ले तदनन्तर पूर्व भीमांसा, वैशेषिक, ग्याय, योग, सांख्य, और वेदान्त अर्थात् जहांकत बनसके वहांतक ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त कृशास्त्रों को पढ़े पढ़ावे परन्तु वेदान्तसूत्रों के

पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेयी, तैत्तिरीयी, छांदोग्य, और हृदयारण्यक इन दश उपनिषदों को पढ़ के छः शास्त्रों के भाष्यवृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावे और पढ़ लें पश्चात् । छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात् ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर शब्द अर्थ संबंध तथा क्रियासहित पढ़ना योग्य है । इस में प्रमाणः—

स्यागुरयं भारहृरः किलाभूदधीत्यवेदं न विजानाति योऽर्थम् ।
योऽर्थज्ञ इत्यकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥

यह निकृष्ट में मंत्र है । जो वेद को स्वर और पाठमात्र को पढ़ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष डाली, पत्ते, फल, फूल और अग्न्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात् भार का उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता और उन का यथावत् अर्थ जानता है वही संपूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान में पापी को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप में सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥

उत त्वः पश्यन् ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन् शृणोत्येनाम् ।
उतोत्वच्चैतन्वं विसस्ते जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ ऋ० ॥
मं० १ । सू० ७१ । मं० ४ ॥

जो अविद्वान् हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात् अविद्वान् लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और संबन्ध का जानने वाला है उस के लिये विद्या जैसे सुन्दर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान् के लिये अपना स्वरूप का प्रकाश करती है । अविद्वानों के लिये नहीं ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः ।
यस्तन् वेद किमुवा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३६ ॥

जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान् और पृथिवी सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस ब्रह्म को

जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है ? नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्मा को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित हो के मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं इस लिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थ ज्ञानसहित चाहिये । इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात् जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र है उस को अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शारीर, देश, काल और वस्तु के गुणज्ञान पूर्वक ४ चार वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें । तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात् जो राजसंबन्धी काम करना है इस के दो भेद एक निज राज पुरुष संबन्धी और दूसरा प्रजासंबन्धी होता है । राजकार्य में सब सेना के अभ्यस्त शस्त्रास्त्रविद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात् जिस को आज काल "कवायद" कहते हैं जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है उन को यथावत् सीखें और जो २ प्रजा के पालने और हृष्टि करने का प्रकार है उन को सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें दुष्टों को यथायोग्य दण्ड दें और उनके पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें इस राजविद्या को दो वर्ष में सीख कर गान्धर्व वेद कि जिस को गानविद्या कहते हैं उस में स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्व, नृत्य, गीत आदि को यथावत् सीखें परन्तु मुख्य करके साम वेद का गान वादित्व वादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो २ आर्ष ग्रंथ हैं उन को पढ़ें परन्तु भडुवे वेष्टा और विषयाग्निकारक वैरागियों के गर्दन शब्दवत् व्यर्थ आलाप कर्त्तौ न करें । अथर्ववेद कि जिस को शिल्पविद्या कहते हैं उस को पदार्थगुणविज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण पृथिवी से लेकर आकाशपर्यन्त की विद्या को यथावत् सीख के अर्थ अर्थात् जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्यामिति, शस्त्र, सूर्य-सिद्धान्तादि जिस में वीजगणित अङ्क भूगोल खगोल और भूगर्भविद्या है इस को यथावत् सीखें तत्पश्चात् सब प्रकार की हस्तक्रिया यंत्रकला आदि को सीखें परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उन को भूत समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिस में बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त हो के मनुष्य लोग कृतकृत्य हो कर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षों में ही सकती है उतनी अन्यप्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती ।

ऋषिप्रणीत ग्रंथों को इस लिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान् सब शास्त्रवित् और धर्मात्मा थे और अनर्घि अर्थात् जो अल्पशास्त्र पढ़े हैं और जिन का आका पक्षपातसहित है उन के बनाये हुए ग्रंथ भी वैभे ही हैं ।

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिकृत न्याय-सूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य पतञ्जलिमुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृतभाष्य कपिलमुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिकृतभाष्य व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य अथवा बोधायनमुनिकृतभाष्य हस्तिमहित पढ़ें पढ़ावें इत्यादि सूत्रों की कल्प अंग में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग्यजु साम और अथर्व चारों वेद ईश्वरकृत हैं वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष छः वेदों के अङ्ग मोमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपांग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गाधर्ववेद और अथर्ववेद ये चार, वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रंथ हैं इन में भी जो २ वेद विरुद्ध प्रतीत हों उस २ को छोड़ देना क्यों कि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भान्त स्वतः प्रमाण अर्थात् वेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्राह्मणादि सब ग्रंथ परतः प्रमाण अर्थात् इन का प्रमाण वेदाधीन है वेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में देख लीजिये और इस ग्रन्थ में भी आगे लिखेंगे ॥

अब जो परित्याग के योग्य ग्रंथ हैं उन का परिगणन संक्षेप से किया जाता है अर्थात् जो २ नौवें ग्रंथ लिखेंगे वह २ जाल ग्रंथ समझना चाहिये । व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबांध, कौमुदी, शिखर, मनोरमादि । कोश अमरकोशादि । छन्द ग्रन्थ में हत्तरत्नाकरादि । शिक्षा में अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणि नोर्ध मतं यथा । इत्यादि । ज्योतिष में शीघ्रबांध मूहर्त्तचिन्तामणि आदि । काव्य में नायकाभेद कुवलयानन्द रघुवंश भाव, किरातार्जुनीयादि । मौमांसा में धर्मसिंधु, व्रतार्कादि । वैशेषिक में तर्कमंथरादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठ प्रदापिकादि । सांख्य में सांख्यतत्व कौमुद्यादि । वेदान्त में योगवा सिष्ठ पंचदश्यादि । वेत्यक में शार्ङ्गवरादि । स्मृतियों में एक मनुस्मृति इस में भी प्रसिद्ध लोक अन्य सब स्मृत, सब तन्त्रग्रंथ, सब पुराण सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषा रामायण, रुक्मिणीसंगलादि और सर्वभाषाग्रंथ ये सब कपोलकल्पित मिथ्याग्रंथ हैं (प्रश्न) क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं ? (उत्तर) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुत सा असत्य भी है इस से "विषसंपृक्तान्नवत् त्याज्याः" जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छड़ने

योग्य होता है वैसे ये ग्रन्थ हैं (प्रश्न) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? (उत्तर) हाँ मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं (प्रश्न) कौन सत्य और कौन मिथ्या है ? ॥

(उत्तर०) ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्याण गाथा नाराशंसीरिति ॥

यह गृह्यसूत्रादि का वचन है जो ऐतरेय, शतपथ्यादि ब्राह्मण लिख आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हैं श्रीमद्भागवतादि का नाम पुराण नहीं (प्रश्न) जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है उस का ग्रहण क्यों नहीं करते ? (उत्तर) जो २ उन में सत्य है सो २ वेदादिसत्यशास्त्रों का है और मिथ्या उन के घर का है वेदादिमयशास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या ग्रंथों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उस के गले लपट जावे इस लिये “असत्यमिथ्यं सत्यं दूरतरलाज्यमिति” असत्य से युक्त ग्रन्थस्य सत्य को भी वैसे काट देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को (प्रश्न) क्या तुझारा मत है ? (उत्तर) वेद अर्थात् जो २ वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा को है उस २ का हम यथावत् करना छोड़ना मानते हैं जिस लिये वेद हम को मान्य है इस लिये हमारा मत बदलै ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को विवेक आर्यों का ऐकमत्य हो कर रहना चाहिये (प्रश्न) जैसा सत्यामत्य और दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है जैसा सृष्टिविषय में कृशास्त्रों का विरोध है—मीमांसा कर्म वैशेषिक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति, और वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है ? उत्तर प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इन में विरोध नहीं क्योंकि कि तुम को विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं मैं तुम से पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है ? क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? (प्रश्न) एक विषय में अनेकों का परस्पर विरोध कथन हो उस को विरोध कहते हैं यहां भी सृष्टि एक ही विषय है (उत्तर) क्या विद्या एक है वा द्वा, एक है, जो एक है तो व्याकरण वेदक ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय क्यों है जैसा एकाविद्या में अनेक विद्या के अवयवों के एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सृष्टिविद्या के भिन्न २ कृ: अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी विरोध नहीं जैसे

घड़े के बनाने में कर्म, समय, मट्टी, विचार, संयोग वियोगादि का, पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण, और कुंभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उस की व्याख्या भीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्त कारण की परमेश्वर है उस की व्याख्या वेदान्त शास्त्र में है । इस से कुछ भी विरोध नहीं । जैसे वैद्यकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषधि, दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इन में से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शास्त्र कार ने की है इस लिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इस की विशेष व्याख्या सृष्टि प्रकरण में करेंगे ॥

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ दें जैसा कुमंग अर्थात् दुष्ट विषयो जनों का संग दुष्टव्यसन जैसा मद्यादिसेवन और वेश्यागमनादि बाह्या-वस्था में विवाह अर्थात् पच्चीस वर्षों से पूर्व पुरुष और शीलहर्षे वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, पूर्णब्रह्मचर्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में आलस्य, वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्यधन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पापणादि जड़ मूर्त्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खाना, माता, पिता, अतिथि और आचार्य, विद्वान् इनको सत्य मूर्त्ति मान कर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊर्ध्वपुंङ्ग, विपुंङ्ग, तिलक कंठी माला धारण एकादशी त्रयोदशी आदि व्रत करना, काव्यादि तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाखंडियों के उद्देश्य से विद्या पढ़ने में अथवा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि में मुक्ति का मानना सोम से धनादि में प्रवृत्ति हो कर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फस के ब्रह्मचर्य और विद्या के लाभ से रहित हो कर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं ।

राजकुल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटा और अपन जाल में फसा के उन का तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़ कर विद्वान् हो जायेंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे कुल को जान कर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नो

को राजा और प्रजा दूर कर के अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान् करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न किया करें (प्रश्न) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और इन के पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है :-

स्त्रीशूद्रौ नाधीयातामिति श्रुतेः॥

स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है (उत्तर) सब स्त्री और पुरुष अर्थात् मनुष्य-मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुशा में पढ़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पना से हुई है किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं। और सब मनुष्यों के वेदादिशास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छत्तीसवें अध्याय में दूसरा मंत्र है :-

**यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां
शूद्राय चाय्य च स्वाय चारणाय ॥**

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मृत्ति के सुख देने वाली (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का आवदानि उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से हिजा का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि श्रुत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है स्त्री और शूद्रादिवर्णों का नहीं (उत्तर) (ब्रह्मराजन्याभ्यां इत्यादि देखी परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, (अय्य) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियादि (चारणाय) और अतिशूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात् सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुना कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों को त्यागकर के दुःखों से छूट कर आनन्द को प्राप्त हो कहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की। परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इस को न मानेगा वह नास्तिक कहावे गा क्योंकि "मास्तिको वेदनित्यकः" वेदों का नित्यक और न मानने वाला नास्तिक कहाला है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भजना करना नहीं चाहता ? क्या ईश्वर पक्षपाती है ? कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निर्धन और हिजा के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अपिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इन के शरीर में वाक् और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों

रचता जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं और जहाँ कहीं निषेध किया है उस का यह अभिप्राय है कि जिस को पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह निबुद्धि और मूर्ख होने में शूद्र कहा जाता है। उस का पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है और जो स्त्रियों के पढ़न का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निबुद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण ॥

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ॥ अथर्व० ॥ अ० ३ ।

प्र० २४ । कां० ११ । मं० १८ ॥

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त हो के युवती, विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या कुमारी ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादिशास्त्रों को पढ़, पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती हो के पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान् (युवानम्) पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होये इस लिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये (प्रश्न) क्या स्त्रीलोक भी वेदों को पढ़ें ? (उत्तर) अवश्य, देखो श्रौत सूत्रादि में :-

इमं मन्त्रं पत्नी पठेत् ॥

अर्थात् स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े जो वेदादिशास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वरमहित मन्त्रों का उच्चारण और संस्कृतभाषण केसे करसके भारत-वर्ष की स्त्रियाँ में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थीं यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान् और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान् हो तो नित्यप्रति देवासुरसंशाम घर में मचा रहे फिर सुख कहाँ ! इस लिये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं को पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर होसके तथा राजकार्य न्यायाधीशत्वादि गृहस्थम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं होसकते ॥

देखो आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियाँ धनुर्वेद अर्थात् युद्धविद्या भी अच्छी प्रकार जानती थी क्योंकि जो न जानती होती तो केकयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जासकती ? और युद्ध कर सकती ! इसलिये

ब्राह्मणों और क्षत्रियों सब विद्या वैश्या की व्यवहार विद्या और शूद्रों की पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये जैसे पुरुषों की व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये । क्योंकि इन के सीखे बिना सत्याऽसत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्त्तमान यथा योग्य सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन वर्द्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यकविद्या से औषधवत् अन्न पान बना और बनवाना नहीं करसकती जिस से घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आनन्दित रहें शिल्पविद्या के जाने बिना घर का बनवाना वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना गणितविद्या के बिना सब का हिसाब समझना समझाना वेदादिशास्त्रविद्या के बिना ईश्वर और धर्म का न जान के अधर्म से कभी नहीं बचसके । इसलिये वे ही धन्यवादाह और कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्षा और विद्या से गरीर और आका के पूर्ण बल को बढ़ावे जिस से वे सन्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, श्वसुर, राजा, प्रजा, बड़ोसो, दृष्ट, मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्त्ते । यही कौश अचय है इस को जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कौश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागो भी निजभाग लेते हैं और विद्या कौश का चार वा दायभागो कोई भी नहीं होसकता इस कौश की रक्षा और हृदि करने वाला विशेष राजा और प्रजाभी हैं ॥

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ मनु०

राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान् कराना जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उस के माता पिता को दण्ड देना अर्थात् राजा को आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावे किन्तु आचार्यकुल में रहते हैं जब तक समावर्त्तन का समय न आवे तबतक विवाह न होने पावे ॥

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकांचनसर्पिषाम् ॥ मनु०

संसार में जितने दान हैं अर्थात्, जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है । इस लिये

जितना बनसके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्याकी वृद्धि में किया करें । जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्ये विद्या और वेदाङ्ग धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान् होता है । यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई इस के आगे चौथे समुल्लास में समावर्त्तन और गृह्याश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ।

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशि
सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीयः
समुल्लासः संपूर्णः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थसमुल्लासारम्भः ॥

— ३०६ —

अथ समावर्त्तनविवाहगृह्याश्रमविधिं वक्ष्यामः ॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविलुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ १ ॥ मनु०

जब यथावत् ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्त्त कर धर्म से चारो, तीन, वा दो, अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिस का ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ॥ १ ॥

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्वग्विणं तस्य आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ २ ॥ मनु०

जो स्वधर्म अर्थात् यथावत् आचार्य और शिष्य का धर्म है उस में युक्त पिता जनक वा अन्धा एक से ब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान से सत्कार वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ २ ॥

गुरुणानुमतः स्नाता समावृत्तो यथाविधि ।

उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणाग्विताम् ॥ ३ ॥ मनु०

गुरु की आज्ञा से स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आ के ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दरलक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥

असपिंडाश्च या मातुरसगोत्राश्च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि सैथुने ॥ ४ ॥ मनु०

जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ ४ ॥ इसका यह प्रयोजन है कि :-

परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । शतपथ०

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं जैसे किसी ने मिथी के गुण सुने हों और खाई न हो तो उस का मन

उसी में लगा रहता है जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुन कर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात् जो अपने गाँव वा माता के कुल में निकट संबंध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं (१) एक—जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रोड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव वा बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नंगे भी एक दूसरे का देखते हैं उन का परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं होसकता (२) दूसरा—जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पित्र वा मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के बदल बदल नहीं होने से उत्पत्ति नहीं होती (३) तीसरा—जैसे दूध में मिथी वा शुद्धादि औषधियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गात्र मातृ पित्र कुल से पृथक् वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है (४) चौथा—जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है (५) पाँचवें—निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध होना भी संभव है दूरदेशस्थों में नहीं और दूरस्थों के विवाह में दूर २ प्रेम को डोरी लम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं (६) छठे दूर २ देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से होसकती है निकट विवाह होने में नहीं इसीलिये:—

दुहिता दुर्हिता दूरेहिता भवतीति निरु०

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं (७) सातवें कन्या के पित्र कुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है क्योंकि जब २ कन्या पित्रकुल में आवेगी तब २ इस की कुछ न देना ही होगा (८) आठवां कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पित्र कुल के सहाय का घमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री भूट ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और रुदु होता है इत्यादि कारणी से पिता के एक गोत्र माता की छः पीढ़ी और समीप देश में भी विवाह करना अच्छा नहीं ॥

महान्द्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः ।

स्त्रीसंबन्धे दशैतानि कुलानिपरिवर्जयेत् ॥ १ ॥

चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, बाढ़े, राज्य, श्री, आदि से समृद्ध ये कुल ही तो भी विवाह संबन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर दे ॥ १ ॥

हीनक्रियं निष्पुरुषं निष्कुन्दो रोमशार्धसम् ।

क्षय्यामयाव्यपरस्मारिन्श्चतृकुष्ठिकुलानि च ॥ २ ॥ मनु०

जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े २ लोंम, अथवा बड़ासीर, चयों, दम, खांसो आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ, और गलितकुष्ठयुक्त कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इस लिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥ २ ॥

नोद्धहेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकांगीं न रोगिणीम् ।

नालोमिकां नातिलोमां नवाचाटान्नपिंगलाम् ॥ ३ ॥ मनु०

न पीलेवर्ण वाली, न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष से लम्बी चौड़ी, अधिकबल-वाली, न रोगयुक्ता, न लोंमरहित, न बहुतलोंमवाली, न बकवाद करने हारी और भूरे नेत्रवाली ॥ ३ ॥

नर्क्षष्टक्षनदीनामूर्तिं नाग्यपर्वतनामिकाम् ।

नपक्ष्यहिप्रेष्यनामूर्तिं नचाभौषणनामिकाम् ॥ ४ ॥ मनु०

नक्षत्र अर्थात् अश्विनी भरणी रोहिणीदेई रेवतीवाइ चित्तारि आदि नक्षत्र नाम वाली तुलसिभा गंदा गुलाबी चंदा चमेली आदि वृक्ष नाम वाली, गंगा जमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि अन्ध नाम वाली, विन्ध्या हिमालया पार्वती आदि पर्वत नाम वाली, कोकिला मैना आदि पक्षी नाम वाली, नागी भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, माधोदासी मोरादासी आदि प्रेष्य नाम वाली और भीमकुम्भरि चण्डिका काली आदि भौषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्यपदार्थों के भी हैं ॥ ४ ॥

अव्यङ्गाङ्गीं सोम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ॥
तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गीमुदहेतिस्त्रियम् ॥ ५ ॥ मनु०

जिस के सरल सूधे अङ्ग हों विरह न जिस का नाम सुन्दर अर्थात् यमोदा, सुखदा आदि हो हंस और हथिनो के तुल्य जिस की चाल हो सूक्ष्म लोम केश और दात युक्त और जिस के सब अङ्ग कामल हों वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये। (प्रश्न) विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है (उत्तर) सोलहवें वर्ष से ले के चौबीसवें वर्ष तक कन्या और २५ पच्चीसवें वर्ष से ले के ४८ वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है इस में जो सोलह और पच्चीस में विवाह करे तो निकट अठारह बस की स्त्री तोस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम चौवास वर्ष की स्त्री और अड़तालीस वर्ष के पुरुष और कन्या का विवाह उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि अष्ट और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहणरहित बाह्यावस्था और अयोग्यता का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है। क्यों कि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार हो से सब बातों का सुधार और विगाड़ में से विगाड़ हो जाता है। (प्रश्न)

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥
दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥
माता चैव पिता तथा ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ॥
अयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

ये श्लोक पाराशरी और श्रीवबोध में लिखे हैं। अर्थ यह है कि कन्या की आठवें वर्ष गौरी नवमें वर्ष रोहिणी दशवें वर्ष कन्या और उस के आगे रजस्वला संज्ञा हा जाती है ॥ १ ॥ दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या की माता पिता और उस का बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं (उत्तर) ॥

ब्रह्मोवाच,

एकक्षणा भवेद्गौरी द्विक्षणेयन्तु रोहिणी ।
त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥
माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥
सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

यह सद्यानिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है । अर्थ—जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्में तब एक क्षण में गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है ॥१॥ उस रजस्वला का देख के उसी की माता, पिता, भाई, मा और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥ २ ॥

(प्रश्न ये श्लोक प्रमाण नहीं) (उत्तर क्यों प्रमाण नहीं क्या जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुझारे भी प्रमाण नहीं हो सकते (प्रश्न) वाह २ पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ! (उत्तर) वाह जी वाह ! क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते (प्रश्न०) तुझारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्राक्ष क्षण जन्मसमय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं देखता (उत्तर) जो हमारे श्लोक असंभव है तुझारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ नौ और दशवें वर्ष भी विवाह करना निष्फल है । क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात् चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुण्य का वीर्य परिपक्व शरीर बलिष्ठ स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बल-युक्त होने से सन्तान उत्पन्न होते हैं ॥ असे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव है वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी

० जितने समय में न्यून आयु वाला स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मानवश्रम करने की शक्ति से निर्धन करते हैं :-

ऊनषोडशवर्षीयामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ॥

यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुलिस्थः स विपद्यते ॥ १ ॥

जाती वा न चिरस्रोवन्नाविहा दुर्बलैर्निद्रयः ॥

तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ २ ॥

अर्थ—सोलह वर्ष से न्यूनवयु वाली स्त्री में पचास वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष को गर्भ को स्थापन करे तो वह कुलिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता अर्थात् पुण्यकाल तक समाश्रय भोग कर उत्पन्न नहीं होता ॥

अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे वा जीव तो दुर्बलैर्निद्रयः हो । इन कारण से अतिबाल्यावस्था वाली स्त्री में गर्भ स्थापन न कर ॥ १ ॥

उसे २ शास्त्राक्त नियम और राष्ट्रकर्म का देखने और वृद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्यून स्त्री और २५ वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष को गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता । इन नियमों से विपरीत जा करते हैं वे दुःखदायी होते हैं

कन्या न हो किन्तु कालो हीतो उस का नाम गौरी रखना व्यर्थ है और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी उस को तुम पौराणिक लोग मातृ समान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते होतो फिर उन से विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है ! इस लिये तुम्हारे और हमारे दो २ श्लोक मिथ्या हो हैं क्योंकि जैसा हमने "ब्रह्मोवाच" करके श्लोक बना लिये हैं । वैसे वेभी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं इस लिये इस सब का प्रमाण छोड़ के वेदी के प्रमाण में सब काम किया करो देखो मनु में:-

त्रौणि वर्षाण्युदोक्षेत् कुमार्यनुमती सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतन्नाडिंदेत सदृशं पतिम् ॥ मनु०

कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्षपर्यन्त पति की खोज कर के अपने तत्त्व पति का प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में ३६ बार रजस्वला हुए पश्चात् विवाह करना योग्य है इस से पूर्व नहीं ॥

काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्तुमत्यपि ।

नचैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ मनु०

चाहे लड़का लड़की मरण पर्यन्त कुमार रहे परन्तु असदृश अर्थात् परस्पर विकृत गुण वाले स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिये इस से सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य है ॥

(प्रश्न) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहे ? (उत्तर) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं । अप्रसन्नता के विवाह में निरन्तर ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन में परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं की सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता और-

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्य्या तथैव च ।

यश्चिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तच्च वै ध्रुवम् ॥ मनु०

जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहाँ विरोध कलह होता है वहाँ दुःख दरिद्र और निन्दा निवास करती है इस लिये जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त्त में परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम है जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये। जब तक इन का मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करनेसे सुख होता।

युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायमानः।
तं धीरा सः कवयो उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥

ऋ० ॥ सं० ३ । सू० ८ । मं० ४ ॥

आ धेनवो धुनयन्तमशिश्वीः शबर्दुवा शशया अप्रदुग्धाः।
नयानव्या युवतयो भवन्तीर्महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥ २ ॥

ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ५५ । मं० १६ ॥

तूर्वीरहं शरदः शशमाणा दोषावस्तोरुषसो जरयन्तीः।
मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामथू नु पत्नीर्दृषणो जगम्युः ॥ ३ ॥

ऋ० ॥ मं० १ । सू० १७६ । मं० १ ॥

जो पुरुष (परिवीतः) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तमशिक्षा और विद्या से युक्त (सुवासाः) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्ययुक्त (युवाः) पूर्ण ज्ञान हो के विद्याग्रहण कर गृहाश्रम में (आगात्) आता है (स उ) बड़ी दूसरे विद्याजन्म में (जायमानः) प्रसिद्ध हो कर (श्रेयान्) अतिशयशोभायुक्त मंगलकारी (भवति) होता है (स्वाध्यः) अच्छे प्रकार ध्यामयुक्त (मनसा) विज्ञान से (देवयन्तः) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त (धीराः) धैर्ययुक्त (कवयः) विद्वान् लोग (तम्) उसी पुरुष को (उन्नयति) उन्नति शील कर के प्रतिष्ठित करते हैं और जो ब्रह्मचर्य धारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट हो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥

जी (अपदुग्धाः) किसी ने दुही नहीं उन (धेनवः) गौओं के समान (अशिखीः) बाल्यावस्था से रहित (यबर्द्धाः) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करनेहारी (शशयाः) कुमारावस्था को उत्कृष्ट करने हारी (नव्यान्व्याः) नवीन शिक्षा और अवस्था से पूर्ण (भवन्तीः) वर्तमान (युवतयः) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां (देवानाम्) ब्रह्मचर्य सुनियोजित पूर्ण विद्वानों के (एकम्) अद्वितीय (महत् बड़) (असुरत्वम्) प्रज्ञा शास्त्रशिक्षा युक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त हो के (आधुनयन्ताम्) गर्भधारण करके कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान करे क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उस से अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २ ॥

जैसे (न) शीघ्र (शयमाणाः) अत्यन्त श्रम करने हारे (लुपणः) वीर्य मीचने में समर्थ पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष (पत्नीः) युवावस्थास्थ हृदयों की प्रिय स्त्रियों को (जगम्युः) प्राप्त होकर पूर्ण शत वर्ष वा उस से अधिक वर्ष आयु का आनन्द से भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते रहें वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्त्ते जैसे (पूर्वीः) पूर्व वर्त्तमान (शरदः) शरद ऋतुओं और (जरयन्तीः) हृडावस्था को प्राप्त करने वाली (उषसः) प्रातःकाल की वेलाओं को (दीपाः) रात्रि और (वस्ताः) दिन (तनूनाम्) शरीरों की (श्रियम्) शोभा को (जरिमा) अतिशय हृदयन कल और शोभा को दूर कर देता है वैसे (अहम्) मैं स्त्री वा पुरुष (उ) अर्द्ध प्रकार (अपि) निश्चय करके ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूँ इस से विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥

जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ही के स्वयंवर विवाह करते थे तब तक इस देश की सदा उन्नति होती थी जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात् माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्यावर्त देश की हानि होती चली आई है । इस से इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्ण व्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये । (प्रश्न) क्या जिस के माता पिता ब्राह्मण हैं वह ब्राह्मण ब्राह्मण होता है और जिस के माता पिता अन्यवर्णस्थ हैं उन का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ? (उत्तर) हां बहुत से हो गये, होते हैं

और होंगे भी जैसे क्वांटोग्य उपनिषद् में जाबाल ऋषि अज्ञात कुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण होगये थे अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाव वाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शूद्र के योग्य होता है और वैसा ही आगे भी होगा (प्रश्न) भला जो रज वीर्य से शरीर हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता ? (उत्तर०) रजवीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्तु:—

स्वाध्यायेन जपैर्होमैस्तैषियेनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु०

इस का अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं (स्वाध्याय) पढ़ने पढ़ाने (जपैः) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों की शब्द, अर्थ, सव्यन्ध, स्तरोच्चारणसहित पढ़ने पढ़ाने (इज्यया) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधि पूर्वक (सुतैः) धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैश्च) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ (यज्ञैश्च) अग्नि-ष्टोमादियज्ञ विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्म और संपूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तन से (इयम) यह (तनुः) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है । क्या इस श्लोक की तुम नहीं मानते ? । मानते हैं । फिर क्यों रजवीर्य के योग से वर्ण व्यवस्था मानते हो ? मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं (प्रश्न) क्या तुम परंपरा का भी खण्डन करो गे ? (उत्तर) नहीं परन्तु तुझारी उलटी समझ की नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश्न) हमारी उलटी और तुझारी सूधी समझ है इस में क्या प्रमाण ? (उत्तर) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वर्त्तमान की सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आज पर्यन्त की परंपरा मानते हैं देखो जिस का पिता श्रेष्ठ उस का पुत्र दुष्ट और जिस का पुत्र श्रेष्ठ उस का पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इस लिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा है:—

येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्नरिष्यते ॥ मनु०

जिस मार्ग से इस के पिता, पितामह चले हैं उस मार्ग में सन्तान भी चले परन्तु (सताम्) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हैं उन्हीं के मार्ग में चले और जो पिता, पितामह दुष्ट हैं तो उन के मार्ग में कभी न चले । क्यों कि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम मानते हो वा नहीं? हाँ मानते हैं । और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन और उस के विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं । अवश्य चाहिये । जो ऐसा माने उस से कहा कि किसी का पिता दरिद्र हो और उस का पुत्र धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे क्या जिस का पिता अन्धा हो उस का पुत्र भी अपनी आँखों को फोड़ लेवे ! जिस का पिता कुकर्मों का हो उस का पुत्र भी कुकर्मों का ही करे ! नहीं किन्तु जो पुरुषों के उत्तम कर्मों का सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब का अत्यावश्यक है । जो क ई राजवीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने तो उस से पूछना चाहिये कि जो क ई अपने वर्ण को छोड़ मोच, अन्यज, अथवा क्षत्रिय, मुसलमान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ? यहाँ यही कहा गे कि उस ने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इस लिये वह ब्राह्मण नहीं है । इस से यह भी सिद्ध होता है जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वेही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उस को भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये (प्रश्न)

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

यह यजुर्वेद के ३१ वे अध्याय का ११ वां मंत्र है इस का यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख जन्मिय बाहू वैश्य ऊरु और शूद्र पदों से उत्पन्न हुआ है इस लिये जैसे मुख न बाहू आदि और बाहू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण न जन्मिदादि और जन्मिदादि न ब्राह्मण हो सकते । उत्तर इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात् निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है । जब वह निराकार है तो उस के मुखादि अंग नहीं हो सकते जो मुखादि अंग वाला हो वह पुरुष अर्थात् व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान् जगत्का

सृष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवी के पुण्य पापों की व्यवस्था करने द्वारा सर्वज्ञ आत्मा सत्यरहित आदि विशेषण वाला नहीं होसकता इसलिये इस का यह अर्थ है कि जो (अस्य) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (बाह्) “बाहुर्वै बलं बाहुर्वै वीर्यम्” शतपथ ब्राह्मण बल वीर्य का नाम बाहु है वह जिस में अधिक हो स। (राजन्यः) क्षत्रिय (ऊरु) कटि के अर्ध और जानु के उपरिस्थ भाग का नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊरु के बल से जावे आवे प्रवेश करे वह (वैश्यः) वैश्य और (पद्भ्याम्) जो पग के अर्थात् नोच अंग के सदृश सृष्टेत्वादि गुण वाला हो वह शूद्र है अन्यत्र शतपथब्राह्मणादि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे:-

यच्चादते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्यसृज्यन्त इत्यादि ।

जिस से ये मुख्य हैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है अर्थात् जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि अंग ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना असंभव है। जैसा कि बंध्या स्त्री आदि के पुत्र का विषाद होना और जो मुखादि अंगों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती जैसा मुख का आकार गोल माल है वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मखाकृति के समान होना चाहिये । क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश वैश्यों के ऊरु के तुल्य और शूद्रों का शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिये ऐसा नहीं होता और जो कोई तुम से प्रश्न करेगा कि जो २ मुखों से उत्पन्न हुए थे उन को ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुझारी नहीं क्यों कि जैसे सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इस लिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा :-

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु०

शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला होता वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उस के गुण कर्म स्वभाव शूद्र के

सदृश होती वह शूद्र हो जाय वैसे क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है । अर्थात् चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के सदृश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ॥

धर्मचर्य्या जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरि-
वृत्तौ ॥ १ ॥

अधर्मचर्य्या पूर्वं वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जा-
तिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥

ये आपस्तम्ब के सूत्र हैं । धर्माचरण से निकट वर्ण अपने से उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥

वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे २ वर्णों को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे । जैसे पुरुष जिस २ वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये । इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात् ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात् वर्णसंकरता प्राप्त न होगी इस से किसी वर्ण को निन्दा वा अपराधता भी न होगी प्रश्न जाकिमों के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट होजाय तो उस के मा बाप की सेवा कौन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जाय गा इस को क्या व्यवस्था होनी चाहिये? (उत्तर) न किसी को सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उन को अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सत्तान विद्यासभा और राजसभा को व्यवस्थामें मिलेंगे इस लिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं को मानहर्षवर्ष और पुरुषों को पञ्चोत्तमवर्ष की परीक्षा में निश्चित करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात् ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणो, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों वर्णों के कर्त्तव्य कर्म और गुण ये हैं :—

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ १ ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥२॥ भ० गी०

ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, कराना, दानदेना, लेना ये छः कर्म हैं परन्तु 'प्रतिग्रहः प्रत्यवरः' मनु० अर्थात् प्रतिग्रह लेना नीच कर्म है ॥ १ ॥ मन में तुरे काम की इच्छा भोजन करने और उस की अधर्म्म में कभी प्रवृत्त न होने देना (दम) शौच और चक्षु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म्म में चलाना (तपः) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय होके धर्म्मानुष्ठान करना (शौच)

अद्विगीचाणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु०

जल से बाहर के अङ्ग सत्याचार से मन विद्या और धर्म्मानुष्ठान से जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है ॥ भीतर राग द्वेषादि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात् सयामत्य के विवेक पूर्वक ग्रहण और अमत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है (क्षान्ति) अर्थात् निन्दा मति सुख दुःख शोतोष्ण लघ्वा लघ्वा हानि लाभ मानापमान आदि हर्ष शोक क्रोध के धर्म्म में टूट निश्चय रहना (अर्जव) कोमलता निरभिमान सरलता सरल स्वभाव रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना (ज्ञानम्) सब वेदादि शास्त्रों को मांगोपांग पद के पढ़ाने का सामर्थ्य विवेक सत्य का निर्णय जीवन्तु जैसा ही अर्थात् जड़ का जड़ चेतन का चेतन जानना और मानना (विज्ञान) पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों की विशेषता से जान कर उन से यथावीर्य उपयोग लेना (आस्तिक्य) कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व पर जन्म, धर्म, विद्या, सकल मातापिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा की न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ये पन्द्रह कर्म और गुण ब्रह्म वर्णस्य मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ २ ॥ क्षत्रियः-

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

विपयेष्वप्रशक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ १ ॥ मनु०

शौर्यं तेजो धृतिर्दायकं युद्धेचाप्यपलायनम् ।

दानमौश्रवभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजम् ॥२॥ भ० गीता०

न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का निरङ्कार करना सब प्रकार से सब का पालन दान विद्याधर्म की प्रवृत्ति और

सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इच्छा) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना (अध्ययन) वेदादिशास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयों में न फस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान् रहना ॥१॥ (शीर्ष्य) सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना (तेजः) सदा तेजस्वी अर्थात् दौनता रहित प्रगल्भ दृढ़ रहना (भृति) धैर्यवान् होना (दातृ) राज और प्रजा सम्बन्धी व्यवहार और सब शार्म्भी में अतिवृत्त रहना (युद्धे) युद्ध में भी दृढ़ निःशंक रह के उस से कभी न हटना न भागना अर्थात् इस प्रकार से लड़ना कि जिस से निश्चिन्त विजय होवे आप वचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत जाते ही तो ऐसा ही करना (दान) दानशीलता रखना (इष्ट्वरभाव) पक्षपात रहित हो के सब के साथ यथायोग्य वहीना विचार के देके पूरी करना उस को कभी भंग होने न देना । ये ग्यारह त्रिविध वर्णों के कर्म और गुण हैं ॥ वैश्य :-

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥२॥ मनु०

(पशुरक्षा) गाय आदि पशुओं का पालन बर्धन करना (दान) विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (अध्ययन) वेदादिशास्त्रों का पढ़ना (वणिक्पथ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैकड़े में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आने में अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना (कृषि) खेती करना ये वैश्य के गुण कर्म हैं ॥ शूद्र :-

एकमेव हि शूद्रस्य प्रभुः कर्म सप्तादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शूद्रोऽपामनसूयया ॥ १ ॥

शूद्र का योग्य है कि निन्दा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को क्रोध के वाक्पण त्रिविध और वैश्यों की सेवा यथावत् करना और उन्हीं से अना जावन करना यही एक शूद्र का कर्म गुण है ॥ १ ॥ ये मन्त्रों से वर्णों के गुण और कर्म लिखे जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म हैं उस २ वर्ण का अधिकार देना ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं । क्यों कि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे और

सन्तान भी डरते रहें गे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न हों गे तो शूद्र होना पड़ेगा और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उसाह बड़ेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्यों कि वे पूर्ण विद्यामान् और धार्मिक होनेसे उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विघ्न नहीं होता । पशुपाल-नादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शूद्र को सेवा का अधिकार इस लिये है कि वह विद्यारहित मूर्ख होनेसे विज्ञान सम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्णों को अपने २ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्यजनों का काम है ॥

विवाह के लक्षण

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्धः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ।

गान्धर्वो राजसत्तैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ मनु०

विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म दूसरा दैव तीसरा आर्ध चौथा प्राजा-पत्य पांचवां आसुर छठा गान्धर्व सातवां राजस आठवां पैशाच । इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि—वर कन्या दोनों यथावत् ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान् धार्मिक और सुशील हों उन का परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना “ब्राह्म” कहलाता है । विस्तृतयज्ञ करने में कर्तृत्वकर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना “दैव” वर से कुछ लेके विवाह होना “आर्ध” । दोनों का विवाह धर्म की दृष्टिके अर्थ होना “प्राजापत्य” । वर और कन्या को कुछ देके विवाह होना “आसुर” । अनियम असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापूर्वक परस्पर संयोग होना “गान्धर्व” । लड़ाई करके बलात्कार अर्थात् छीन भूषट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “राजस” । शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पैशाच” । इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट दैव मध्यम आर्ध आसुर और गान्धर्व निकृष्ट राजस अधम और पैशाच महाभ्रष्ट है । इस लिये यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मिल नहोना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्त वास दूषणकारक है परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात् जब एक वर्ष वा छः महीने ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और कुमारी का प्रतिबिम्ब अर्थात् जिस

को "फोटोग्राफ" कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारीयों की कुमारीयों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देंगे जिससे का रूप मिल जाय उससे के इतिहास अर्थात् जन्म से लेकर उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उस को अध्यापक लोग मगवा के देखें जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सहज ही तब जिससे के साथ जिससे का विवाह होना योग्य समझे उससे पुरुष और कन्या का प्रतिविम्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देंगे और कहें कि इसमें जो तुम्हारा अतिप्राय हो सो हम को विदित कर देना जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावर्त्तन एक ही समय में होवे जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहाँ नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है जब वे समय ही तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बात चीत शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुण व्यवहार पूर्ण हो सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रतीति कर लेंगे जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाय तब वे उन के खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उन का शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य्य और विद्याध्ययन रूप तपश्चर्या और ऋतु में दुर्बल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बृद्ध के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाय पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्वला हो कर जब शुद्ध हो तब वेदो और मण्डप रथ के अनेक सगन्ध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विधान पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करे । पश्चात् जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझे उसी दिन "संस्कारविधि" पुस्तकस्वविधि के अनुसार सब कर्म करके मध्यरात्रि वा दश वजे अतिप्रसन्नता से सब के सामने पाणिग्रहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करें । पुरुष वीर्य्यस्थापन और स्त्री वीर्य्यक्षय को जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें । जहाँ तक वर्ण यहाँ तक ब्रह्मचर्य्य के वार्थ्य का व्यर्थ न जाने दें क्योंकि उस वीर्य्य वा रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है जब वीर्य्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात् मूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्न विलस रहें डिगें नहीं पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़ें और स्त्री वीर्य्यप्राप्ति समय अपना वायु को ऊपर खींचे योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे । पश्चात् दोनों शुद्ध जल से स्नान करें *

गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तब ही समझा जाता है परन्तु इस का निश्चय एकमास के पश्चात् रजस्वला न होने पर सबको ही जाना जाता है। सींठ, केशर, अमगंध, छोटी इलायची और सालममिथी इलाह के गर्भस्नान करके जो प्रथम ही रक्ता हवा ठण्डा दूध है उसको यथाशक्ति दोनों पौ के अलग २ अपनी २ शय्या में शयन करें यही विधि जब रजस्वला न होनी चाहिए तब २ करना उचित है जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय हो जाय तब से एक वर्ष पर्यन्त स्त्रीपुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा न होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वैसा ही होता है। अन्यथा वाक्ये व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेम युक्त व्यवहार दोनों का अवश्य रखना चाहिये पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन कादन इस प्रकार का करे कि जिस से पुरुष का वीर्य सप्ताह में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रम युक्त होकर दृग्वे महीने में जन्म पावे। विशेष उस की रक्षा चौथे महीने से और अतिविशेष आठवें महीने से आगे करना चाहिये कभी गर्भवती स्त्री रीचक रुत, मादक द्रव्य बुद्धि और बननाशक एतादी के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूग, उर्द, आदि अन्न पान और देश काल का भी सेवन शक्तिपूर्वक करे गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में संसवन और दूसरा आठवें महीने में सौमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात् शुक्लीपाक अथवा सोभापदशुक्लीपाक प्रथम ही बनवा रखे उस समय सुगन्धित द्रव्य जल जा कि किंचित् उत्पन्न रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे तत्पश्चात् नाड़ीकेदन बालक को नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चार अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले उस को ऐसा बांधे कि जिस में शरीर से रुधिर का एक बिन्दु भी न जान पड़े पश्चात् उस स्थान को शुद्ध करके उस के द्वार के भीतर सुगन्धादियुक्त घृतादि का होम करे तत्पश्चात् सन्तान के कान में पिता "वेदोसीति" अर्थात् तेरा नाम वेद है सुनाकर घी और सहत को लेकर सोने की शलाका से जीभ पर "ओ३म्" अक्षर लिख कर मधु और घृत को उसी शलाका से चढ़ावे पश्चात् उस की माता को दे देवे जो दूध पीना चाहे तो उस की माता पिलावे जो उस की माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परोक्षा करके उस का दूध पिलावे पश्चात् दूसरे शुद्ध काठरी वा जहां का वायु शुद्ध हो उस में सुगन्धित घी का होम प्रातः आर सायंकाल कया करे और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक

को रक्ख छः दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर के पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनि काँचादि भी करे छठे दिन स्त्री बाहर निकले और मस्तान के दूध पीने के लिये कोई धात्री रक्खे उस को खान पान अच्छा करावे वह मस्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उस की माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रक्खे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उस के पालन में न हो स्त्री दूध बंध कराने के अर्थ स्तन के अग्र भाग पर ऐसा लेप करे कि जिस से दूध स्थित न हो उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायावय रक्खे पश्चात् नामकरणदि संस्कार “संस्कारविधि” की रीति से यथाकाल करता जाय जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात् उसी प्रकार ऋतु दान देवे ॥

ऋतुकालाभिगामीस्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

ब्रह्मचर्य्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ मनु०

जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के मष्टम है ।

सन्तुष्टो भार्य्या भर्ता भर्ता भार्य्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ १ ॥

यदिहि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रसोदयेत् ।

अप्रसोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ २ ॥

स्त्रियां त् रोचमानायां सर्वतद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥ मनु०

जिस कुल में भार्य्या से भर्ता और पति से पत्नी अर्द्ध प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य्य निवास करते हैं । जहाँ कुलह हूँता है वहाँ दोर्भाग्य और दारिद्र्य स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से प्रीति और पति का प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्त्री को प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उस की अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दुःखदायक हो जाता है ॥ ३ ॥

पितृभिर्भातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूपथितव्याश्च बहुकल्याणामौसुभिः ॥ १ ॥

यच्च नार्थस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्च देवताः ।

यच्चैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २ ॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धन्ते तद्वि सर्वदा ॥ ३ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

पूतिकाभैर्नैर्नित्यं सत्कारैः पूज्येषु च ॥ ४ ॥

पिता, भाई, पति और देव इन को सत्कार पूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रखें जिन का बहुत कल्याण की इच्छा होवे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उस में विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनन्द से कोड़ा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती है ॥ २ ॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर हो कर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इस लिये ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि "पूजा" शब्द का अर्थ सत्कार है । और दिन रात में जब २ प्रथम मिले वा पृथक् हों तब २ प्रीति पूर्वक "नमस्ते" एक दूसरे से करें ॥

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्कारया व्ययं चासुक्तहस्तया ॥ १ ॥

स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि और व्यय में अत्यन्त उदार रहे अर्थात् सब चीजें पवित्र और پاک इस प्रकार बनावे जो औषध रूप हो कर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे जोर व्यय हो उस का हिमाव दयावत् रख के पति आदि को सुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम का विगड़ने न देवे ॥

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम् ।

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु० ॥

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, जेष्ठभाषण और नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात् कारीगरी सब देख तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करें ॥

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न शूयात् सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ १ ॥

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद् भद्रमित्येव वा वदेत् ।

शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥ मनु०

सदा प्रिय सत्य दूसरे का हित कारक बोलें अप्रिय सत्य अर्थात् काफ़ी को काफ़ी न बोलें अनृत अर्थात् झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोलें ॥ १ ॥ सदा भद्र अर्थात् सब के हितकारी बचन बोलना करें शुष्क वैर अर्थात् बिना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करें ॥ २ ॥ जो २ दूसरे का हित कारक हो और बुराभी माने तथापि कोई बिना न रहे ॥

पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

उद्योगपर्व विदुरनोति० ॥

हे धृतराष्ट्र इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलने वाले प्रयत्नमय लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला बचन हो उस का कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है। क्योंकि सन पुरुषों की योग्य है कि सुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना पराज में दूसरे के गुण सदा कहना और दुष्टों को यही राति है कि मनुष्य में गुण कहना और पराज में दोषों का प्रकाश करना जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तब तक मनुष्य दोषों से मुक्त कर गुणों नहीं हो सकता कभी किसी की निन्दा न कर जैसे :-

“गुणेषु दोषारोपणमभूया” अर्थात् “दोषेषु गुणारोपणमप्यभूया” “गुणैः गुणा रोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” । जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना वह निन्दा और गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहानी है अर्थात् मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्य भाषण का नाम स्तुति है ॥

बुद्धिर्बुद्धिकराण्याश्च धन्यानि च हितानि च ।

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥ मनु०

जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद हैं उन को नित्य सुनें और सुनाये वृद्धचर्चायम में पढ़े हों उन का स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों को व्यावत जानता है वैसर उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बढ़ता रहता है ॥ २ ॥

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न ह्यपयेत् ॥ १ ॥

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् ।

होमा देवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ २ ॥

स्वाध्यायनार्चयन्तर्पणं होमैर्देवान् यथाविधि ।

पितॄन् आर्हन् नृनक्षैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ ३ ॥ मनु०

दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात् गुरुवेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना संन्यासपानन योगाभ्यास दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का धारण दातृत्व दिव्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करना चाहें ।

सायं सायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता ॥ १ ॥

प्रातः प्रातर्गृहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सौमनस्य दाता ॥ २ ॥

अ० ॥ का० १८ । अनु० ७ । सं० ३ । ४ ॥

तस्मादहोरावस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । उद्यन्त
मस्तं यान्तमादित्यमभिधायन् ॥ ३ ॥ ब्राह्मणे

न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् ।

स साधुभिर्वहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥ ४ ॥ मनु०

जो संध्या २ काल में होम होता है वह हुतद्रव्य प्रातःकाल तक वायुगुह्य द्वारा सुखकारी होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि में प्रातः २ काल में होम किया जाता है वह २ हुत द्रव्य साथ काल पर्यन्त वायु के शुद्धिद्वारा वन बुद्धि और आरोग्य कारक होता है ॥ २ ॥ इसी लिये दिन और रात्रि के संधि में अर्थात् सूर्योदय और अस्तमय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ और ये दोनों काम साथ और प्रातःकाल में न करे उस को सञ्जन लोग सब हिंजी के कर्मी से बाहर निकाल देवे अर्थात् उसे गूढ़वत् समझे ॥ ४ ॥ (प्रश्न) विकाल संध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर) तीन समय में संधि नहीं होती प्रकाश और अंधकार की संधि भी साथ प्रातः दोही विला में होती है जो इस को न मान कर मध्याह्न काल में तीसरी संध्या माने वह मध्य रात्रि में भी संध्यापामन को न करे जो मध्य रात्रि में भी करना चाहै तो प्रहर २ घड़ी २ पल : और क्षण की भी संधि होती है उन में भी संध्यापामन किया करे जो ऐसा भी करना चाहै तो ही ही नहीं सकता और किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी नहीं इस लिये दोनों कालों में संध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है तीसरे काल में नहीं । और जो तीन काल होते हैं वे भूत भविष्यत् और वर्तमान के भेद में हैं संध्यापामन के भेद में नहीं । तीसरा पितृयज्ञ अर्थात् जिस में देवयज्ञ जो विद्वान् ऋषि जो पदने पदाने चार पितर माता पिता आदि वृद्धजानी और परमयोगियों को सेवा करना । पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक याह और दूसरा तर्पण । याह अर्थात् "यत्" सत्य का नाम है "यस्य" दधाति यथा क्रियया सा यथा यदया यत् क्रियते तच्छादम्" जिस क्रिया में सत्य का ग्रहण किया जाय उस का याह और जो यहा में काम किया जाय उस का नाम याह है । और "तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितॄन् तत्तर्पणम्" जिस कर्म में तृप अर्थात् प्रियमान माता पितादि पितर प्रसन्न हो और प्रसन्न क्रिये जायें उस का नाम तर्पण । परन्तु यह जीवतों के लिये है मृतकों के लिये नहीं ॥

ओं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ।
ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम् ।
इति देवतर्पणम् ॥

"विदां सो हि देवाः" यह शतपथब्राह्मणका वचन है—जो विद्वान् हैं उन्हीं को देव कहते हैं जो साक्षात्पांग चार वेदों के जानने वाले हों उन का नाम ब्रह्मा और जो उन से न्यून हों उन का भी नाम देव अर्थात् विद्वान् है उन के सदृश विदुषो स्त्री

उन की ब्राह्मणी और देवी उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात् सेवक ही उन की सेवा करना है उस का नाम आह और तर्पण है ॥

अथ ऋषितर्पणम् ॥

ओं मरीच्याद्य ऋषयस्तृप्यन्ताम् । मरीच्यादृषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ।
मरीच्यादृषिसुतास्तृप्यन्ताम् । मरीच्यादृषिगणास्तृप्यन्ताम् ।
इति ऋषितर्पणम्—

जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिजन्तु विहान हो कर पढ़ावे और जो उनके सदृश विद्या-युक्त उन की स्त्रियां कन्याओं की विद्यादाम देवें उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक ही उनके सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है ॥

अथ पितृतर्पणम् ॥

ओं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम् । अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम् ।
वर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् । सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् ।
हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम् । आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम् ।
यसादिभ्यो नमः यसदी स्तर्पयामि । पित्रे स्वधा नमः
पितरं तर्पयामि । पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि ।
मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयामि । पितामह्यै स्वधा नमः
पितामहीं तर्पयामि । स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि ।
सम्बन्धिन्यै स्वधा नमः सम्बन्धिनस्तर्पयामि । सगोत्रेभ्यः स्वधा
नमः सगोत्रैस्तर्पयामि । इति पितृतर्पणम् ॥

“ये सोमे जगदीश्वरं पदार्थविद्यार्थं च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात्मा और पदार्थविद्या में निपुण ही वे सोमसदः । “ये रग्नेर्विद्युतो विद्या गृह्यता ते अग्निष्वात्ताः” जो अग्नि अर्थात् विद्युदादि पदार्थों के जानने वाले ही वे अग्निष्वात्ता । “ये वर्हिषि उत्तमं व्यवहारं सीदन्ति ते वर्हिषदः” जो उत्तमविद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित ही वे वर्हिषदः । “ये सोमसैश्वर्यं पद्मीरमं वापान्ति पिवन्ति वा ते सोमपाः” जो ऐश्वर्य के रत्नक और महीषधिरसवा पान करने में, रोगरहित और अन्य के ऐश्वर्य के रत्नक आपधा कोटि रोगनाशक ही वे सोमपाः । “ये हविर्हीतुमक्षुर्मर्हं भुञ्जते भीजयन्ति वा

ते हविर्भोजः” जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों की क्रीड़ा के भोजन करने वाले हैं वे हविर्भोज य आज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः” जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और धृतदुग्धादि खाने और पीने वाले हैं वे आज्यपा “शोभनः काली विद्यते येषाम्ने सुकालिनः” जिन का अच्छा धर्म करने का स्वरूप समय है वे सुकालिन “ये दुष्टान् यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीनाः” जो दुष्टों की दण्ड और येष्टों का पालन करने वाले न्यायकारी हैं वे यम “यः पाति स पिता” जो सन्तानों का अन्न और सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह पिता “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः” जो पिता का पिता है वह पितामह और जो पितामह का पिता है वह प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अन्न और सत्कारों से सन्तानों का मान्य करे वह माता “या पितृमाता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामहा” जो पिता की माता है वह पितामही और पितामह की माता है वह प्रपितामही। अपनी स्त्री तथा भगिनी संवन्धो और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हैं उन सब की अत्यन्त यत्ना से उत्तम अन्न वस्त्र सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात् जिससे कर्म से उन की आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उससे कर्म से प्रतिपूर्वक उन की सेवा करनी वह पाद और तर्पण कहलाता है ॥

चौथा वैश्वदेव—अर्थात् जड़भोजन मिष्ट हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उस में से खड़ा लवणान्न और जार की क्रीड़ा के घृत मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करे ॥

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ग्रह्येनो विधिपूर्वकम् ।

आभ्यः कथ्योद्देवताभ्या ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥ मनु०

जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ मिष्ट हो उस का दिव्यगुणों के अर्थ उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से विधिपूर्वक होम निय करे । होमरकने के मंत्रः—

ओं अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीसोमाभ्यां स्वाहा ।

विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । भन्वत्तरये स्वाहा । अनुसत्यै स्वाहा ।

प्रजापतये स्वाहा । सहस्रावाष्टयिष्वोभ्यां स्वाहा । स्वष्टकते

स्वाहा ॥

इन प्रत्येक मंत्रों से एक २ बार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़े पश्चात् आली अथवा भूमि में पक्षा रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रक्खे:—

ओंसानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः । सानुगाय
वरुणाय नमः । सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो नमः ।
अद्भ्यो नमः । वनसातिभ्यो नमः । श्विभ्यै नमः । भद्रकाल्यै
नमः । ब्रह्मपतये नमः । बालुग्तये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो
नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यः नमः । नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः ।
सर्वात्मभूतये नमः ॥

इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उस को जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ देवे । इस के अनन्तर लवणान्न अर्थात् दाल, भात, शाक, रोटी, आदि लेकर छः भाग भूमि में धरे । इस में प्रमाणः -

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् ।
वायसानां कृशीणां च शनकैर्निर्वपेद्भुवि ॥ मनु०

इस प्रकार “श्वेभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपग्भ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः” धर कर पश्चात् किसी दुःखी, बुझित, पापी अथवा कुले कीड़े आदि को टे देवे । यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात् कुले, पापी, चांडाल, पापरोगी, कावे और कृमि अर्थात् चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है । हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशा-
लाख वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात अदृष्ट जीवी को हत्या होती है उस का प्रत्युपकार कर देना ॥

अत्र पांचवीं अतिथि सेवा—अतिथि उस को कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निश्चित न हो अर्थात् अकस्मात् धार्मिक, मत्पोपदेशक, सब के उपकाराथी सर्वत्र घूमनेवाला, पूर्णविद्वान्, परम योगी, संन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उस को प्रथम पाय अर्घ्य और आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चात् आसन पर सत्कारपूर्वक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों में सेवा शुश्रूषा कर के उन को प्रसन्न करे पश्चात् सत्संग कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का श्रवण करे और अपना बाल

चलन भी उन के सदुपदेशानुसार रक्खे । समय पाके गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत् सत्कार करने योग्य हैं परन्तु :-

पापंडिनो विकर्मस्थान् वैडालवृत्तिकान् शटान् ।

हेतुकान् वकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥ शत्रु०

(पापंडी) अर्थात् वेदनिन्दक वेदविरुद्ध आचरण करने वाले । (विकर्मस्थ) जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्ता मिथ्याभाषणादियुक्त जैसे विडाला छिपभौरस्त्रिर रह कर ताकता २ भूपट से मूष आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडालवृत्ति (गठ) अर्थात् हठी दुराग्रही अभिमानी आप जानें नहीं औरों का कहा मानें नहीं (हेतुक) कुतर्कों व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आज कल के वैदिक ब्रह्मचर्य हैं हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है वेदादिशान्त और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपौड़ी हांकने वाले (वकवृत्ति) जैसे बक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान हो कर भट मस्त्री के प्राण हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे आज कल के वैरागी और ग्यायी आदि हठी दुराग्रही वेदविरोधी हैं ऐसी का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये । क्योंकि इन का सत्कार करने से वे वृत्तिको पाकर संसार को अधमेय्यता करने हैं आप तो अवनती के काम करने ही हैं परन्तु साथ में जेबक का भी अतिशय रूप सहासागर में डुबा देते हैं इन पांच महायज्ञों का फल यह है शि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, गिता, धर्म, मध्यमा आदि शुभ यज्ञों की वृद्धि । अग्निहोत्र से वायु, वृत्ति, जल की शुद्धि होकर वृद्धिद्वारा संसार को तृप्त प्राप्त होना अर्थात् शुद्ध वायु को श्वासार्थ ग्यान पान से आरोग्य शुद्ध बल पराक्रम इत्यादि धर्म, धर्म, काम, आर मात्मा का अनुष्ठान पूरा होना इसी लिये इसको अतिथियज्ञ कहते हैं । पित्रयज्ञ से जब माता पिता और जानी मर्यादाओं की सेवा करेगा तब उसको ज्ञान बढ़ेगा उस में सत्यासत्य का निर्णय और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा । दूसरा कृतज्ञता अर्थात् जैसी सेवा माता पिता और आचार्यों ने सत्त्वान और शिष्यों को की है उसका बदला देना उचित ही है । बलिबैश्वदेव का भी फल जो पूर्व कह आया वही है जब तक उत्तम अतिथि जगत् में नहीं होते तब तक उन्नति भी नहीं होती उन के सब देशों में घूमने और सत्त्वोपदेष्ट करने से पाखंड की वृद्धि नहीं होती और मध्येन गृहस्थों का महज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्य मात्र में एकही धर्मस्थिर रहता है बिना अतिथियों के सत्य ही निवृत्ति नहीं होता संदेहनिवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता निश्चय के बिना सुख कहां !

ब्राह्मेमुहूर्ते बुध्येत धर्माधी चाबुचिन्तयेत् ।

कायक्लेशाश्च तन्मूलाः वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ मनु०

रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य कर के धर्म और अर्थ शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान कर कभी अधर्म का आचरण न करे क्योंकि :—

नाधर्मश्चरितो लोके सदाः फलति गौरिव ।

शनैरावर्त्तमानस्तु कर्त्तुर्मूलानि छन्तति ॥ मनु०

किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता इस लिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानें कि वह अधर्मचरण धरिरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है । इस क्रम से ॥

अधर्मणैधते तावत्तो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नान् जयति समूलतः, विनश्यति ॥ मनु०

जब अधर्मी आ मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ जैसा तलाब के बंध को तोड़ जन चारी आर फेल जाता है वैसे) मिथ्या भाषण अपट्ट पाखंड अधीत रत्ना करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रयत्न बढ़ता है पश्चात् धनाद एष्वये से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान मान, प्रतिष्ठा का प्राप्ति होता है अन्याय म प्रवृत्ति का भी जानता है पश्चात् शत्रु नष्ट हो जाता है जैसे जड़ काटा हुआ हथ नष्ट हो जाता है वैसे अधर्म निष्ट हो जाता है ॥

सत्यधर्मार्थवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्याश्च शिष्यादुर्मणं वाग्वाहूदरमंयतः ॥ मनु०

जो वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात् पत्रपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग न्याय रूप वेदोक्त धर्मों के आश्रय अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे

कृत्विक् पुरोहिताचार्यमीतुलातिथिमंश्रितैः ।

बालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ १ ॥

मातापितृभ्यां यामिभिर्भावा पुत्रेण भार्यया ।

दुहित्वा दासवर्गेण विवाहं न समाचरेत् ॥ २ ॥ मनु०

(ऋत्विक्) यज्ञ का करने द्वारा (पुरोहित) मदा नक्षत्र चाल चलन की शिक्षा कारक (आचार्य) विद्या पढ़ने द्वारा (मातुल) मामा (अतिथि) अर्थात् जिस की कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो (संयित) अपने आश्रित (बाल) बालक (वृद्ध) बूढ़े (आतुर) पीड़ित (वैद्य) आर्युर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) स्वगात्र वा स्ववर्षेण्य (संवन्धी) जसुर आदि (बान्धव) मित्र ॥ १ ॥ (माता) माता (पिता) पिता (यामि) वहिन (भ्राता) भाई (भार्या) स्त्री (कन्या) पुत्रा और संवत्स लार्गी से विवाह अर्थात् बिक्रय लड़ाई बखेड़ा कभी न करे ॥ २ ॥

अतपास्त्वनधोयानः प्रतिग्रहकचिद्विजः ।

अम्बव्यग्रस्रवेनेव सह तेनैव सज्जति ॥ मनु०

एक (अतपाः) ब्रह्मचर्यमन्यभाषणादितपरहित दूसरा (अनधोयानः) विना पता हुआ तामरा (प्रतिग्रहकचिः) अजल धर्माग्ने दूसरी से दान लेनेवाला ये तीनों पत्थर की नौका में समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुःखसागर में डूबते हैं । वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं के साथ दवा लेते हैं :-

विष्टव्येतेषु दत्तं हि विधिराध्यर्जितं धनम् ।

दातुमैव तदनयोद परमादातुरेव च ॥ मनु०

जो धर्म में प्राप्त हुए धन का दत्त तोनी का देता है वह दान दाता का नाश इसी जगत् और लेने वाले का नाश पर लक्ष्म में करता है ॥ जो वे ऐसे ही तो क्या ही :-

यथा लवेनौपनेन निमज्जन्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतेऽधस्तादङ्गी दाहयतीच्छकी ॥

जैसे पत्थर की नौका में वेद के जल में तरने वाला डूब जायाने वैसे अज्ञान दाता और गृहीता दोनों अधोगति अर्थात् दुःख की प्राप्ति होते हैं ॥

पाश्वर्तियों के लक्षण ।

धर्मध्वजो सदानुबधश्छादिको लोकदम्भकः ।

वैङ्गलव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंधकः ॥ १ ॥

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठो मिथ्याविनीतश्च वक्रव्रतचरो द्विजः ॥ २ ॥ मनु०

(धर्मध्वजो) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगोंको ठगे (सदा लुब्धः) सर्वदा लोभ से यु (क्लृप्तिक) कपटो (लोकदम्भतः) संसारो मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिंस्रः) प्राणियों का घातक अन्य से बैरवृद्धि रखनेवाला (सर्वाभिसन्धकः) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे उस को बैडालव्रतिक अर्थात् विडाले के समान धूर्त और नीच समझो ॥ १ ॥ (अधोदृष्टि) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रखे (नैष्कृतिकः) ईर्ष्यक किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया हो तो उस का बदला लेने को प्राण तक तत्पर रहै (स्वार्थसाधन) चाहैं कपट अधर्म विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठ) चाहैं अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु छठ कभी न छोड़े (मिथ्याविनीतः) झूठ मूठ ऊपर से शील सन्तोष और साधुता दिखलावे उस को (वक्रव्रत) बगुले के समान नीच समझा ऐसे २ लक्षणां वाले पाखण्डी होते हैं उन का विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥

धर्म शनैः संचिनयाद्वल्मीकमिव पुत्तिका ।

परलोकसहायार्थं सर्वलोकान्यपीडयन् ॥ १ ॥

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।

न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २ ॥

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोनभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ ३ ॥

एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः ।

भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४ ॥

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ ।

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ५ ॥ मनु०

स्त्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्ति का अर्थात् दीमक बल्मीक अर्थात् बाँधी को बनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात् परजन्म के सुखार्थ धीरे २ धर्म का संचय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥ २ ॥

देखिये अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म का दुःख रूप फल उस को भोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समझ ली कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप कर के पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उस को भोक्ता है भोगने वाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्त्ता ही दोष का भागी होता है ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उस को मट्टी के टेले के समान भूमि में छोड़ कर पौठ दे बन्धुवर्ग विमुख हो कर चले जाते हैं कोई उस के साथ जाने वाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उस का संगी होता है ॥ ५ ॥

तस्माद्भर्म सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः ।

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ १ ॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम् ।

परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरौरिणम् ॥ २ ॥ मनु०

उस हेतु से परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ नित्यधर्म का संचय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े २ दुस्तर दुःख सागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता जिस का धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तव्य पाप दूर हो गया उस को प्रकाश स्वरूप और आकाश जिस का शरीरवत् है उस परलोक अर्थात् परमदर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इस लिये:—

दृढकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन् ।

अहिंसो दमदानाभ्यां जयत्स्वर्गं तथा व्रतः ॥ १ ॥

वाच्यर्थाः नियता सर्वे बाह्मूला वाग्विनिःसृताः ॥

तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं ससर्वस्तेयकृन्तरः ॥ २ ॥

आचारात्लभते ह्यायुराचारादौषिताः प्रजाः ॥

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो ह्यन्त्यलक्षणम् ॥ ३ ॥ मनु०

सदा दृढकारी कोमल स्वभाव जितेन्द्रिय हिंसक क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक् रहने हारा धर्मात्मा मन को जीव और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में अथ अर्थात् व्यवहार

निश्चयन होते हैं वह वाणी ही उन का मूल और वाणी ही में सब व्यवहार मिष्ट होते हैं उस वाणी को जो चोरता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है ॥ २ ॥ इस लिये मिथ्याभाषणादि रूप अधर्मी को छोड़ जो धर्माचार अर्थात् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्त्त कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उस के आचरण को सदा किया करे ॥ ३ ॥ क्यों कि :—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ॥

दुःखभागौ च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १ ॥ मनु०

जो दुराचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त दुःख भागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगन हारा होता है ॥ १ ॥ इस लिये ऐसा प्रयत्न करे :—

यदात्मवशं कर्म तच्छब्देन वर्जयेत् ॥

यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १ ॥

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ॥

एतद्विद्यात्ममासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ मनु०

जो २ पराधीन कर्म ही उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्यों कि जो २ पराधीनता है वह २ सब दुःख और जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख यही संज्ञेय से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥ २ ॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार अर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना अभिचार वा विरोध कभी न करना पुरुष को आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात् यही निश्चय जानना । जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री बिक चुको अर्थात् जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव, भाव, नखशिखाय पश्यन्त जो कुछ है वह वीर्यादि एक दूसरे के आधीन हो जाता है स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के विना कोई भी व्यवहार न करें इन में बड़े

अप्रिय कारक व्यभिचार वेश्या परपुरुषगमनादि काम हैं इन को छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहें । जो ब्राह्मणवर्णस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उन को विद्वान् करें स्त्री का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अर्थात् सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है जबतक गुरुकुल में रहै तबतक माता पिताके समान अध्यापकों को समझें और अध्यापक अपने सत्तानों के समान शिष्यों को समझें पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे हाने चाहिये :—

आत्मज्ञानं समारंभस्तितिज्ञा धर्मनित्यता ।

यमर्था नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १ ॥

निसेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।

अनास्तिकः श्रद्धधान एतत्पण्डितलक्षणम् ॥ २ ॥

क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजतेन कामात् ।

नामंष्टो ह्युपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ३ ॥

नाप्राप्यरुभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् ।

आपस्तु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४ ॥

प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिमानवान् ।

आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा ।

असंभिन्नार्थमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ ६ ॥

ये सब महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर के श्लोक हैं । (अर्थ) जिस को आत्मज्ञान सम्यक् आरम्भ अर्थात् जो निकम्मा आलसी कभी न रहै सुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष, शोक कभी न करे धर्म ही में नित्य निश्चित रहै जिस को मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात् विषयसंबन्धी वस्तु आकर्षण न कर सके वही पण्डित कहाता है ॥ १ ॥ सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर वेद, सत्याचार की निन्दा न करने हारा ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यही पण्डित का कर्त्तव्याकर्त्तव्य कर्म है ॥ २ ॥ जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके बहुत कालपर्यन्त शास्त्रों को पढ़े सुने और विचारे जो कुछ जाने उस को परोपकार में प्रयुक्त करे अपने स्वार्थ की लिये कोई

काम न करे विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्प्रति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पंडित को होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य को इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे आपत्काल में मोहको न प्राप्त अर्थात् व्याकुल न हो वही बुद्धिमान् पंडित है ॥ ४ ॥ जिस को वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अति निपुण विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का बक्ता यथायोग्य तर्क और स्मृतिमान् ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र बक्ता हो वही पंडित कहाता है ॥ ५ ॥ जिस की प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिस का श्रवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी आर्थ्य अर्थात् श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों को मर्यादा का छेदन न करे वही पंडित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहाँ ऐसे २ स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं वहाँ विद्या धर्म और उत्तमाचार को वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है । पढ़ने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण :—

अश्रुतश्च समुन्मदो दरिद्रश्च महाधनाः ।

अर्थ्याश्चाऽकर्मणा प्रेम्भुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥

अनाहृतः प्रविशति ह्यष्ट्यो बहु भाषते ।

अविश्वते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥

ये श्लोक भी भारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर के हैं—(अर्थ) जिस ने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीवधमंडी दरिद्र होकर बड़े मनोरथ करने हारा विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो उसी को बुद्धिमान् लोग मूढ़ कहते हैं ॥ १ ॥ जो विना बुलाये सभा वा किसी के घर में प्रविष्ट हो उच्च आसन पर बैठना चाहे विना पूछे सभा में बहुतसा बक विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २ ॥ जहाँ ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं वहाँ अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है । अब विद्यार्थियों का लक्षण :—

आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च ।

स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च ॥

एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥ १ ॥

सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ॥

सुखार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥ २ ॥

ये भी विदुरप्रजागर के श्लोक हैं—(आलस्य) शरीर और बुद्धि में जड़ता नया मोह किसी वस्तु में फसावट चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना पढ़ते पढ़ाते रुक जाना अभिमानी अत्यागी होना । ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उन का विद्या भी नहीं आती ॥ सुख भोगने की इच्छा करने वाले का विद्या कहां ? और विद्या पढ़ने वाले का सुख कहां ? क्यों कि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्या र्थी विषय सुख को छोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये बिना विद्या कभी नहीं होसकती और ऐसे को विद्या होती है :—

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ॥

ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापाग्न्युपासितम् ॥ १ ॥

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त जितेन्द्रिय और जिन का वीर्य अधः स्खलित कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान् होते हैं ॥ १ ॥ इस लिये शुभ-लक्षणयुक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिये अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिस से विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रिय, सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर और आत्मका पूर्ण बड़ा के समग्रवेदादि शास्त्रों में विद्वान् हों सदा उन की कुचेष्टा कुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय शान्त पढ़ाने हारों में प्रेम विचार शील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्णविद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ करना आजाय इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम हैं । शत्रुओं का कर्मराजधर्म में कहेंगे देशों की भाषा नाना प्रकार के व्यापार की रीति उन के भाषा जानना, वचना खरीदना, दीप हीपान्तर में जाना आना लाभार्थ काम का आरम्भ करना पशुपालन और खेतों की उत्पत्ति चतुराई से करनी करानी धन का बढ़ाना विद्या और धर्म की उत्पत्ति में व्यय करना सत्य वादी निष्कपटी हो कर सत्यता से सब व्यापार करना सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिस से कोई नष्ट न होने पावे । शूद्र सब सेवास्यों में चतुर पाक विद्या में निपुण अति प्रेम से दिजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपविजीका करे और दिज लोग इस के खान, पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवे अथवा मासिक कर

दोनों चारों वर्ण परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में एकमन्य रह कर राज्य और पजा को उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि—

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्याच्च विरहोऽटनं ।

स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसन्तूषणानि षट् ॥ १ ॥ मनु०

मद्य भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का संग, पतिवियोग, अकेली जहाँ तहाँ व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन मिस से फिरती रहना और पराये घर में जाके शयन करना वा वास ये छः स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं । और ये पुरुषों के भी हैं । पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्यार्थ देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना इन में से प्रथम का उपाय यही है कि दूरदेश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रखे इस का प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये प्रश्न स्त्री और पुरुष का बहु विवाह होना योग्य है वा नहीं ? (उत्तर) युगपत् न अर्थात् एक समय में नहीं (प्रश्न) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होना चाहिये ? (उत्तर) हाँ जैसे—

या स्त्री त्वक्षतयोनिः स्याद्गतपत्यागतापि वा ।

पौनर्भवेन भर्ता सा पुनः संतारमर्हति ॥ १ ॥ मनु०

जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग अर्थात् अक्षतयोनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो उन का अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह न होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षत्रयानिस्त्री क्षत्रवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये । (प्रश्न) पुनर्विवाह में क्या दोष है ? (उत्तर) पहिला स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना क्योंकि जबदाहै तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छाड़ कर दूसरे के साथ संभव करने (दूसरा) जब स्त्री वा पुरुष पति स्त्रीमरण के पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम स्त्री के पूर्वपति के पदार्थों को उड़ाते जाना और उन के कुटुम्ब वालों का उन से झगडा करना (तीसरा) बहुत से भद्रकुल का नाम वाविरह भी मरह कर उस के पदार्थ क्षिप्त भिन्न हो जाना (चौथा) पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ हिजों में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये (प्रश्न) जब बंगस्केद न हो जाय तब ही उस का कुल नष्ट हो जाय गा और स्त्री पुरुष व्यभिचारादि

कर्म करके गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगी इस लिये पुनर्विवाह होना अच्छा है (उत्तर) नहीं २ क्यों कि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहै तो कोई भी उपद्रव न हो गा और जो कुल की परंपरा रखने के लिये किसी अपने स्व-जाति का लड़का गोद लेलेंगे उस से कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लें (प्रश्न) पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है ? (उत्तर) पहिला जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है (दूसरा) उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं और विधवा स्त्री के लड़के दायता के न पुरुष कह लाते न उस का गोत्र होता और न उस का स्वत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु वे सत पति के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभागी हो कर उसी घर में रहते हैं (तीसरा) विवाहित स्त्री पुरुष की परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता (चौथा) विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात् छूट जाता है (पांचवां) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं (प्रश्न) विवाह और नियोग के नियम एकसे हैं वा पृथक् २ ? (उत्तर) कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पूर्व कह आये और यह की विवाहित स्त्री पुरुष एकपति और एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकते अर्थात् जैसा कुमार कुमारी की का विवाह होता है वैसे जिस की स्त्री वा पुरुष मर जाता है उनकी का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना ऋतु दान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहै उसी दिनसे स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष की दे देवे ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये और दोर अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये दो २ सन्तान कर सकती और एक सत स्त्री पुरुष भी दो अपने लिये और दोर अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिल कर दश २ सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है ।

इमां त्यमिन्द्रसौदुः सुपुत्रां सुभगां कृणु ।

दशास्यां पुत्रानाधेहिपतिमेकादशं कृषि ॥ १ ॥

कृ० ॥ मं० १० । सू० । ८५ । मं० २५ ॥

हे (सौदुन्द्र) वीर्य संचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को छेठ पुत्र और सोभाग्य युक्त कर इस विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं स्त्री को मान । हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा निष्कृतपुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को समझ । इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण जत्रिय और वैश्यवर्णस्थ स्त्री और पाप दश दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्बल, निर्बुद्धि, आन्याय होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल अन्धाय और रोगी होकर बड़ा अवस्था में बहुत से दुःख पाते हैं (प्रश्न) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है (उत्तर) जैसे बिना विवाहियों का व्यभिचार होता है वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहा जाता है इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियमसे विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहा जाता तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहा जाएगा जैसे दूसरे की कन्या का दूसरा कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये (प्रश्न) है तो ठीक परन्तु यह देश्या के महेश कर्म दीखता है : (उत्तर) नहीं क्योंकि देश्या के समागम में किसी नियुक्त पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम है जैसे दूसरे की लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न होती चाहिये । क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होती हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं (प्रश्न) हम को नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है (उत्तर) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्यों कि ईश्वर के सृष्टिक्रमानुक्रम स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता सिवाय वैराग्यवान् पूर्ण विद्वान् योगियों के । क्या गर्भपातन रूप भ्रण-हत्या और विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो ? क्योंकि जबतक वे युवावस्था में हैं मनमें सन्तानोत्पत्ति और विषयों का चाहना होने वालों को किसी राजव्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकर्म पुनोत्थान से होते रहते हैं इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक

यही योष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रहसकें किन्तु विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उन का विवाह और आपत् काल में नियोग अवश्य होना चाहिये इस से व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान हो कर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भहत्या सर्वथा छूट जाती है । नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म उत्तम कुल में कलंक बंश का उच्छेद स्त्री पुरुषों का सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं इस लिये नियोग करना चाहिये (प्रश्न) नियोग में क्या बात होनी चाहिये ? (उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी अर्थात् जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज के दण्डनीय हों । महीने २ में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त वृथक् रहेंगे (प्रश्न) नियोग अपने वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वर्णों के साथ भी ? (उत्तर) अपने वर्ण में वा अपने से उत्तमवर्णस्थ पुरुष के साथ अर्थात् वैश्यान्वा वेश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय । क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण । ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकते हैं । इस का तात्पर्य यह है कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं । स्त्री और पुरुष का सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात् वेदोक्तरीति से विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना (प्रश्न) पुरुष को नियोग करने को क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा ? (उत्तर) हम लिये पाये हैं हिता में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है द्वितीय बार नहीं कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ सृष्ट स्त्री पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात् अधर्म है । जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाह और स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी । और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये (प्रश्न) जैसे विवाह में वेदा दशस्त्र का

का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं ? (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखो और सुनो :—

कुहस्विहोषा कुहवस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः
कुहोषतुः । को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मर्यं न योषा कृणुते
सधस्य आ ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० ४० । मं० २ ॥

उदोर्ध्वनार्यभिजौवलोकं गतासुमेतमुपशेष एहि । ह-
स्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभिसंबभूथ ॥ ४ ॥ ऋ० ॥
मं० १० । सू० १८ । मं० ८ ॥

हे (अश्विना) स्त्रीपुरुषों जैसे (देवरं विधवेव) देवर की विधवा और (योषा मर्यम्) विवाहिता स्त्री अपने पति की (सधस्य) समान स्थान शय्या में एकत्र हो कर सन्तानोत्पत्ति की (कृणुते) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष (कुहस्विहोषा) कहां रात्रि और (कुहवस्तुः) कहां दिन में वसे थे ? (कुहाभिपित्वम्) कहां पदार्थों की प्राप्ति (करतः) की ? और (कुहोषतुः) किस समय कहां वास करते थे ? (को वां शयुत्रा) तुम्हारा शयन स्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश के रहने वाले हो ? इस से यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग हो में रहें । और विवाहित पति के समान नियुक्त पति की ग्रहण करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे (प्रश्न) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग किस के साथ करे ? (उत्तर) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं देखो निरुक्तमें :—

देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० ॥ अ० ३ । खण्ड १५ ॥

देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिस से नियोग करे उसी का नाम देवर है (नारि) विधवे तु (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के (शेषे) बाकी पुरुषों में से (अभिजौवलोकम्) जीते हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो और (उदोर्ध्व) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) तुम्हें विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग गहोगा तो (इदम्) यह (जनित्वम्)

जनाहुआ बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जीतू अपने लिये नियोग करेगा तो यह सन्तान (तव) तेरा होगा । ऐसे निश्चय युक्त (अभिसंबभूथ) है और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥ १ ॥

आदेष्टप्रपतिघ्नैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः प्रजा-
वतौ वीरसूदेष्टकामा स्थोनेममग्निं गार्हपत्यं सपर्य ॥ १ ॥ अथ-
र्व० ॥ कां १४ । अनु० २ । मं० १८ ॥

हे (अपतिघ्नआदेष्टघ्न) पति और देवर को दुःख देने वाली स्त्री तू (इह) इस गृहायम में (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (शिवा) कल्याण करने वाली (सुयमा) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने (सुवर्चाः) रूप और सर्व शास्त्र विद्या युक्त (प्रजावतौ) उत्तम पुत्रपौत्रादि से सहित (वीरसूः) शूरवीर पुत्रों को जनने (देष्टकामा) देवर को कामना करने वाली (स्थोना) और सुख देने वाली पति वा देवर को (एधि) प्राप्त हाके (इमम्) इस (गार्हपत्यम्) गृहस्थ सम्बन्धो (अग्निम्) अग्निहोत्र को (सपर्य) सेवन किया करे ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु०

जो अक्षत योनि स्त्री विधवा ही जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उस से विवाह कर सकता है (प्रश्न) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है (उत्तर) :—

सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥

ऋट० ॥ मं० १० । सू० ८५ । मं० ४० ॥

हे स्त्री जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला विवाहित (पतिः) पति तुझ को (विविदे) प्राप्त होता है उस का नाम (सोमः) सुकुमारतादिगुणयुक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त होता वह (गंधर्वः) एकस्त्री से संभोग करने से गंधर्व जा (तृतीय उत्तरः) दो के पश्चात् तीसरा पति होता है वह (अग्निः) अयुष्मतायुक्त होने से अग्निसंज्ञक और जो (ते) तेरे (तुर्यः) चौथे से लेकर ग्यारह वें तक नियोग से पति होते हैं वे (मनुष्यजाः) मनुष्य नाम से

कहाते हैं जैसा (इमां त्वमिन्द्र) इस मंत्र में ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकता है (प्रश्न) एकादश शब्द से दशपुत्र और ग्यारहवें पात को क्यों न गिने ? (उत्तर) जो ऐसा अर्थ करेगी तो “विधवेव देवरम्” “देवरः कस्माद्वितीयो वर उच्यते” “अदेष्टुमि” और “गन्धर्वो विविद उत्तरः” इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुल्यार अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता ।

देवराज्ञा सपिंडाज्ञा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया ।

प्रजेषिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिचये ॥ १ ॥

ज्येष्ठो दवीयसो भार्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनाप्रदि ॥ २ ॥

औरसः क्षत्रजश्चैव ॥ ३ ॥ मनु०

इत्यादि मनु जीने लिखा है कि (सपिंड) अर्थात् पति की छः पीढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तमजातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह सृजस्त्रा पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती होती नियोग होना उचित है और जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे । जो आपत्काल अर्थात् सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति होजाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जायें अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है इस के पश्चात् समागम न करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चाहे गर्भतक अर्थात् पूर्वाक्त रीति से दश सन्तान तक होसकते हैं पश्चात् विषयासक्ति गिनी जाती है इस से वे पतित गिने जाते हैं । और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी दशवें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात् विवाह वा नियोग सन्तानों ही के अर्थ किये जाते हैं पशुवत् काम क्रोडा के लिये नहीं (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ? (उत्तर) जीते भी होता है ॥

“अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्” ऋ० ॥ मं० १० । सू० १० ॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सोभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्री तू (मत्) मुझ से (अन्यम्) दूसरे

पति को (इच्छा) इच्छा कर क्योंकि अब भुक्त से सन्तानोत्पत्ति की आशा मत करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जब रागादि दोषों से वस्तु होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति की आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझमें छाड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ता और मद्रो आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने विचांगद और विचित्र वीर की मर जाने पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से गियोग करके अम्बिका अम्बा में धृतराष्ट्र और अंशुलिका में पाण्डु और द्रुपि में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥

प्रोषितो धर्मकामार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः ।

विद्यार्थं षड् यशोर्थं वा कामार्थं स्त्रींस्तु वत्सरान् ॥ १ ॥

बन्ध्याष्टमेऽधिवेद्यान्ने दशमे तु मृतप्रजः ॥

एकादशे स्त्री जननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥ मनु०

विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के परदेग गया हो तो आठ वर्ष विद्या और कौर्त्ति के लिये गया हो तो छः, और धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक घाट देख के पश्चात् नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ले जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति कूट जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बंध्या हो तो आठ वर्ष (विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री का गर्भ न रहे), सन्तान हो कर मर जायें तो दश वर्ष, जब २ हो तब २ कन्या हो जावे पुत्र न हो तो ग्यारहवें वर्ष तक और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्यः उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःख दाक हो तो स्त्री को उचित है कि उस को छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दय भागी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे । इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने कुल की उत्थति करे जैसा "औरस" अर्थात् विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थ का स्वामी होता है वैसे ही "चीजज" अर्थात् नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी पिता के दायभागी होते हैं । अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि तीर्थ और रज की अमूल्य समझें जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री वेश्या वा दृष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं वे महामूर्ख होते हैं क्योंकि जो किसान वा माली मूख हो कर भी अपने खेत वा

बाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बीते जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्त्तमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीर रूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र में खोता है वह महामूर्ख कहलाता है क्यों कि उस का फल उस को नहीं मिलता और "आत्मा वै जायते पुत्रः" यह ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है ॥

अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे ॥

आत्मासि पुत्रमामृधाः स जीव शरदः शतम् ॥ १ ॥

यह सामवेद का वचन है - हे पुत्र । तू अंग २ से उत्पन्न हुए वीर्य से और हृदय से उत्पन्न होता है इस लिये तू मेरा आत्मा है मुझ में पूर्व मत मरे किन्तु सौ वर्ष तक जी । जिस से ऐसे २ महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं उस को वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बीना वा दुष्ट बीज अर्द्ध क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है (प्रश्न) विवाह क्यों करना ? क्यों कि इस से स्त्री पुरुष का बन्धन में पड़ के बहुत संकोच करना और दुःख भोगना पड़ता है इस लिये जिस के साथ जिस की प्रीति हो तब तक वे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें (उत्तर) यह पशु पक्षियों का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहै तो सब गृहाश्रम के अर्द्ध व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाय कोई किसीकी सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगों निर्वल और अल्पायु हो कर शीघ्र २ मर जायें कोई किसी में भय वा लज्जा न करे वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगों निर्वल और अल्पायु हो कर कुलों के कुल नष्ट हो जाय । कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभाग भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घकाल पदेन्त स्तत्वरहें इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह हो होना सबथा योग्य है (प्रश्न) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहे गा तब स्त्री गर्भवती स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों को युवावस्था हो रहा न जाय तो फिर क्या करें ? (उत्तर) इस का प्रत्युत्तर निर्दोष विषय में दे चुके हैं । और गर्भवती स्त्री में एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष वा स्त्री में न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उस के लिये पुत्रीत्यति कर दे परन्तु वेश्या गमन वा व्यभिचार कभी न करें जहां तक हो वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा प्राप्त का रक्षण और रक्षित को वृद्धि बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें सब प्रकार के अर्थात् पूर्वाक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारों का अत्युसाह पूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा परमार्थ किया करें । अपने माता,

पिता, शाशु श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें मित्र और अड़ोसो, पड़ोसो, राजा, विद्वान्, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी उन से उपेक्षा अर्थात् द्रोह छोड़ कर उन के सुधरने का यत्न किया करें । जहां तक बने वहां तक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान् और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उन को पूर्ण विद्वान् सुशिक्षा युक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिस की प्राप्ति से परमानन्द भोगें और ऐसे २ श्लोकों को न मानें जैसे :—

पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः ।

निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ १ ॥

अश्वालंबं गवालंबं संन्यासं पलपैचिकम् ।

देवराच्च सुतोत्पत्तिं कलौ पंच न विवर्जयेत् ॥ २ ॥

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लौवे च पतिते पतौ ।

पंच स्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३ ॥

ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं। जो दृष्टकर्मकारों द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इस से परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा ! क्या दूध देने वाली वा न देने वाली गाय गोपालों को पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती और यह दृष्टान्त भी विषम है क्यों कि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति गाय और गधही भिन्न जाति हैं कथंचित् पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश दार्ष्टान्त में मिल भी जावे तो भी इस का आशय अनुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ जब अश्वालंब अर्थात् घोड़े का मार के अथवा गाय को मार के हार करना ही वेदविहित नहीं है तो उस का कलियुग में निषेध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाय तो वेता आदि में विधि आजाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठयुग में होना सर्वथा असंभव है । और संन्यास को वेदादि शास्त्रों में विधि है उस का निषेध करना निर्मूल है जब मांस का निषेध है तो सर्वदा हो निषेध है जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में लिखी है तो यह श्लोक कर्त्ता क्यों भ्रूषता है ॥ २ ॥

यदि (नष्टे) अर्थात् पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर में स्त्री नियांग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वह किस की स्त्री हो ?

कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी। क्या स्त्री के पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपत्काल पांच में भी अधिक हैं इसलिये ऐसे २ श्लोको को कभी न मानना चाहिये ॥३॥ (प्रश्न) क्यों जो तुम पाराशरमुनि के वचन को भी नहीं मानते? (उत्तर) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेदविद्वद् ज्ञान से नहीं मानते और यह तो पाराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे “ब्रह्मोवाच वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णु उवाच, देव्युवाच” इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रंथ रचना इसलिये करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रंथों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीवि का भी हो। इस लिये अनर्थ-गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं कुछ २ प्रसिद्ध श्लोको को कोड़ के मनुस्मृति ही वेदान्त-कूल है अन्यस्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य ज्ञान ग्रन्थों की व्यवस्था समझ लो (प्रश्न) गृहायम सब से छोटा वा बड़ा है? (उ० अपने २ कर्त्तव्य कर्मों में सब बड़े हैं परन्तु।

यथा नदीनदाः सर्वे सागरं यान्ति संस्थितिम् ।

तद्वैवाश्रयिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ १ ॥

यथा वायुं सभाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ २ ॥

यस्मात्सुयोप्याश्रयिणो दानेनाक्षेपेन चाग्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठायमो गृही ॥ ३ ॥

स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

शुभं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥ ४ ॥ मनु०

जैसे नदी और बड़े २ नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र का प्राप्त नहीं होते वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता ॥ १ ॥ जिस से गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अद्यादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इस से गृहस्थ ज्येष्ठायम है अर्थात् सब व्यवहारों में धुरंधर कहाता है ॥ २ ॥ इसलिये मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहायम का धारण करे ॥ ३ ॥ जो गृहायम दुर्बलेन्द्रिय अर्थात् भीक और निबल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उस को अन्धे प्रकार धारण करे ॥ ४ ॥ इस लिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है उस का आधार गृहायम है

जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहाँ में हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम को निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान्, पुरुषार्थी और सब प्रकारके व्यवहारों के ज्ञाता हों इस लिये गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वाक्त स्वयंवर विवाह है। यह संज्ञेय से समावर्तन विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिवा लिख दो। इस के आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते समावर्तनविवाहगृहाश्रमविषये

चतुर्थः ससुल्लासः संपूर्णः ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमसमुल्लासारम्भः ॥

अथ वानप्रस्थसंन्यासविधिं वक्ष्यामः ॥

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी भवे-
दनी भूत्वा प्रवजेत् ॥ शत० कां० १४ ॥

मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ हाँके संन्यासी होवे अर्थात् यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ॥

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

वने वसितुं नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वृत्तौ पलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

संन्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छेदम् ।

पुत्रेषु भार्यां निःक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥

अग्निहोत्रं समादाय ग्राह्यं चाग्निपरिच्छेदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

सुन्यन्तैर्विविधैर्मैर्धैः शाकमूलफलेन वा ।

एतानि च सहायज्ञानिर्वपेद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥

इस प्रकार स्नातक अर्थात् ब्रह्मचर्यपूर्वक गृहाश्रम का कर्त्ता द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और यथावत् इन्द्रियों को जीत के वन में वसे ॥१॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाय और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके वसे ॥ २ ॥ सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ लेके वन में निवास करे ॥३॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल दृढेन्द्रिय होकर आरण्य में जाके वसे ॥ ४ ॥

नाना प्रकार के सामा आदि अन्न सुन्दर शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से पूर्वीत पंचमहायज्ञों को करे और उसी से प्रतिधि सेवा और आप भी निर्वाह करे ॥५॥

स्वाध्यायेनित्ययुक्तः स्यादागतो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकंपकः ॥ १ ॥

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारौ धराशयः ।

शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २ ॥

स्वाध्याय आर्थात् पढ़ने पढ़ाने में नियुक्त, जितात्मा, सब का मित्र, इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयालु किसी में कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्त्तमान करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न करे किन्तु ब्रह्मचारौ अर्थात् अपनी स्त्री साथ ही तथापि उस से विषय चेष्टा कुछ न करे भूमि में सोवे अपने आश्रित वा स्वकीयपदार्थों में ममता न करे वृक्ष के मूल में वसे ॥ १ ॥

तपःश्रद्धेयं ह्युपवसन्यरगये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां
चरन्तः । सूर्य्यद्वारेण ते विरजाः प्रयांति यथाऽमृतः स
पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ १ ॥ सुगड० ॥ खं० २ । मं० ११ ॥

जो शान्त विद्वान् लोग वन में तपधर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा कर के भिक्षाचरण करते हुए जंगल में वसते हैं वे जहां नाशरहित पूर्ण पुरुष हानिलाभरहित परमात्मा है वहां निर्मल हो कर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त हो के आनन्दित हो जाते हैं ॥ १ ॥

अभ्यादधामि समिधमग्निं व्रतपते त्वयि ।

व्रतञ्च श्रद्धां चोपैमौन्धे त्वा दीक्षितो अहम् ॥ १ ॥

यजुर्वेदे ॥ अध्याये २० । मंत्र २४ ॥

वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत-सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊँ ऐसी इच्छा कर के वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या सत्सङ्ग योगाभ्यास सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे । पश्चात् जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्री के पास भेज देवे फिर संन्यास ग्रहण करे ॥ इति संक्षेपेण वानप्रस्थविधिः ॥

अथ संन्यासविधिः ॥

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्यरिवजेत् ॥ मनु०

इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात् पच्चीसवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्षपर्यन्त वानप्रस्थ हो के आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिवाट् अर्थात् संन्यासी हो जावे (प्रश्न) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे उस का पाप होता है वा नहीं ? (उत्तर) होता है और नहीं भी होता (प्रश्न) यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो ? (उत्तर) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो बास्यावस्था में विरक्त हो कर विषयी में फसे वह महापापी और जो न फसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है ॥

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रावजेदनादा गृहादा ब्रह्मच-
र्यादेव प्रवजेत् ॥

ये ब्राह्मण ग्रन्थ के वचन हैं । जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन में संन्यासग्रहण कर लेवे पहिले संन्यास का पंचक्रम कहा और इस में विकल्प अर्थात् वानप्रस्थ करे गृहस्थाश्रम हो से संन्यासग्रहण करे और तृतीयपक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान् जितेन्द्रिय विषय भोग की कामना मरहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम हो से संन्यास लेवे और वेदों में भी "यतयः ब्राह्मणस्य विजानतः" इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है परन्तु :—

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥ कठ० ॥

ब्रह्मी २ । मं० २४ ॥

जो दुराचार से प्रयुक्त नहीं जिसको शान्ति नहीं जिस का आत्मा योगी नहीं और जिस का मन शान्त नहीं है वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा का प्राप्त नहीं होता इस लिये :—

यच्छेद्वाङ्मनसौ प्राज्ञस्तदच्छेज् ज्ञानमात्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नि यच्छेत्तदच्छेच्छान्त आत्मनि ॥

कठ० ॥ ब्रह्मी० ३ । मं० १३ ॥

संन्यासी बुद्धिमान् वाणी और मन की अधर्मसे रोंके उन को ज्ञान और प्रात्मा में लगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञानको शान्त स्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥

परौत्य लोकान् कर्मचिन्तान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्ना-
स्त्यक्तः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः
योचियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ मुण्ड० ॥ खंड २ । मं० १२ ॥

सब लौकिक भोगों को कर्म से मंचित हुए देख कर ब्राह्मण अर्थात् संन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे क्यों कि अज्ञान अर्थात् न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात् केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इस लिये कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेकर वेदवित् और परमेश्वर का जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब सन्देहों की निवृत्ति करे परन्तु सदा इन का संग छोड़ देवे कि जो :—

अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः स्वयं धीराः पंडितश्चान्यमानाः ।
जंघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥१॥
अविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः
यत्कर्मिणो न प्रवेद्यन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते २
मुण्ड० ॥ खं० २ । मं० ८ ॥ ६ ॥

जो अविद्या के भीतर खिल रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं वे नीचगति को जाने हारे मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दर्शा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखों को पाते हैं ॥ १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बालबुद्धि हम कृतार्थ हैं वैसे मानते हैं जिस को केवल कर्म काण्डी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकावे वे पातुर हो के जन्म मरण रूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इसलिये :—

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः मुहुसत्त्वाः
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्तिसर्वे ॥
मुण्ड० ३ । खं २ । मं० ६ ॥

जो वेदान्त अर्थात् परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रों के अर्थज्ञान और आचार में अच्चे प्रकार निश्चित संन्यास योग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मुक्तिसुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात् जब मुक्ति में सुख को अवधि पूरी हो जाती है तब वहाँ से छूट कर संसार में आते हैं मुक्ति के बिना दुःख का नाश नहीं होता क्योंकि :-

न स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वा वसन्तं
न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ क्वाण्डो० ॥

जो देहधारी है वह सुख दुःख को प्राप्ति से पृथक् कभी नहीं रह सकता और जो शरीररहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उस को सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये :-

लोकेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च पुत्रेषणायाश्चोत्थायाश्च भै-
राचर्यं चरन्ति ॥ शत० कां० १४ ॥

लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग हो के संन्यासी लोग भिन्न होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं ॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सर्वं वेदमं ।

हत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत् ॥ १ ॥ यजुर्वेद ब्राह्मणे ॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नौत्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ २ ॥

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ मनु०

प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात् यज्ञ करके उस में यज्ञोपवीत शिखादिचिह्नों को छोड़ आहवनीयादि पांच अग्नियों की प्राण, अपान, व्यान, उदान, और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मबिम्ब घर से निकल कर संन्यासी होजावे ॥ १ ॥ जो सब भूत प्राणिमात्र को अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात् परमेश्वरप्राप्ति वेदाक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने वाले संन्यासी के

लिये प्रकाशमय अर्थात् मुक्ति का आनन्द स्वरूप लोक प्राप्त होता है । (प्रश्न) संन्यासियों का क्या धर्म है ? (उत्तर) धर्मतो पक्षपातरहितन्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग वेदीक ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणा-दिलक्षण सब आश्रमियों का अर्थात् सब मनुष्य मात्र का एक ही है परन्तु संन्यासी का विशेष धर्म यह है कि :—

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।
 सत्यपूतं वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ १ ॥
 क्रुद्धान्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ।
 सप्तद्वारावकीर्णा च न वाचमनृतां वदेत् ॥ २ ॥
 अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।
 आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेद्दिह ॥ ३ ॥
 कृपाकेशनखस्मश्रुः पात्री दृग्ही कुशुम्भवान् ।
 विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥
 इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयणं च ।
 अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥
 दूषितोऽपि चरद्द्विर्मायव तदाश्रमे रतः ।
 समः सर्वेषु भूतेषु न लिंगं धर्मकारणम् ॥ ६ ॥
 फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।
 न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥
 प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः ।
 व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥
 दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।
 तथेन्द्रियाणां दह्यन्तेदोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ९ ॥

प्राणायामैर्दहेहोषान् धारणाभिश्च कित्विषम् ।

प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानौश्वरान् गुणान् ॥ १० ॥

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकुतात्मभिः ।

ध्यानयोगेन संपश्येद्भ्रतिमस्थान्तरात्मनः ॥ ११ ॥

अहिंसयेन्द्रियासंगैर्वैदिकैश्चैव कर्माभिः ।

तपसश्चरणैश्चोग्रैस्साधयन्तीह तत्पदम् ॥ १२ ॥

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १३ ॥

चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रयिभिर्द्विजैः ।

दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥

धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ १५ ॥

अनेन विधिना सर्वास्त्यक्ता संगोज् शनैः शनैः ।

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ मनु० अ० ६ ॥

जब संन्यासीमार्ग में चले तब इधर उधर न देख कर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रख के चले। सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोलें सर्वदा मन में विचार के समय का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उस के कल्याणार्थ उपदेश ही करे और मुखके, दो नामिका के, दो आँख के और दो कान के छिद्रों में विखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोलें ॥ २ ॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेचारहित मद्यमांसादिवर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी हो कर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचारता रहै ॥ ३ ॥ केश, नख, ड़ाड़ी मूँक को केंदन करवावे सुन्दर पात्र दण्ड और कुशुभ आदि से रंगे हुए वस्त्रोंको ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों

को पोड़ा न दे कर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष की छोड़, सब प्राणियों से निर्बैर वर्त्तकर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई संसार में उस को दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्त्तता हुआ पुरुष अर्थात् संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित हो कर स्वयं धर्मात्मा और अन्यो का धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित जानें कि दंड कमंडलु और काषायवस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मलौ वृक्ष का फल पोस के गहरे जल में डाल ने से जल का शोधक होता है तदपि बिना डाले उस के नाम कथन वा श्रवणमात्र से उस का जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इस लिये ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् संन्यासी का उचित है कि श्रीकारपूर्वक मम व्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीनसे तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परमतप है ॥ ८ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्रणों के निग्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मी भूत होते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायाम से आत्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदोष ध्यान से अनोखर के गुणों अर्थात् हर्ष शोक और अविद्यादि जाव के दाषों को भस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों के दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की प्राप्ति उस को और अपने आत्मा और अन्तर्यामीपरमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ सब भूतों से निर्बैर, इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वैशक्त कर्म और अन्ययत्नप्रसरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वीक संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं अन्य नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सब भावा में अर्थात् पदार्थों में निःस्पृह कांचारहित और सब वाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरन्तर सुख का प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इस लिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों का योग्य है कि प्रयत्न से दृगलक्षणयुक्त निस्त्रलिनियत धर्म का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला लक्षण (धृति) सदा धैर्य रखना । दूसरा (क्षमा) जो कि निंदाश्रुति मानाऽपमान हानि लाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना । तीसरा (दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे । चौथा (अस्तेय) चोरोत्याग अर्थात् बिना आज्ञा वा कुल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का

ग्रहण करना चोरी और इस को छोड़ देना साहुकारी कहाती है । पाचवां (शौच) राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका माजेन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी । छठा (इन्द्रियनिग्रह) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना । सातवां (धीः) मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना । आठवां (विद्या) पृथिवी से ले के परमेश्वर पर्यन्त यथार्थ ज्ञान और उन से यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना इस से विपरीत अविद्या है । नववां (सत्य) जो पदार्थ जैसा हो उस को वैसा ही समझना वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी । तथा दशवां (अक्रोध) क्रोधादि दोषों को छोड़ के शान्त्यादिगुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है । इस दशलक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें और इसी वदोक्त धर्म ही में आप चलना और समझा करना चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म है ॥ १५ ॥ इसी प्रकार से धीरे २ सब संग दोषों को छोड़ हर्षगोकारि सब दन्दी से विमुक्त होकर संन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है संन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों की सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से छुड़ा सब संशयों का छेदन कर सत्यधर्म युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥ १६ ॥

(प्रश्न) संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ?
(उत्तर) ब्राह्मण ही का अधिकार है क्योंकि जो सब वर्गों में पूर्ण विद्वान् धार्मिक परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है बिना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर को निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपाकार नहीं होसकता इसी लिये लाकयुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भी है :—

एष वोभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्योत्तमफलः प्रेत्य राजधर्मं निबोधत ॥ मनु०

यह मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चारप्रकार अर्थात् ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वर्त्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पथात् मृत्ति रूप अक्षय आनन्द का देने वाला संन्यासधर्म है इस के आगे राजाओं का धर्म मुझ से सुनो । इस में यह सिद्ध हुआ कि संन्यास

ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्याश्रम है (प्रश्न०) संन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है ? (उत्तर) जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इस के बिना विद्याधर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों की विद्याग्रहण गृहकृत्य और तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। पक्षपात छोड़ कर वर्तमान दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जैसा संन्यासी सर्वतो मूर्त हो कर जगत् का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रम नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रम का नहीं मिल सकता। परन्तु जो ब्रह्मचर्य से संन्यासी हो कर जगत् का सत्यविद्या करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता। (प्रश्न) संन्यास-ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्या कि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उस से सन्तान हो न होगी जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है और भव मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो जायगा (उत्तर) अच्छा विवाह करके भी बढ़ती के सन्तान नहीं होते अथवा हो कर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि "यत्ने कृते यदि न सिध्यति कात्र द्रोषः" यह किसी कवि का वचन है (अर्थ) जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ? अर्थात् कोई भी नहीं। तो हम तुम से पूछते हैं कि गृहाश्रम से बहुत सन्तान हो कर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो हानि कितनी बड़ी होती है समझ के विरोध लड़ाई बहुत होती है जब संन्यासी एक वेदीधर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचावेगा सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्यासग्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सबको विषयामक्ति कभी नहीं छूट सकेगी जो संन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं। (प्रश्न) संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं अब बस लेकर आनन्द में रहना अविद्यारूपसंसार से मांथा पची क्या करना ? अपने को ब्रह्म मानकर मत्तुष्ट रहना कोई आकर पूछे तो उस को भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुझ को पाप पुण्य नहीं लगना क्योंकि शीतोष्ण शरीर क्षुधा, तृप्ता प्राण और सुख दुःख मन का धर्म है जगत् मिथ्या और जगत् के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात् भूते हैं इस लिये इस में फसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का

नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं और आप ने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है अब हम किस की बात सच्ची और किस की झूठी माने (उत्तर) क्या उन को अच्छे कर्म भी कहे जा सकते हैं ? देखो "वैदिकैश्चैव कर्मभिः" मनु जी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है क्या भोजन छादनादि कर्म वे छोड़ सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पापभाग्य नहीं होंगे जब गृहस्थों से अब वस्त्रादि लेते हैं और उन का प्रयुक्त कर नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे आंख से देखना कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जो संन्यासी सत्योपदेश और वेदादिसत्यशास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे ही जगत् में व्यर्थ भार रूप हैं । और जो अविद्यारूप संसार में मायापड़ो करी करना आदि लिखते और कहते हैं । वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्यारूप और पाप के बढ़ाने वाले पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कर्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है । जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्यानिद्रामें सोते हैं क्योंकि जीव अल्प, अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म का सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने में भ्रम वा अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्म मरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इस लिये वह उन का उपदेश मिथ्या है (प्रश्न) संन्यासी सर्व कर्ष विनाश और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यह बात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं "सम्यग्निनित्यमास्ते यस्मिन्विद्वा सम्यङ् न्यस्यति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रगप्सो विद्यते यस्य स संन्यासी" जो ब्रह्म और जिसमें दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें ही यह संन्यासी कहा जाता है इस में सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का नाश करने वाला संन्यासी कहा जाता है । (प्रश्न) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासी का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुने परन्तु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं । हां जो ब्राह्मण हैं उन का यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता । जब ब्राह्मण वेद-विरुद्ध आचरण करें तब उन का नियन्ता संन्यासी होता है । इस लिये संन्यास का होना उचित है । (प्रश्न) "एकरात्रिं वसेद्ग्रामे" इत्यादि वचनों से संन्यासी को

एकत्र एकरात्रिमात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये (उत्तर) यह बात थोड़े से अंग में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत् का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान होता है। राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहां चार २ महीने तक पंचशिखादि और अन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। और “एकत्र न रहना” यह बात आज कल के पाखण्डी संप्रदायियों ने बनाई है। क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खण्डित हो कर अधिकन बढ़ सकेगा। (प्रश्न) :—

यतीनां कांचनं दद्यात्ताबूलं ब्रह्मचारिणाम् ॥
चोराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं व्रजेत् ॥

इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्णदान देतो दाता नरक को प्राप्त होवे। (उत्तर) यह बात भी वर्णायमविरोधी संप्रदायी और स्वार्थसिधु वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है। क्योंकि संन्यासियों का धन मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधन भी न रहेंगे और जब भिक्षादिव्यवहार हमारे आधन रहेगा तो डरते रहेंगे जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान् और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दास नहीं हो सकता देखा:—

विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत् । मनु०

नाना प्रकार के रत्नसुवर्णादि धन (विविक्त) अर्थात् संन्यासियों को देवे और वह श्लोक भी अनर्थक है क्योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वर्ग को जायगा। (प्रश्न) यह पंडित जी इस का पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि “यतिहस्तं धनं दद्यात्” अर्थात् जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। (उत्तर) यह भी वचन अविद्वान् ने कपोल कल्पना में रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जायतो पग पर धरने वा गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जायगा इस लिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हां यह बात तो है कि जो संन्यासी योगलेख से अधिक रक्खेगा तो चोरादि से पीड़ित और मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान् है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा न मोह में पड़ेगा। क्योंकि वह प्रथम गृहाश्रम में

अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वा सब देख चुका है और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी कहीं नहीं फसता । (प्रश्न) लोग कहते हैं कि आश्रम में संन्यासी आवे वा जिमावे तो उस के पितर भागजायें और नरक में गिरें । उत्तर प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ आश्रम मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है । और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात् जीव जन्म लेते हैं तो उन का आना कैसे हो सकता है ? इस लिये यह भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों की मिथ्या कल्पो हुई है । हां यह तो ठीक है कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह मृतक आश्रम करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जायगा । (प्रश्न) जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उस का निर्वाह कठिनतामे होगा और काम का रोकना भी अतिकठिन है । इस लिये गृहाश्रम वानप्रस्थ हो कर जब बृद्ध हो जाय तब संन्यास लेना अच्छा है । (उत्तर) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों को न रोक सके वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे । परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्यमरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उन का वीर्य दिव्यारागिनी का इन्धनवत् है अर्थात् उसी में व्यय हो जाता है । जैसे वैद्य और औषधी की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वैसी नीरागी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री का विद्या धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना हो प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पचगिम्वादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुईं थी इस लिये संन्यासी का होना अधिकांशियों को उचित है और जो अनधिकारी संन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूबेगा औरों को भी डुबावेगा जैसे “समाट्” चक्रवर्ती राजा होता है वैसे “परिव्राट्” संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसंबंधियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है ॥

विदुष्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ।

रुद्रेण पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥ १ ॥

चाणक्य नीतिशास्त्र का श्लोक है विद्वान् और राजा को कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान् सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान् होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार

सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ, और वेदादिसत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पातित और नरक गामी हैं। इस से संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश शंका समाधान वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उत्पत्ति किया करें। (प्रश्न) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुमाई, खाखी आदि हैं वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं? (उत्तर) नहीं क्योंकि उन में संन्यास का एक भी लक्षण नहीं। वे वेदविरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अपने सम्प्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत को प्रशंसा करते मिथ्याप्रपञ्च में फस कर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ मत में फसाते हैं सुधार करना तो दूर रहता उस के बदले में संसार को बढ़का कर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इस लिये इन को संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं। इस में कुछ संदेह नहीं। जो स्वयंप्रभु में चल कर सब संसार को चलाते हैं। जो में आप और सबसंसार को इस लोक अर्थात् वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात् दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात् सुख का भोग करते कराते हैं वेही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा है। यह संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी। अब इस के आगे राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभा-

विषाभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये पंचमः

समुल्लासः संपूर्णः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठसमुल्लासारम्भः ॥

अथ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः ॥

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः ।

संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥

ब्राह्मं प्राप्तिन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥ मनु०

अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आयुष्यों के व्यवहार कथन के पश्चात् राजधर्मों को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिये और जैसे इस के होने का संभव तथा जैसे इस को परमसिद्धि प्राप्त होवे उस को सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम विद्वान् ब्रह्मण होता है वैसा विद्वान् सुशिक्षित ही कर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत् करे ॥ २ ॥ उसका प्रकार यह है :—

त्रीणि राजाना विदधे पुरुषाणि परिविश्वानि भूषयः सदांसि ॥

ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ३८ । मं० ६ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के (वितथे) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के संवन्धरूप व्यवहार में (त्रीणिसदांसि) तीन सभा अर्थात् विद्यार्थ्यसभा, धर्माध्य सभा, राजार्थ्यसभा नियत करके (पुरुषाणि) बहुत प्रकार के विश्वानि । समग्र प्रजा बन्धुभी मनुष्यादि प्राणियोंको (परिभूषयः) सब ओर से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें ॥

तं सभा च समितिश्च सेना च ॥ १ ॥ अथर्व० ॥ कां० १५ ।

अनु० २ । व० ६ । मं० २ ॥

सभ्य सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ २ ॥ अथर्व० ॥

कां० १६ । अनु० ७ । व० ५५ । मं० ६ ॥

(तम्) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्च) संघामादि की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिल कर पालन करें ॥ १ ॥ सभामद और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे (सभ्य) सभा के योग्य मुख्य सभासद त (मे) मेरी (सभाम्) सभा को धर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इस का अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्रराज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राज-सभा के आधीन रहै यदि ऐसा न करी गे तो :-

राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । विशमेव
राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमस्ति न पुष्टं पशुं मन्यत
इति ॥ १ ॥ शत० ॥ कां० १३ । अनु० २ । बा० ३ ॥

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहै तो (राष्ट्रमेव विश्याहन्ति) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिस लिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्नत हो के (राष्ट्री विशं घातुकः) प्रजा का नाशक होता है अर्थात् (विशमेवराष्ट्रायां करोति) वह राजा प्रजा को खाये जाता (पत्यन्तपोडित करता) है इस लिये किसी एकको राज्यमें स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी कृष्टपुष्ट पशु को मार कर खा लेते हैं वैसे (राष्ट्री विशमस्ति) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता श्रीमान् को लूट, खूंट अन्याय से दण्ड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा इस लिये :-

इन्द्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजसु राजयातै ।
चक्रत्य ईड्यो बन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ १ ॥
अथर्व० ॥ कां० ६ । अनु० १० । व० ६८ । मं० १ ॥

हे मनुष्यो जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य्य का कर्ता शत्रुओं को (जयाति) जीत सके (न पराजयातै) जो शत्रुओं से पराजित न हो (राजसु) राजाओं में (अधिराजः) सर्वोपरि विराजमान (राजयातै) प्रकाशमान हो (चक्रत्यः) सभापति होने का अत्यन्त योग्य (ईड्यः) प्रशंसनीय गुण कर्म-स्वभावयुक्त (बन्द्यः) सत्करणीय (चोपसद्यः) समीप जाने और शरण लेने योग्य (नमस्यः) सब को माननीय (भव) होवे उसी को सभापति राजा करे ॥ १ ॥

इमन्देशा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठाय
महते जानराज्यायेन्द्रस्यैन्द्रियाय ॥ १ ॥ यजुः० ॥ अ० ६ । मं० ४० ॥

हे (देवाः) विद्वानो राजप्रजाजनो तुम (इमम्) इस प्रकार के पुरुष को
(महते क्षत्राय) बड़े चक्रवर्त्ति राज्य (महते ज्यैष्ठाय) सब से बड़े होने (महते
जानराज्याय) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और (इन्द्रस्यैन्द्रियाय)
परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये (असपत्नं सुवध्वम्) संमति
करके सर्वत्र पक्षपातरहित पूर्णविद्याविनययुक्त सब के मित्र सभापति राजा को
सर्वाधीन मान के सब भूगोल शत्रुरहित करो और :-

स्थिरा वः सन्त्रायुधा पराणुदे वीर्यं उत प्रतिष्कभे ॥
युष्माकसस्तु तविषीपनीयसीमा मर्त्यस्य मायिनः ॥ १ ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० ३६ । मं० २ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो (वः) तुम्हारे आयुधा आग्नेयादि
अस्त्र और शतघ्नी (ताप) भुशुण्डी (बन्दूक) धनुष्, वाण करवाल (तरवाल)
आदि शस्त्र शस्त्रों के (पराणुदे) पराजय करने (उत प्रतिष्कभे) और
रोकने के लिये (वीर्यं) प्रशंसित और (स्थिराः दृढ़) हो (सन्तु) हों (युष्माकम्)
और तुम्हारी (तविषी) सेना (पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होवे कि जिस से तुम
सदा विजयी होओ परन्तु (मामर्त्यस्य मायिनः) जो निन्दित अन्याय रूप काम
करता है उस के लिये पूर्व चोर्जे मत ही अर्थात् जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं
तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्टभ्रष्ट हो जाता
है । महाविद्वानों की विद्या सभाऽधिकारी, धार्मिक विद्वानों का धर्म सभाऽधि-
कारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों की राजसभा के सभासद और जो उन सब में सर्वो-
त्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान् पुरुष ही उस की राजसभा का पति रूप मान के
सब प्रकारसे उन्नति करें । तीनों सभाओं की सन्मति से राजनैतिक उत्तम नियम
और नियमों के आधीन सब लोग वर्धे सब के हित कारक कामों में संमति करें
सर्वहित करने के लिये परतन्त्र और धर्मयुक्त कर्मों में अर्थात् जो २ निज के काम
हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें । पूनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिये :-

इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्नेश्व वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेषयोश्चैव मात्रानिर्हृत्य शाश्वतीः ॥ १ ॥

तपत्यादित्यवच्चैष चक्षूषि च मनांसि च ।
नचैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवौक्षितुम् ॥ २ ॥
सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।
स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥

यह समेश राजा इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्ता, वायु के समान सब के प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जानने द्वारा यम पक्षपात-रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार अर्थात् अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने द्वारा, वरुण अर्थात् बांधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्द दाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति होवे ॥ १ ॥ जो सूर्यवत् प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने द्वारा जिस की पृथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने की कोई भी समर्थ न हो ॥ २ ॥ और जो अपने से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म, प्रकाशक, धनवर्द्धक, दुष्टों का बध्नकर्ता, बड़े ऐश्वर्य वाला हो वे वही सभाध्यक्ष समेश होने के योग्य होवे ॥ २ ॥ सच्चा राजा कौन है :-

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १ ॥
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ २ ॥
समौक्ष्य स धृतः सम्यक् सर्वा रंजयति प्रजाः ।
असमौक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ३ ॥
दुःष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः ।
सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् ॥ ४ ॥
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।
प्रजास्तत्र न सुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ५ ॥

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।
 समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ६ ॥
 तं राजा प्राण्यन्त्यस्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्द्धते ।
 कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्त्यते ॥ ७ ॥
 दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः ।
 धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सर्वाध्वम् ॥ ८ ॥
 सोसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।
 न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ९ ॥
 शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुशारिणा ।
 प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ १० ॥ मनु०

जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचार कर्त्ता, और सब का शासन कर्त्ता वही चार वर्ण और चार आश्रमी के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जामिन है ॥ १ ॥ वही प्रजा का शासन कर्त्ता सब प्रजा का रक्षक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमान् लोग दण्ड ही का धर्म कहते हैं ॥ २ ॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो बिना विचारे चलाया जाय तो सब और से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादाकिन्न भिन्न हो जायें। दण्ड के यथावत् न होने से सब लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४ ॥ जहां कृष्ण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापी का नाश करनेहारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न हो के आनंदित होती है परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहित विद्वान् हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी विचार के करने द्वारा बुद्धिमान् धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है उसी को उस दण्ड का चलाने द्वारा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो विषय में लंपट टेढ़ा ईर्ष्या करने द्वारा क्षुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब दण्ड बड़ा तेजोमय है उस को अविद्वान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दंड धर्म से रहित राजा ही का नाश कर देता है ॥ ८ ॥ क्यों कि जो आप्त पुरुषों

के सहाय विद्या सुशिक्षा से रहित विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी यथावत् नीतिशास्त्र के अनुकूल चलने द्वारा अष्ट पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है वही न्यायरूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है ॥ ९ ॥

इसलिये :-

सैन्यापत्यं च राज्यं च दंडनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ १ ॥

दशावरा वा परिषदा धर्मं परिकल्पयेत् ।

अवरा वापि वृत्तस्यातं धर्मं न विचालयेत् ॥ २ ॥

चैविद्यो हेतुकस्तर्की नैतक्तो धर्मपाठकः ।

त्रयश्चाश्वमिणः पूर्वं परिषत्स्याद्दशावरा ॥ ३ ॥

ऋग्वेदविद्युर्बिच्च सामवेदविदेव च ।

अवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ४ ॥

एकोपि वेदविद्वर्म्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परोधर्मो नाज्ञानामुदितोयुतैः ॥ ५ ॥

अवतानाममंवाणां जातिमाचोपजीविनाम् ।

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः ।

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तृननुगच्छति ॥ ७ ॥ मनु०

सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्त्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेदशास्त्रों में प्रवीण पूर्णविद्या वाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापति मुख्य राज्याधिकारी मुख्य न्यायाधीश प्रधान, और राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहिये ॥ ३ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन

विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र, आदि के वेत्ता विद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह सभा कि जिस में दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिये ॥ ३ ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जानने वाले तीन सभासद् होंके व्यवस्था करे उस सभा की कोई व्यवस्था की भी कोई उल्लंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जानने वाला हिजों में उत्तम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि ॥ ५ ॥ अज्ञानियों के सहस्रों लाखों कोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उस को कभी न मानना चाहिये ॥ ६ ॥ जो ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि व्रत वेद विद्या वा विचार से रहित जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्तमान हैं उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ७ ॥ जो अविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म की कहें उस को कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उन के पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं इस लिये तीनों अर्थात् विद्यासभा, धर्मसभा, और राजसभाओं में मूर्खों की कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान् और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसे—

तैविद्येभ्यस्त्रयीविद्यां दण्डनौतिं च शाश्वतीम् ।

आन्वौक्षिकीं चात्मविद्यां वार्त्तारंभाश्च लोकतः ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्विवानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ २ ॥

दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।

व्यसनानि दुरक्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ३ ॥

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः ।

वियुज्यते र्यधर्माभ्यां क्रोधजेष्व्वात्मनैव तु ॥ ४ ॥

मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्यचिकं वृथाद्या च कामजो दशको गणः ॥ ५ ॥

पैशून्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदोषणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ६ ॥

इयोरपेतयोर्मूलं यं सर्वं कवयो विदुः ।
 तं यत्नेन जयेद्भोभं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥ ७ ॥
 पानभक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।
 एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥
 दण्डस्य पातनं चैव वाक्पादप्यार्थदूषणे ।
 क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्तृकंसदा ॥ ९ ॥
 सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुसङ्गिणः ।
 पूर्वपूर्वगुत्तरं विद्या व्यसनमात्मवान् ॥ १० ॥
 व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।
 व्यसन्यधोऽधो ब्रूजति स्वर्गात्यवसनीमृतः ॥ ११ ॥ मनु०

राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जानने वालों से तीन। विद्या, सनातन दंडनोति, न्यायविद्या आत्मविद्याअर्थात् परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूप को यथावत् जानने रूप ब्रह्मविद्या और लोक से वार्त्ताओं का आरंभ (कहना और पूछना) सीख कर सभासद वा सभापति हो सकें ॥ १ ॥ सब सभासद और सभापति इन्द्रियों को जीतने अर्थात् अपने वश में रख के सदा धर्म में वर्त्ते और अधर्म से हठे हठाए रहें । इस लिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों (जो मन प्राण और शरीर प्रजा है इस) को जीते बिना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ दृढ़ोत्साही होकर जो कामसे दश और क्रोधसे आठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उन को प्रयत्नसे छोड़ और कुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फसता है वह अर्थ अर्थात् राज्य धनादि और धर्म से रहित हो जाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो । मृगया खेलना (भ्रम) अर्थात् चोपड़ खेलना जुवा खेलनादि, दिन में सोना, काम कथा वा दूसरे को निंदा किया करना, स्त्रियों का अति संग, मादक द्रव्य अर्थात् मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, बजाना,

नाचना वा नाचकराना सुनना और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥५॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनते हैं "पैशून्यं" अर्थात् सुगली करना, विना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री में बुरा काम करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या, अर्थात् दूसरे की बड़ाई वा जवति देखकर जला करना, "असूया" दीर्घा में गुण, गुणों में दीपारोपण करना "अथेद्वेष" अर्थात् अभिसेयुक्त बुरे कामों में धनादिका व्यय करना, कठोर वचन बोलना, और विना अपराध कहा वचन वा विशेष दंड देना, ये आठ दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥६॥ जो सब विद्वान् लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिस से ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥७॥ काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण एक मद्यादि अर्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन दूसरा पामों आदि में जुआ खेलना तीसरा स्त्रियों का विशेष संग चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥८॥ और कामजों में विना अपराध दंड देना कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं ॥९॥ जो ये सात दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दीर्घा में गिने हैं इन में से पूर्व २ अर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय से दंड देना इस से मृगया खेलना इस से स्त्रियों का अव्यक्त संग इस से जुआ अर्थात् द्यूतकर्मना और इसमें भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इस में यह नियम है कि दुष्ट व्यसन में फसने में मर जाना अच्छा है क्यों कि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक पाप करके नीच २ गति अर्थात् अधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इस लिये विशेष राजा और स्वमनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुष्टकामों में न फसे और दुष्ट व्यसनों से पृथक् होकर धर्मयुक्त गुणकर्म स्वभावी में मदावर्ति के अच्छे २ काम किया करें ॥११॥ राजमभासद और मंत्री कैसे होने चाहिये:-

मौलान् शास्त्रविदः शूरैरलक्ष्यलब्धलब्धान् कुलोद्भूतान् ।

सचिवान् सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ १ ॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।

विशेषतोऽसहायनं किन्तु राज्यं महोदयम् ॥ २ ॥

तैः सार्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम् ।

स्थानं समुद्रयं गुप्तं लब्धप्रशसनानि च ॥ ३ ॥

तेषां च स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।
 समस्तानाञ्च कार्येषु विदध्याद्वितमात्मनः ॥ ४ ॥
 अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन् प्राज्ञानवस्थितान् ।
 सम्यग्दर्शसमाहर्तृनमात्मान् सुपरीक्षितान् ॥ ५ ॥
 निवर्त्तेतास्य यावद्भिरितिकर्त्तव्यता नृभिः ।
 तावतोऽतन्द्रितान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६ ॥
 तेषामर्थं नियुञ्जीत शूरान् दक्षान् कुलोद्भूतान् ।
 शुचीनाकरकसीन्ने भीरुनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥
 दृतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।
 इङ्गिताकारचेष्टञ्च शुचिं दक्षं कुलोद्भूतम् ॥ ८ ॥
 अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान् देशकालवित् ।
 वप्रशमान्वीतमीवीरमी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ९ ॥

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादिशास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर, जिनी का लज्ज अर्थात् विचार निष्फल न हो और कुलीन, अर्थात् प्रकार सुपरीक्षित, सात वा आठ उत्तम धार्मिक चतुर "सचिषान्" अर्थात् मन्त्री करें ॥ १ ॥ क्यों कि विरोध सहाय के बिना जो सुगम कार्य है वह भी एक के करन में कठिन हो जाता है जब ऐसा है तो महान् राज्य कार्य एक से कैसे हो सकता है इस लिये एक को राजा और एक को बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ २ ॥ इस में सहायता को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान् मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से सन्धि मित्रता किसी से (विरोध) विरोध (स्थान) स्थित समय को देख के चुपचाप रहना अपने राज्य को रक्षा करन के लिये रहना (समर्पण) जब अपना उद्देश्य अर्थात् वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना गुप्तिम्। मूल राज सेना कोश आदि को रक्षा (लक्ष्यप्रमनानि) जो २ देश प्रायः ही उस २ में शान्तिस्थापन उपद्वयहित करना, इन छः गुणों का विचार नित्य प्रति किया करे ॥ ३ ॥ विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक् २ अपना २ विचार और अभिप्राय को सुन कर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य

अपना और अन्य का हित कारक हो वह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान्, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर सुपरीक्षित मंत्री करे ॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्यरहित बलवान् और बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को (अधिकारी) अर्थात् मौकर करे ॥ ६ ॥ इन के आधीन शूरवीर बलवान् कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े २ कर्मों में और भोक्तृ-र-नेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर पवित्र हावभाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत् में होने वाली बात को जाननेहारा सब शास्त्रों में विगारद चतुर है उस दूत को भी रखे ॥ ८ ॥ वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतिगुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला, देश और कालानुकूल वर्तमान का कर्त्ता सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने में प्रयत्न है ॥ ९ ॥ किस २ को क्या अधिकार देना योग्य है :—

अमात्ये दंड आयत्तो दंडे वैनयवी क्रिया ।

नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूतं संधिविपर्ययौ ॥ १ ॥

दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान् ।

दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा नवा ॥ २ ॥

बुध्वा च सर्वन्तत्वेन परराजचिकीर्षितम् ।

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न प्रौड्येत् ॥ ३ ॥

धनुर्दुर्गं महीदुर्गमद्गुर्गं वार्त्तमेव वा ।

नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ४ ॥

एकः शतं योषयति प्राकारस्थो धनुर्धरः ।

शतं दशसहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥ ५ ॥

तत् स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन बाहूनैः ।

ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यत्त्रैर्यवसेनोदकेन च ॥ ६ ॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद् गृहमात्मनः ।

गुप्तं सर्वर्तुं कं शुभं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ७ ॥

तदध्यासोद्देहद् भाय्यां सवर्णां लक्ष्म्यान्विताम् ।

कुले महति संभूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ८ ॥

पुरोहितं प्रकुर्वीत दृगुयादेव चत्विजम् ।

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतानिकानि च ॥ ९ ॥ मनु०

अमान्य को दण्डाधिकार, दण्ड में विनय क्रिया अर्थात् जिस से अन्याय रूप दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोश और राज कार्य, तथा सभा के आधीन सब कार्य और दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उस को कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे दूत वह कर्म करे जिस में शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २ ॥ वह सभापति और सब सभासद वा दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा यत्न करे कि जिस से आने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इस लिये सुन्दर जंगल धन धान्य युक्त देश में धनुर्दुर्ग धनुर्धारी पुरुषों से गहन (महिदुर्ग) मट्टी से किया हुआ (अद्भुत) जल से घेरा हुआ (वार्त्त) अर्थात् चारों ओर बन (नृदुर्ग) चारों ओर सेना रहे (गिरिदुर्ग) अर्थात् चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इस के मध्य में नगर बनावे ॥ ४ ॥ और नगर के चारों ओर (प्रकार) प्रकोट बनावे क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दशहजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इस लिये अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्ग शस्त्रास्त्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उप-देश करने हों (गिन्य) कारीगर, यंत्र नाना प्रकार की कला, (यवमेन) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात् परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उस के मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में मुख कारक श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिस में सब राजकार्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात् ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राजकाम करके पश्चात् मोन्दरूप गुणयुक्त हृदय को प्रतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षण युक्त अपने क्षत्रिय कुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहै अर्थात् यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन राज कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राज काम बिगड़ने न देना ॥ ९ ॥

सांवत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेद्बलिम् ।
 स्याच्चाभ्यायपरो लोके वर्तेत पितृवङ्गृषु ॥ १ ॥
 अध्यक्षान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः ।
 तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरङ्गुणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ २ ॥
 आहृतानां गुहकुलादिप्राणां पूजका भवेत् ।
 नृपाणामक्षयो ह्येष निधिर्बाह्यो विधौयते ॥ ३ ॥
 समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः ।
 न निवर्तेत संग्रामात् क्षावं धर्ममनुस्मरन् ॥ ४ ॥
 आहूतेषु मिथोन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।
 युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यात्यपराङ्मुखः ॥ ५ ॥
 न च हन्यात्स्यलारूढं न क्लौवं न कृताञ्जलिम् ।
 न मुक्तकिशं नासौनं न तवाश्वीतिवादिनम् ॥ ६ ॥
 न सुप्तं न पिसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ।
 नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ७ ॥
 नायुध्यस्रनं प्राप्तं नात्तं नातिपरिच्छिन्नम् ।
 न भौतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ८ ॥
 यस्तु भौतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः ।
 भर्तुर्यदुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ९ ॥
 यच्चास्य मुकृतं किञ्चिदमुत्रार्थमुपार्जितम् ।
 भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ १० ॥
 रथाश्वं हस्तिनं कृत्वं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः ।
 सर्वद्रव्याणि कुर्यात् च योयञ् जयति तस्य तत् ॥ ११ ॥
 राज्ञश्च द्यौरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ।
 राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमष्टयग्नितम् ॥ १२ ॥ मनु०

वार्षिक कर आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुशूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्त्ते ॥ १ ॥ उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के अत्यन्तों की सभा नियत करें इन का यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष होंवे नियमानुसार वर्त्ते कर यथावत् काम करते हैं वा नहीं जो यथावत् करें तो उन का सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उन को यथावत् दंड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजा माँ का वेद-प्रचार रूप अक्षय कोश है इस के प्रचार के लिये कोई यथावत् ब्रह्मचर्य से वेदानि शास्त्रों को पढ़ कर गुरुकुल से आवे उस का सत्कार राजा और सभा यथावत् करें तथा उन का भी जिन के पढ़ाये हुए विद्वान् होंवे ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विश्वा की उत्पत्ति होकर अत्यन्त उत्पत्ति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने वाला राजा को कोई अपने से कीटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो जज्ञियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात् बड़ी चतुराई के साथ उन से युद्ध करे जिस से अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संग्रामों में एक दूसरे की हनन करने की इच्छा करते हुए राग लोभ जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख का प्राप्त होते हैं इस में विमुख कभी न हो किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उन के सामने से छिप जाना उचित है क्यों कि जिस प्रकार में शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा सिंह क्रोध में सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मूर्खता से नष्ट नष्ट न हो जावे ॥ ५ ॥ युद्धमय में न इधर उधर खड़े न नपुंसक न हांथ जोड़े हुए, न जिसके गिरके बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न "मैं तेरे शरण हूँ" ऐसे को, ॥ ६ ॥ न भोते हुए, न मूर्खी को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध में रहित, न युद्ध करते हुए भी को देखनेवालों, न शत्रु के साथी ॥ ७ ॥ न आयुध के प्रहार में पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए, और न पलायन करते हुए पुरुष को सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारें किन्तु उन को पकड़के जो अच्छे ही बंदीगृह में रक्ख दें और भोजन आच्छादन यथावत् देवे और जो घायल हुए हों उन को औषधादि विधिपूर्वक करे न उन को चिड़ावे न दुःख देवे जो उन के योग्य काम हो करावे विशेष इस पर ध्यान रखवे कि स्त्री बालक, बृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे उन के लड़के वालों का अपमान सन्तानवत् पाले और स्त्रियों को भी पाले उन को अपनी बहिन और कन्या के समान समझे कभी विषयाशक्ति की दृष्टि में भी न देखे जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिन में पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उन को सत्कार

पूर्वक छोड़ कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे और जिन से भविष्यत्काल में विघ्न होना संभव हो उन को सदा कारागार में रखे ॥ ८ ॥ और जो पलायन अर्थात् भागे और डरा हुआ भृत्य शत्रुओं से मारा जाय वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त हो कर दण्डनीय होवे ॥ ९ ॥ और जो उस को प्रतिष्ठा है जिस से इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था उस को उस का स्वामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उस को कुछ भी सुख नहीं होता उस का पुण्य फल सब नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा का वह प्राप्त है जिसने धर्मम यथावत् युद्ध किया है ॥ १० ॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जा २ लड़ाई में जिस २ भृत्य वा अध्यक्ष ने रथ, घोड़े हाथी, छत्र, धन, धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेल आदि के कुप्ये जीते हैं वही उस उस का ग्रहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राजा को देवे और राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो सब न मिल के जीता है सोलहवां भाग देवे । और जो कोई युद्ध में मरगया है उस को स्त्री और सन्तान को उस का भाग देवे और उस को स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत् पालन करे जब उस के लड़के समर्थ हो जायें तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे जो कोई अपने राज्य को हथि प्रतिष्ठा विजय और आनंद छोड़ की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लंघन करी न करे ॥ १२ ॥

अलब्धं चैव लिप्सितं लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्द्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १ ॥

अलब्धमिच्छेद्दृष्टं न लब्धं रक्षेद्वेक्षया ।

रक्षितं वर्द्धयेद् वृद्धा वृद्धं दानेन निःक्षिपेत् ॥ २ ॥

अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया ।

बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायान्निवृत्त्यं स्वसंबृतः ॥ ३ ॥

नास्यच्छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु ।

गूहेत्कूर्मं द्वांगानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥

वक्वच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् ।

वक्वच्चावलुम्पेत् शशवच्च विनिष्पतेत् ॥ ५ ॥

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपंथिनः ।
 तानानयेद्वशं सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ६ ॥
 यथोद्वरति निर्दोता कर्त्तुं धान्यं च रक्षति ।
 तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपंथिनः ॥ ७ ॥
 मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयन्वनवेक्षया ।
 सोऽचिराद् भूयते राज्याज्जीविताच्च सबांधवः ॥ ८ ॥
 शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।
 तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ९ ॥
 राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् ॥ १० ॥
 सुसंग्रहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ।
 द्वयोस्त्रयाणां पंचानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ।
 तथा ग्रामशतानां च कुर्यादाष्टस्य संग्रहम् ॥ ११ ॥
 ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं यथा ।
 विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेवच ॥ १२ ॥
 ग्रामदोषान्समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयम् ।
 शंसेद् ग्रामदशेशाय दशेशाविंशतीशिनम् ॥ १३ ॥
 विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् ।
 शंसेद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ १४ ॥
 तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ।
 राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतंदृतः ॥ १५ ॥
 नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ।
 उच्चैःस्थानं धोरूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १६ ॥

स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम् ।

तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्ग्राह्येषु तच्चरैः ॥ १७ ॥

राज्ञो हि रक्षाधिकताः परस्त्रादायिनः शठाः ।

भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेद्दिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥

ये कार्यान्तेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः ।

तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १९ ॥ समु०

राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित की बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेदविद्या धर्म का प्रचार विद्यार्थी, वेद-मार्गोपदेशक, तथा असमर्थ अनार्थी के पालन में लगावे ॥ १ ॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थों के प्रयोजन को जाने आसुर्य छोड़ कर इस का भली भाँति नित्य अनुष्ठान करे दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि अर्थात् व्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि किसी के साथ छल से न वर्से किन्तु निष्कपट होकर सब से वर्त्ताव रखे और नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ ३ ॥ कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात् निर्वलता को न जमा सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे जैसे ककुया अपने अङ्गी को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे ॥ ४ ॥ जैसे बगला ध्यानावस्थित होकर मच्छी के पकड़ने को ताकता है वैसे अर्थसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादिपदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिप कर शत्रुओं को पकड़े और समीप में आये बलवान् शत्रुओं से सरसा के समान दूर भाग जाय और पश्चात् उन को छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपंथी अर्थात् डाकू लुटेरे हों उन को (साम) मिला लेना (दाम) कुछ देकर (भेद) फोड़ तोड़ करके वश में करे, और जो इन से वश में न हों तो अतिकठिन दंड से वश में करे ॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकालने वाला हिलकों को भलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात् टूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चोरी को मार और राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य और अपने बन्धुसहित जीवने से पूर्व ही शीघ्र नष्ट

भ्रष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को क्षयित करने से क्षीण हो जाते हैं वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात् बलादि बंधुसहित भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये राजा और राजसभा राजकार्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से राजकार्य यथावत् सिद्ध हों जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उस को सुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ इसलिये दो, तीन, पांच और सौ ग्रामों के बीच में एक राजस्थान रख के जिस में यथायोग्य भृत्य अर्थात् कामदार आदि राजपुरुषों को रख कर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११ ॥ एक २ ग्राम में एक २ प्रधान पुरुष को रखे उन्हीं दशग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचवा पुरुष रखे अर्थात् जैसे आज काल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह वही अपने मनुआदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रचार लिया है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे कि वह एक २ ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दशग्राम के पति को विदित कर दे और वह दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्राम के स्वामी को दश ग्रामों का वर्तमान नित्य प्रति जना देवे ॥ १३ ॥ और बीस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रामों के वर्तमान को शतग्रामाधिपति को नित्य प्रति निवेदन करे वैसे सौ सौ ग्रामों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात् हजार ग्रामों के स्वामी को सौ २ ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें । और बीस २ ग्राम के पांच अधिपति सौ २ ग्राम का अध्यक्ष के और वे सहस्र २ के दश अधिपति दश सहस्र के अधिपति को और लक्षग्रामों की राजसभा को प्रति दिन का वर्तमान जनाया करें । और वे सब राजसभा महाराज सभा अर्थात् सार्व-भौम चक्रवर्ति महाराज सभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ और एक २ दश २ सहस्र ग्रामों पर दो सभापति बनें जिन में एक राजसभा में और दूसरा अध्यक्ष पालक्य छोड़ कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूम कर देखते रहें ॥ १५ ॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार करने वाली सभा का सुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि चंद्रमा है वैसे एक २ घर बनावें उस में बड़े विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठ कर विचार किया करें जिन नियमों से राजा और प्रजा की उत्पत्ति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उस के

आधीन सब गुप्तचर अर्थात् दूतों को रखे जो राजपुरुष और भिन्न २ जाति के रहें उन में सब राज और प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुण गुपरीति में जाना करे जिन का अपराध हो उन को दंड और जिन का गुण हो उन को प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिन को प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान् कुलीन हों उन के आधीन प्रायः शठ और परपदार्थ हरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उन को दुष्टकर्म से बचाने के लिये राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन से इस प्रजा की रक्षा यथावत् करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उस का सर्वस्वहरण कर के यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में रखे कि जहाँ से पुनः लौट कर न आसके क्योंकि यदि उस को दण्ड न दिया जाय तो उस को देखके अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचे रहें परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भलीभांति हो और वे भलीभांति धनाढ्य भी हों उतना धन वा भूमि राजकी ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एकवार मिला करे और जो वृद्ध हो उन का भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में रखे कि जबतक वे जियें तबतक वह जीवि का बनो रहे पश्चात् नहीं परन्तु इन के मन्तानों का सत्कार वा नौकरी उन के गुण के अनुसार अवश्य देवे । और जिस के बालक जबतक समर्थ हों और उन की स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज की ओर से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उस की स्त्री वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रखे ॥ १९ ॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम् ।

तथावेद्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १ ॥

यथाऽल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽद्यं वार्योकोवत्सषट्पदाः ।

तथाऽल्पाऽल्पो गृहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाद्विकः करः ॥ २ ॥

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णाया ।

उच्छिन्दन्त्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पौडयेत् ॥ ३ ॥

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सन्मतः ॥ ४ ॥

एवं सर्वं विधायेदमृतिकर्त्तव्यमात्मनः ।

युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राभियन्ते दस्युभिः प्रजाः ।

संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥ मनु०

जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ १ ॥ जैसे जो कि बड़ड़ा और भमरा थोड़े २ भोग्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ अतिलोभ से अपने दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात् नष्ट कदापि न करे क्यों कि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने और उन की पीड़ा ही देता है ॥ ३ ॥ जो महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और अच्छों पर कोमल रहने से राजा अतिमाननीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध कर के सदा इस में युक्त और प्रमादरहित हो कर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को चरते रहते हैं वह जानों भृत्य अमात्यसहित मृतक है जीता नहीं और महादुःख का पाने वाला है ॥ ६ ॥ इस लिये राजाओं का प्रजापालन ही करना परम धर्म है और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उस का भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है इस से विपरीत दुःख का प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः ।

हुताग्निर्ब्राह्मणांश्चाचर्य प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥ १ ॥

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ।

विमृज्य च प्रजाः सर्वा मंत्रयेत्सह मंत्रिभिः ॥ २ ॥

गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रसादं वा रहोगतः ।

आरण्ये निःशलाके वा मंचयेदविभावितः ॥ ३ ॥

यस्य मंत्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।

स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४ ॥

जब पिछली प्रहर रात्रि रहै तब उठ शीघ्र और सावधान हो कर परमेश्वर का ध्यान अग्निहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ वहाँ खड़ा रह कर जो प्रजा जन उपस्थित हों उन को मान्य दे और उन को छोड़ कर मुख्य मंत्रों के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् उस के साथ घूमने को चला जाय पर्वत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जंगल जिस में एक शलाका भी न हो वैसे एकान्तस्थान में बैठ कर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्रों के साथ विचार करे ॥ ३ ॥ जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिल कर नहीं जान सकते अर्थात् जिस का विचार गंभीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा गुप्त रहै वह धनहीन भी राजा सब पृथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इस लिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक सभासदी की अनुमति न हो ॥ ४ ॥

आसनं चैव ध्यानं च संधिं विग्रहमेव च ।

कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १ ॥

संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तथा त्वायति संयुक्तः संधिर्ज्ञेयो हिलक्ष्णः ॥ ३ ॥

स्वयंकृतस्य कार्यार्थमकाले काल एव वा ।

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥

एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं ध्यानमुच्यते ॥ ५ ॥

जीणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूर्वकृतेन वा ।

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ ६ ॥

बलस्य स्वाभिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ।
 द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षाड्गुण्यगुणवेदिभिः ॥ ७ ॥
 अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानः स शत्रुभिः ।
 साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥
 यदावगच्छेदायत्नामाधिक्यं ध्रुवसारमनः ।
 तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधिं समाश्रयेत् ॥ ९ ॥
 यथा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशम् ।
 अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १० ॥
 यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ।
 परस्य विपरीतं च तदायायाद्विपुं प्रति ॥ ११ ॥
 यदा तु स्यात्परिक्षीणो बाहनेन बलेन च ।
 तदाभीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्तरीन् ॥ १२ ॥
 मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।
 तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १३ ॥
 यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।
 तदातु संश्रयेत् क्षिप्तं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥ १४ ॥
 निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिवलस्य च ।
 उपसेवेत तं नित्यं सर्वरत्नैर्गुणैः यथा ॥ १५ ॥
 यदि तथापि संपश्येद्दोषः संश्रयकारितम् ।
 सुयुद्धमेव तथाऽपि निर्विशंकः समाचरेत् ॥ १६ ॥

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष में रखने योग्य है जो (आसन) स्थिरता (याम) शत्रु से लड़ने के लिये जाना (संधि) उन से मेल कर लेना (विग्रह) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना (द्वैध) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना (संश्रय) और निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छः

प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्य को विचार कर उस में युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ राजा जो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय दो २ प्रकार के होते हैं उन को यथावत् जाने ॥ २ ॥ (संधि) शत्रु से मेल अथवा उस से विपरीतता करे परन्तु वर्तमान और भविष्यत् में करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहता है ॥ ३ ॥ (विग्रह) कार्य सिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४ ॥ (यान) अकस्मात् कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिल के शत्रु की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन कहता है ॥ ५ ॥ स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाय अर्थात् निर्बल होजाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहता है ॥ ६ ॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहता है ॥ ७ ॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिये किसी बलवान् राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिस से शत्रु से पीडित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहता है ॥ ८ ॥ जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पोछा प्राप्त होगी और पश्चात् करने से अपनी हृष्टि और विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज करे ॥ ९ ॥ जब अपने सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उत्पत्ति शील और श्रेष्ठ जाने वैसे अपने को भी समझे तभी शत्रु से विग्रह युद्ध कर लेवे ॥ १० ॥ जब अपने बल अर्थात् सेना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल होजावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल बाह्यन से क्षीण हो जाय तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहै ॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान् जाने तब विगुणा वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं को चढ़ाई सुभ्र पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान् राजा का आश्रय शीघ्र लेलेवे ॥ १४ ॥ जो प्रजा और अपनी सेना और शत्रु के बल का नियह करे अर्थात् रोके उस को सेवा सब यत्नों से गुरु के सदृश नित्य किया करे ॥ १५ ॥ जिस का आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहाँ भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक हो कर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक राजा हो उस से विरोध कभी न करे किन्तु उस से सदा मेल रक्खे और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।
यथास्याभ्यधिका न स्युर्मिबोदासीनशत्रवः ॥ १ ॥
आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।
अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ २ ॥
आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ।
अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ ३ ॥
यथैनं नाभिसंदध्युर्मिबोदासीनशत्रवः ।
तथा सर्वं संविदध्यादेष्ट सामासिको नयः ॥ ४ ॥

नीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासीन (मध्यस्थ) और शत्रु अधिक न हो ऐसे सब उपायों से वर्त्ते ॥ १ ॥ सब कार्यों का वर्त्तमान में कर्त्तव्य और भविष्यत् में जो २ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के ब्यवस्था में गुण दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता वर्त्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्त्ता और किये हुए कार्यों में शेष कर्त्तव्य को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादिजनों के मित्र उदासीन और शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फसे यही संक्षेप से विनय अर्थात् राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥

कृत्वा विधानं मूलेतु याचिकं च यथाविधि ।
उपपृच्छास्पदं चैव चारान् सम्यग्विधाय च ॥ १ ॥
संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकम् ॥
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ २ ॥
शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् ।
गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ ३ ॥
दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा ।
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥
यतश्च भयमाशङ्कितो विस्तारयेद्बलम् ।
पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत् सदा स्वयम् ॥ ५ ॥

सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् ।
 यतश्च भयमाशङ्केत् प्राचीं तां कल्पयेद्दिशम् ॥ ६ ॥
 गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान् कृतसंज्ञान् समन्ततः ।
 स्थाने युद्धे च कुशलानभीरुनविकारिणः ॥ ७ ॥
 संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद्बृहन् ।
 सूच्या वज्रेण चैवैतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयत् ॥ ८ ॥
 स्यन्दनाश्वैः समे युद्धेऽदनूपे नौद्विपैस्तथा ।
 वृक्षगुल्मावृते चापैरशिवर्मायुधैः स्थले ॥ ९ ॥
 प्रहर्षयेद्बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक् परीक्षयेत् ।
 चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि ॥ १० ॥
 उपरुध्वारिमासीत् राट् चास्योपपीडयेत् ।
 दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेऽन्धनम् ॥ ११ ॥
 भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।
 समवस्क्रंधयेच्चैर्मैराचौ विचासयेत्तथा ॥ १२ ॥
 प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्वयोदितान् ॥
 रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३ ॥
 आदानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम् ।
 अभीप्सितानामर्थीनां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४ ॥

जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध और यात्रा को सब सामग्री यथा विधि करके सब सेना, यान, वाहन, शस्त्रास्त्रादि पूर्ण ले कर सर्वत्र दूतों अर्थात् चारी और के समाचारी को देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्थात् एक स्थल (भूमि) में दूसरा जल (समुद्र वा नदियों) में तीसरा आकाशमार्गों को शुद्ध बना कर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमानादियानों से जावे और पैदल रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र और अस्त्र खान पानादि सामग्री को यथावत् साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से

शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे शुभता से शत्रु को भेद देवे उस के जाने जाने में उस से बात करने में अत्यन्त सावधानी रखे क्यों कि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष की बड़ा शत्रु समझना चाहिये ॥ ३ ॥ सब राज-पुरुषों की युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित घोड़ा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब (दण्डव्यूह) दंडा के समान सेना को चलावे (शकट) जैसा शकट अर्थात् गाड़ी के समान (वराह) जैसे सुघर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब मिल कर भूँड हो जाते हैं वैसे (मकर०) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बना वे (सूचीव्यूह) जैसे सूई का अग्र भाग सूक्ष्म पश्चात् स्थूल और उस से सूत्र स्थूल होता है वैसे शिक्षा से सेना को बनावे (नीलकण्ठ) ऊपर नीचे झपट मारता है इस प्रकार सेना को बना कर लड़ावे ॥ ४ ॥ जिधर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे सब सेना के पतियों की चारा और रख के (पद्मव्यूह) अर्थात् पद्माकार चारों ओर से सेनाओं की रख के मध्य में आप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात् आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को बाँठी दिशाओं में रखे जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेना का मुख रखे परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रखे नहीं तो पीछे वा पार्श्व से शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुहम अर्थात् दृढस्वर्भों के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित और जिन के मनमें किसी प्रकार का विकार न हो उन को चारों ओर सेना के रखे ॥ ७ ॥ जो थोड़े पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिल कर लड़ावे और काम पड़े तो उन्हें को झट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट हो कर युद्ध करना हो तब "सूचीव्यूह" अथवा "वज्रव्यूह" जैसा दुधारा खड़वा दोनों ओर युद्ध करते जाय और प्रविष्ट भी होते चले वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात् सेना को बना कर लड़ावे जो सामने (शतघ्नी) तीप वा (भुसुंडी) बन्दूक छूट रही हो तो "सर्प-व्यूह" अर्थात् सर्प के समान सोते २ चले जायें तब तीपों के पास पहुँचें तब उन को मार वा पकड़ तीपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हें तीपों से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारे अथवा हथ पुरुषों की तीपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावे और मारे बीच में अच्छे रसवार रहें एक बार धावाकर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़लें अथवा भगादे ॥ ८ ॥ जो सम भूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से और जो समुद्र में युद्ध करना

होती नौका और थोड़े जल में हाथियों पर हथ और भाड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावें ॥ ८ ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें जब युद्ध बंध होजाय तब जिस से शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्ताओं से सब के चित्त को खान पान अस्त्र शस्त्र सहाय और भोषधादि से प्रसन्न रखे व्यूह के बिना लड़ाई न करे न करावे लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीकर लड़ती है वा कापट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोका रखे और इस के राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा अन्न जल और इन्धन को नष्ट दूषित कर दे ॥ ११ ॥ शत्रु के तलाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे राज्य में उन को (चास) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उन के साथ प्रमाण अर्थात् प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उस से लिखा लेवे कि तुम को हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उस के अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे और ऐसे पुरुष उन के पास रखे कि जिस से पुनः उपद्रव न हो और जो हार जाय उस का सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिल कर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिस से उस का योगक्षेम भी न हो जो उस को बंदी गृह करे तो भी उस का सत्कार यथायोग्य रखे जिस से वह हारने के शोक से रहित हो कर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष कर के समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनवाञ्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कभी उस को चिढ़ावे नहीं न हंसो और ठट्ठा करे न उस के सामने हमने तुम्ह को पराजित किया है ऐसा भी कहे किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥

हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैषते ।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कश्मप्यायति क्षमम् ॥ १ ॥

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ।

अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ।

कृतज्ञं धृतिमंतञ्च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ ३ ॥

आर्थ्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता ।

स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ ४ ॥ मनु०

मित्र का लक्षण यह है । राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत् की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १ ॥ धर्म की जानने और कृतज्ञ अर्थात् किये हुए उपकार को सदा मानने वाले प्रसन्न स्वभाव अनुरागी स्थिरारंभी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त हो कर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥ सदा इस बात को दृढ़ रखे कि कभी बुद्धिमान्, कुलीन, शूर, वीर, चतुर, दाता, किये हुए की जानने हारे और धैर्यवान् पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण—जिस में प्रशंसितगुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूल लक्ष्य अर्थात् ऊपर २ की बातों की निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥ ४ ॥

एवं सर्वमिदं राजा सह संमंच्य मंचिभिः ।

व्यायाम्यालुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥ १ ॥

पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि संध्यापासन अग्निहोत्र करवाकरा सब मंत्रियोंसे विचार कर सभा में जा सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उन को हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा अर्थात् कवायद कर करा सब घोड़े, हाथी, गाय, आदि स्थान शस्त्र और अस्त्र का कोश तथा वैद्यालय धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्य प्रति देकर जो कुछ उनमें खोटे हों उन को निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम करके भोजन के लिये “अन्तः पुर” अर्थात् पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्धक, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन पान आदि सुगंधित मिष्ठानादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिस से सदा सुखी रहे इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उत्पत्ति किया करे ॥ १ ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार :—

पंचासद्भाग आदयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः ।

धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ १ ॥

जो व्यापार करने वाले वा शिल्पी को सुवर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उस में से पचासवां भाग, चावल आदि अन्न में छःठा, आठवां, वा बारहवां

भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिस से किसान आदि खान पीने और धन से रहित होकर दुःख न पावें ॥ १ ॥ क्योंकि प्रजा के धनाल्य आरोग्य खान पान आदि से संपन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने सन्तान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उन का रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा किस का ? और राजा न हो तो प्रजा किस की कहावे ? दोनों अपने २ काम में स्वतंत्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतंत्र रहें । प्रजा की साधारण सम्पत्ति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले यह राज का राजकीय निज काम अर्थात् जिस को "पॉलिटिकल" कहते हैं संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद मनु-स्मृति शुक्रनीति महाभारतादि में देख कर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये परन्तु यहाँ भी संक्षेप से लिखत है :—

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक् पृथक् ॥ १ ॥

तेषामायमृणादानं निक्षेपो स्वामिविक्रयः ।

संभूयश्च समुत्थानं दत्तस्थानपकर्म च ॥ २ ॥

वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः ।

क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३ ॥

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।

स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ४ ॥

स्त्रीपुंभर्त्ता विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च ।

पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ५ ॥

तेषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ।

धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ६ ॥

धर्मो विद्वत्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते ।

शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्वास्तत्र सभासदः ॥ ७ ॥

सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्त्रव्यं वा समंजसम् ।
 अब्रुवन्ब्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ ८ ॥
 यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यद्वानृतेन च ।
 हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ९ ॥
 धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
 तच्छाडुर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १० ॥
 दृष्टो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।
 वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ ११ ॥
 एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।
 शरीरेण समन्नाशं सर्वमन्यद्भि गच्छति ॥ १२ ॥
 पादो धर्मस्य कर्त्तारं पादः साक्षिणमुच्छति ।
 पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमुच्छति ॥ १३ ॥
 राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।
 एनो गच्छति कर्त्तारं निन्दार्हो यत्र निन्द्यते ॥ १४ ॥ मनु०

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्रव्यवहार हेतुओं से निम्नलिखित अठारह विवादास्पदमार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उन के होने की आवश्यकता जामें तो उत्तमोत्तम नियम बांधे कि जिस से राजा और प्रजा को उन्नति हो ॥ १ ॥ अठारह मार्ग ये हैं उन में से १ (ऋणदान) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २ (मित्रेप) धरावट अर्थात् किसी से किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ३ (अस्वामिविक्रय) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे । ४ (संभूय च समुत्थानम्) मिल मिल कर किसी पर अत्याचार करना ५ (दत्तस्यानपकर्षो च) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६ (वेतनस्यैव वादानम्) वेतन अर्थात् किसी की “नौकरी” में से ले लेना वा कम देना । ७ (प्रतिज्ञा) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्तना । ८ (क्रयविक्रयानुशय) अर्थात् लेन देन में भगड़ा होना । ९ (पशु के स्वामी और पालने वाले का भगड़ा ॥ ३ ॥ १० सीमा का विवाद । ११ किसी की कठोर दण्ड देना । १२ कठोरवाणी का बोलना । १३ चोरी डांकामारना । १४ किसी काम की बलात्कार से करना । १५ किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना ४ ॥ १६ स्त्री और

पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना ॥ १० ॥ विभाग अर्थात् दायभाग में वाद उठाना ॥ १८ ॥
 द्यूत अर्थात् जड़ पदार्थ और समाह्वय अर्थात् चेतन को दाव में धर के जुआ
 खेलना ॥ ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारों में
 बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्यायको सनातन धर्मके आश्रय करके किया
 करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल
 हो कर धर्म उपस्थित होता है जो उस का शत्रु अर्थात् तीरवत् धर्म के कलंक
 को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात् धर्मों का मान अधर्मों को
 दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे
 जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे और
 जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देख
 देख कर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥ ८ ॥
 जिस सभा में अधर्म से धर्म असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता
 है उस सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उन में कोई भी नहीं जीता ॥ ९ ॥
 मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की
 रक्षा करता है इस लिये धर्म का हनन कभी न करना इस डर से कि माग हुआ
 धर्म कभी हम को न मार डाले ॥ १० ॥ जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा
 करने वाला धर्म है उस का लोप करता है उसी को विद्वान् लोग हृषल अर्थात्
 शूद्र और नोच जानते हैं इस लिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित
 नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक धर्म ही सुहृद् है जो मृत्यु के पश्चात् भी साथ
 चलता है और सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश का प्राप्त होते
 हैं अर्थात् सब संग कूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का संग कभी नहीं कूटता
 जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहाँ अधर्म के चार विभाग
 हो जाते हैं उन में से एक अधर्म के कर्त्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों, और
 चौथा पाद अधर्मों सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ जिस
 सभा में निन्दा के योग्य को निन्दा स्तुति के योग्य को स्तुति दण्ड के योग्य को
 दण्ड और मान्य के योग्य का मान्य होता है वहाँ राजा और सब सभासद पाप
 से रहित और पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्त्ता ही को पाप प्राप्त हो ता है ॥ १४ ॥
 अब साक्षी कैसे करने चाहिये :—

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः ।

सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥ १ ॥

स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्याद्भिजानां सदृशाद्विजाः ।
 शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययो नयः ॥ २ ॥
 साहसेषु च सर्वेषु स्त्रेयसंग्रहणेषु च ।
 वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३ ॥
 बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वेधे नराऽधिपः ।
 समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणद्वेधे द्विजोत्तमान् ॥ ४ ॥
 समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति ।
 तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ५ ॥
 साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नार्थसंसदि ।
 अवाङ्मनरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ६ ॥
 स्वभावेनैव यद् ब्रूयुस्तद् ग्राह्यं व्यावहारिकम् ।
 अतो यदन्यद्विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थक्यम् ॥ ७ ॥
 सभान्तःसाक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ ।
 प्राड्विवाकोनुद्युञ्जौत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥ ८ ॥
 यद् द्वयोरनयोर्वेत्य कार्येच्छिन् चेष्टितं मिथः ।
 तद् व्रत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ९ ॥
 सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान् ।
 इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥
 सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्द्धते ।
 तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ११ ॥
 आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।
 मावसंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ १२ ॥
 यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेवज्ञो नाभिशङ्कते ।
 तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेन्यं पुरुषं विदुः ॥ १३ ॥
 एको ह्यमर्षात्मात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे ।
 नित्यं स्थितस्ते हृदयेषु पुण्यपातेक्षिता मुनिः ॥ १४ ॥ मनु०

सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान्, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले, लोभरहित, सत्यवादी को न्याय व्यवस्था में साक्षी करे इस से विपरीतों को कभी न करें ॥ १ ॥ स्त्रियों को साक्षी स्त्री, दिव्यों के हिज, शूद्रों के शूद्र, और अन्त्यजों के अन्त्यज साक्षी हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन दंडनिपातनरूप अपराध हैं उन में साक्षी को परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्षियों में से बहुप-
 चानुसार, तुल्य साक्षियों में उत्तमगुणी पुरुष को साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तमगुणी और तुल्य हीतो द्विजोत्तम अर्थात् ऋषि महर्षि और यतियों को साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात् देखने और दूसरा सुनने से जब सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोले वे धर्महीन और दण्ड के योग्य न हों और जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथायोग्य दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह (अवाङ्मनरक) अर्थात् जिह्वा के छेदन से दुःखरूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे यथात् सुख से हीन हो जाय ॥ ६ ॥ साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहारसंबन्धी बोले और सिखाये हुए इस से भिन्न जोर वचन वाले उसर को न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ ७ ॥ जब अर्थी (वादी) और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राड्विवाक् अर्थात् वकील वा वैरिस्तर इस प्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ हे साक्षि लोगो ! इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उस को सत्य के साथ बोलो क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है ॥ ९ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त हो के सुख भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्यही बोलने से धर्म बढ़ता है इस से सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है इस को जानके हे पुरुष ! तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अर्थात् सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य और जो इस से विपरीत है वह मिथ्या भाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान् क्षेत्रज्ञ अर्थात् शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता

उस से भिन्न विद्वान् लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ हे कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष ! जो तु "मैं अकेला हूँ" ऐसा अपने आत्मा में जान कर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामीरूप से परमेश्वर पुण्य पाप का देखने वाला मुनि स्थित है उस परमात्मासे डर कर सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥

लोभान्मोहाद्भयान्मैवात्कामात् क्रोधात्तथैव च ।
 अज्ञानाद् बालभावाच्च साध्यं वितथमुच्यते ॥ १ ॥
 एषामन्यतमे स्थाने यः साध्यमनृतं वदेत् ।
 तस्य दंडविशेषास्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ २ ॥
 लोभात्सहस्रदण्डास्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम् ॥
 भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्डौ मैवात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ ३ ॥
 कामाद्दशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम् ।
 अज्ञानाद् द्वेशते पूर्णं बालिष्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥
 उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।
 चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥
 अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः ।
 साराऽपराधौ चालोक्य दण्डं दण्डेषु पातयेत् ॥ ६ ॥
 अधर्मदण्डनं लोके यशोभ्रं कौर्त्तिनाशनम् ।
 अस्वर्ग्यञ्च परवापि तच्चात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ७ ॥
 अदण्डान्दण्डयन् राजा दण्डांश्चैवाप्यदण्डयन् ।
 अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ ८ ॥
 वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विग्दण्डं तदनन्तरम् ।
 तृतीयं धनदण्डन्तु बध्दण्डमतः परम् ॥ ९ ॥ मनु०

जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साक्षी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन से भिन्नस्थान में साक्षी भूँठ बाले उस को वक्ष्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे ॥ २ ॥ जो लोभ से भूँठी साक्षी देवे तो उस से १५॥॥) (पन्द्रह रुपये दश आने) दण्ड लेवे जो मोह से भूँठी

साक्षी देवे उस से ३॥) (तीन रूपये दो आने) दण्ड लेवे जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उस से ६॥) (सवा छः रूपये) दण्ड लेवे और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उस से १२॥) (साढ़े बारह रूपये दण्ड लेवे) ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उस से २५॥) (पच्चीस रूपये) दण्ड लेवे जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उस से ४६॥) (छयालीश रूपये चौदह आने) दण्ड लेवे जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उस से (छः रूपये) दण्ड लेवे और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उस से १॥) (एक रूपया नौ आने दण्ड लेवे ॥ ४ ॥ दण्ड के उप-स्थेन्द्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह ये दश स्थान हैं किजिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा है और लिखेंगे जैसे लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रूपये दश आने दण्ड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त निर्धन हो तो उस से कम और धनाढ्य हो तो उस से दूना तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे अर्थात् जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो उस का जैसा अपराध हो वैसा ही दण्ड करे ॥ ६ ॥ क्यों कि इस संसार में जो अधर्म से दण्ड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा वर्त्तमान और भविष्यत् में और पर जन्म में होने वाली कौशिकी का नाश करने हारा है और परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये अधर्मयुक्त दंड किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दंडनीयों को न दंड और अदंडनीयों को दंड देता है अर्थात् दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिस का दंड देना न चाहिये उस को दंड देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्दा को और मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है इस लिये जो अपराध करे उस को सदा दंड देवे और अनपराधी को दंड कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम बाणी का दंड अर्थात् उस की "निन्दा" दूसरा "धिक" दंड अर्थात् तुम्हें की धिक्कार है तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया तीसरा उस से धन लेना और "बध" दंड अर्थात् उस को काड़ा वा बेंतसे मारना वा शिर काट देना ॥ ९ ॥

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते ।

तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १ ॥

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादङ्गो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ २ ॥

कार्षापणं भवेद्दण्डो यत्नान्यः प्राकृतोजनः ।

तत्र राजा भवेद्दण्डः सहस्रमितिधारणा ॥ ३ ॥

अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति कित्विषम् ।
 षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ॥ ४ ॥
 ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् ।
 द्विगुण्या वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणविद्धि सः ॥ ५ ॥
 ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुर्यशश्चाक्षयमव्ययम् ।
 नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ६ ॥
 वाग्दृष्टात्तस्कराच्चैव दण्डेनैव च हिंसतः ।
 साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७ ॥
 साहसे वर्त्तमानन्तु योमर्षयति पार्थिवः ।
 सर्वाविनाशं ब्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ८ ॥
 न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ।
 समुत्सृजेत् साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ९ ॥
 गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।
 आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १० ॥
 नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।
 प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्यस्तन्मन्युमृच्छति ॥ ११ ॥
 यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।
 न साहसिकदंडमौ स राजा शक्रलोकभाक् ॥ १२ ॥ मनु०

चोर जिस प्रकार जिस २ अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस २ अंग को सब मनुष्यों की शिष्टा के लिये राजा हरण अर्थात् छेदन करदे ॥ १ ॥
 चाहे पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र, और पुरोहित क्यों न हो जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदण्ड नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दंड देवे ॥ २ ॥
 जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दंड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दंड होवे अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा दंड होना चाहिये ॥ ३ ॥ मंत्री अर्थात् राजा के दीवान को आठसौ गुणा उस से न्यून को सात सौ गुणा और उस से भी न्यून को छः सौ गुणा इसी प्रकार उत्तर २ अर्थात् जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात् चपरासी है उस को आठ गुणे दंड से

कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजा पुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दंड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवे जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दंड से ही वश में आजाती है इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पर्यन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दंड होना चाहिये ॥३॥ वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चौसठ गुणा, वा सौ गुणा अथवा एक सौ अठ्ठाईस गुणा दंड होना चाहिये अर्थात् जिस का जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उस को अपराध में उतना ही अधिक दंड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डांकुओं को दंड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुरुष का लक्षणः—

जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने विना अपराध से दंड देने वाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥७॥ जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को न दंड देकर सहन करता है वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में हेष उठता है ॥८॥ न मित्रता न पुष्कलधन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये विना कभी छोड़े ॥९॥ चाहे गुरु ही चाहे पुत्रादिबालक ही चाहे पिता आदि सब चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को विना अपराध मारने वाले हैं उन को विना विचारे मार डालना अर्थात् मार के पश्चात् विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हत्ता की पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानी क्रोध से क्रोध की लड़ाई है ॥११॥ जिस राजा के राज्य में न चोर न परस्त्रीगामी, न दुष्टवचन का बोलने हारा, न साहसिक डांकू और न दण्डघ्न अर्थात् राजा की आज्ञा का भङ्ग करने वाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥

भर्तारं लंघयेद्या स्त्रीस्वज्ञातिगुणदर्पिता ।

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे ।

अभ्यादध्युच्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत् ॥ २ ॥

दीर्घाध्वनि यथादेश यथाकालन्तरो भवेत् ।

नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्ष्यम् ॥ ३ ॥

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मास्तान्बाहनानि च ।

आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥

एवं सर्वानिमानां जा व्यवहारान्ममापयन् ।

व्यपोह्य किल्बिषंसर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ५ ॥

जो स्त्री अपनी जाति गुण के समण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार करे उस को बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥१॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के परस्त्री वा वेश्यागमन करे उस पापी को लोहे के पलंग की अग्नि से तपा के लाल कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ (प्रश्न) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उस की स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उस को कौन दण्ड देवे ? (उत्तर) सभा अर्थात् उन को तो प्रजा पुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये (प्रश्न) राजा यदि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे (उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड का क्यों माने गे ? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूब कर न्याय धर्म को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट होजाये अर्थात् उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उस का लोप कर्त्ता है उस से नीचे पुरुष दूसरा कौन होगा ॥ जो लंबे मार्ग में समुद्र की खाडियाँ वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा और बड़े २ नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभ युक्त हों वैसी व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे झूठे हैं और देश देशान्तर द्वीप द्वीपान्तरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उन को किसी प्रकार का दुःख न होने देवे ॥३॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत् समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छोड़ा के परमगति मोक्षसुख को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ (प्रश्न) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अङ्ग का बनाने हारा वा जिलाने वाला नहीं है इस लिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये (उत्तर) जो इस को कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते क्यों कि

एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़ कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न आवे गा और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़ कर होने लगें वह जिस को तुम सुगम दण्ड कहते हो वह कौड़ी गुणा अधिक होने से कौड़ी गुणा कठिन होता है क्यों कि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा दण्ड भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मन भर दण्ड हुआ और दूसरे को पाउ भर तो पाउ भर अधिक एकमन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाउ बीस सेर दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं? जैसे एक को मन सहस्र मनुष्यों को पाउ पाउ दण्ड हुआ तो ६। सवाकः मन मनुष्यजाति पर दण्ड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सुगम होना है। (प्रश्न) संस्कृत विद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी? (उत्तर) पूरी है क्यों कि जो २ भृंगाल में राज नीति चली और चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से ली है और जिन का प्रत्यक्ष लेख नहीं है उन के लिये :—

प्रत्यहं लोकदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ॥ मनु०

जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझें उन २ नियमों को पूर्णविद्वानों को राजा सभा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखें कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें युवावस्था में भी विना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना ब्रह्मचर्य का यथावत् सेवन करना व्यभिचार और बहु विवाह को बन्ध करे कि जिस से शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहै क्यों कि जो केवल आत्मा का बल अर्थात् विद्या ज्ञान बढ़ाये जाय और शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान् पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन को उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूटटूट विरोध लड़ाई भगड़ा कर के नष्ट भ्रष्ट होजाये इस लिये सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अतिविषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं है। विशेषतः चतुरियों को दृढाङ्ग और बलयुक्त होना चाहिये क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्य धर्मही नष्ट हो जायगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि

“यथा राजा तथा प्रजा” जैसा राजा होता है वैसी ही उस की प्रजा होती है इस लिये राजा और राजपुरुषों की प्रति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्तन कर सब के सुधार का दृष्टान्त बनें ॥

यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपत्तधर्म आदि पुस्तकों में देख कर पूर्ण राजनीति को धारण करके माण्डलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें और यही समझें कि “वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम्” यह यजुर्वेद का वचन है । हम प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उस के किंकर भूत्य-वत् हैं वह कृपा कर के अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्यन्याय को प्रवृत्ति करावे । अब आगे ईश्वर और वेदविषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ-
प्रकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये
षष्ठः समुक्तासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमसमुल्लासारम्भः ॥

—३*६—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः ।
यस्तन्न वेद किमुच्चा करिष्यति ये तद्विदुस्त इमे समासते ॥ १ ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३६ ॥

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्य शिवद्वनम् ॥२॥ यजु० ॥ अ०
४० । मं० ॥

अहम्भुवं वसु नः पूर्व्यस्मतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः ।
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम् ॥३॥
ऋ० ॥ मं० १० । सू० । ४८ । मं० । १ ॥

अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्वनं न मृत्यवेऽवतस्ये कदाचन ।
सोममिन्द्रा सुन्वतो याचता वसु न मे पूरवः सख्येरिषायन ॥
४ । ऋ० ॥ मं० । १० । सू० । ४८ । मं० । ५ ॥

(ऋचो अक्षरे) इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं अर्थात् जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिस में पृथिवी सूर्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उस को जो मनुष्य न जानते न मानते और उस का ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं इस लिये सर्वदा उसी को जान कर सब मनुष्य सुखी होते हैं । (प्रश्न) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं ? (उत्तर) नहीं मानते, क्यों कि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिस से अनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है । (प्रश्न) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उस का क्या अभिप्राय है ? (उत्तर) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी कि पृथिवी परन्तु इस को कहीं ईश्वर उपासनीय नहीं माना है देखो इसी मंत्र में कि जिस में सब देवता स्थित

हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है यह उन की भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं परमेश्वर देवी का देव होने से महादेव इसी लिये कहा जाता है कि वही सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय कर्त्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता है जो “वयस्त्रिंशत्त्रिंशता” इत्यादि वेदों में प्रमाण है इस की व्याख्या शतपथ में की है कि तैंतीस देव अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से आठ वसु । प्राण, अपान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इस लिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं । संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इस लिये हैं कि ये सब की आयु को लेते जाते हैं । बिजली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिस से वायु दृष्टि जल ओषधी की शुद्धि विधानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है ये तैंतीस प्रवर्णित गुणों के योग से देव कहाते हैं । इन का स्वामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा चौतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चौदहवें कांड में स्पष्ट लिखा है इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर मानने रूप भ्रम जाल में गिर कर क्यों बह-कते ॥ १ ॥ हे मनुष्य ! तू जो कुछ इस संसार में जगत् है उस सब में व्याप्त हो कर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है उस से डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय से त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ ईश्वर सब की उपदेशकरता है कि हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर सब के पूर्व विद्यमान सब जगत् का पति हूँ मैं सनातन जगत्कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ मुझ ही को सब जीव जैसे पिता का सत्तान पुकारते हैं वैसे पुकारें मैं सब की सुख देने हारे जगत्के लिये नानाप्रकार के भोज-नों का विभाग पालन के लिये करत हूँ ॥ ३ ॥ मैं परमैश्वर्यवान् सूर्य के सदृश सब जगत् का प्रकाशक हूँ कभी पराजय का प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु का प्राप्त होता हूँ मैं ही जगत् रूप धन का निर्माता हूँ सब जगत् को उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो हे जीवो ! ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुझ से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ हे मनुष्यो ! मैं सत्यभाषणरूपसुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूँ मैं ब्रह्म अर्थात् वेद का प्रकाश करने हारा और मुझ को वह वेद यथावत् कहता उस से सब के ज्ञान को मैं बढ़ाता मैं सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करने हारे को फल

प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ इस लिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो मत मानो और मत जानो ॥ ४ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥

यह यजुर्वेद का मंत्र है—हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न है हुआ था और होगा उस का स्वामी था है और होगा वह पृथिवी से ले के सूर्य लोक पर्यन्त सृष्टि का बना के धारण कर रहा है उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ १ ॥ (प्रश्न) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उस की सिद्धि किस प्रकार करते हो ? (उत्तर) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से (प्रश्न) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ? (उत्तर) :-

इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यव-
सायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥

यह गौतम महर्षि कृतन्यायदर्शन का सूत्र है— जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निर्भ्रम हो । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियां और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणों का नहीं जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस, और गन्ध, का ज्ञान होने से गुणों जो पृथिवी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचनाविशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाता है उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शङ्का और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय निःशङ्कता और आनन्दोत्साह उठता है वह जीवात्मा को और से नहीं किन्तु परमात्मा को और से है और जब जीवात्मा शुद्ध हो के परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उस को उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या

सन्देह है ? क्योंकि कार्य को देख के अनुम कारण कान होता है (प्रश्न) ईश्वर व्यापक है वा किसी देश विशेष में रहता है ? (उत्तर) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तत्सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता सब का स्वष्टा, सब का धर्ता और प्रलय कर्ता नहीं हो सकता अप्राप्तदेश में कर्ता की क्रिया का असंभव है (प्रश्न) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं ? (उत्तर) है (प्रश्न) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उस को कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचाना और दया उस को कहते हैं जो अपराधी को विनादंड दिये छोड़ देना । (उत्तर) न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्ध हो कर दुःखों को प्राप्त न हो वही दया कहाती है जो पराये दुःखों का छुड़ाना और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उस को उतना वैसाही दंड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दंड न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है दया वही है कि उस डांकू को कारागार में रख कर पाप करने से बचाना डांकू पर और उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है । (प्रश्न) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इस लिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था इस से क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है । (उत्तर) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते , (प्रश्न) होते हैं । (उत्तर) तो पुनः तुम को शंका क्यों हुई । (प्रश्न) संसार में सुनते हैं इस लिये । (उत्तर) संसार में तो सच्चा भूँठा दोनों सुनने में आता है परन्तु उस का विचार से निश्चय करना अपना काम है । देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत् में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं इस से भिन्न दूसरी बड़ी दया कौनसी है अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मनमें सब को सुख और होने दुःख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है और बाह्य चेष्टा अर्थात् बंधन छेदनादि

यथावत् दण्डदेना न्याय कहाता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखों से पृथक् कर देना। (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? (उत्तर) निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादिगुण भी ईश्वर में न घट सकते क्यों परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, लुधा, तृषा, और रोग, दोष, छेदन, भेदन, आदि से रहित नहीं हो सकता इस से यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है जो साकार होता उस के नाक, कान, पाँख, आदि अवयवों का बनाने द्वारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है इस को संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये। जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था इस लिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। (प्रश्न) ईश्वर सर्व शक्तिमान् है वा नहीं ? (उत्तर) है, परन्तु जेसा तुम सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्व शक्तिमान् शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात् उत्पत्ति, पालन प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप को यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्भी किसी को सहायता नहीं लेता अर्थात् अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। (प्रश्न) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उस के ऊपर दूसरा कोई नहीं है। (उत्तर) वह क्या चाहता है जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान् चोरो व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी हो सकता है। जैसे ये काम ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इस लिये सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है। (प्रश्न) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? (उत्तर) अनादि अर्थात् जिस का आदि कोई कारण वा समय न हो उस को अनादि कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुद्भास में कर दिया है देख लीजिये। (प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता है ? (उत्तर) सब की भलाई और सब के लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? (उत्तर) करनी चाहिये। (प्रश्न) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा ? (उत्तर) नहीं। (प्रश्न) तो फिर

स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? (उत्तर) उन के करने का फल अन्य ही है। (प्रश्न) क्या है ? (उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति उस के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना उपासना से परब्रह्म से मेल और उस का साक्षात्कार होना । (प्रश्न) इन को स्पष्ट करके समझाओ (उत्तर) जैसे :-

सपर्यगाच्छुक्रमकायमब्रह्ममन्त्राविरंशुहमपापविह्वम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोर्थान् व्यदधाच्छाश्व-
तौभ्यः समाभ्यः ॥ १ ॥ यजुः ॥ अ० ४० । मं० । ८ ॥

(ईश्वर की स्तुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बल-वान् जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरिविराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत् अर्थों का बोध वेदद्वारा कराता है यह सगुण स्तुति अर्थात् जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण (अकाय) अर्थात् वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिस में छिद्र नहीं होता नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता जिस में क्लेश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ रागद्वेषादि गुण से पृथक् मान कर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति है इस से अपने गुण कर्म स्वभाव भी करना जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है । प्रार्थना :-

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तथा मामद्य मेधयाऽग्ने
मेधाविर्न कुरु स्वाहा ॥ यजुः ॥ अ० ३२ । मं० १४ ॥

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि
बलमसि बलं मयि धेहि । ओजोऽस्योजो मयि धेहि मन्युरसि
मन्युं मयि धेहि सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ २ ॥ यजु० ॥
अ० । १६ । मं० ६ ॥

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवेति । दूरंगमं ज्योति-
षां ज्योतिरेकन्तन्मो मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ३ ॥

येन कर्माण्यपसो मनोषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेऽपु धीराः
यदपूर्वं यत्तमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ४ ॥

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्या-
न्तःकृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ५ ॥

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिण्यतममृतेन सर्वम् । येन
यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६ ॥

यस्मिन्नृचः सामयजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविबाराः ।
यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ७ ॥

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनोयतेभीशुभिर्वाजिनः । इव ।
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ८ ॥

यजुः० । अ० ३४ । मं० । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

हे अग्ने! अर्थात् प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपासना
विद्वान् ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हम को इसी वर्तमान
समय में बुद्धिमान् आप कीजिये ॥ १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा कर मुझ में
भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रम युक्त हैं इस लिये मुझ में भी
कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये । आप अनन्त बल युक्त हैं इस लिये मुझ में भी
बलधारण कीजिये । आप अनन्त सामर्थ्य युक्त हैं मुझ को भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिये ।
आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं । मुझ को भी वैसा ही कीजिये ।
आप निन्दा, सुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं कृपासे मुझ को
वैसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे दया निधे ! आप की कृपा से मेरा मन जगत् में दूर २
जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता
वा स्त्रप्त्र में दूर २ जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक
वह मेरा मन शिव संकल्प अर्थात् अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का
संकल्प करने द्वारा होवे किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥ हे
सर्वान्तर्यामी ! जिस से कर्म करने वाले धैर्ययुक्त विद्वान् लोग यज्ञ और युद्धादि में
कर्म करते हैं जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है वह
मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे ॥ ४ ॥

जो उत्कृष्टज्ञान और दूसरे को चिताने द्वारा निश्चयात्मक वृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिस के बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं करसकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों को इच्छा करके दुष्टगुणों से पृथक् रहै ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर जिस से सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत्, वर्तमान, व्यवहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है जिस में ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है उस योग रूप यज्ञ को जिस से बढाते हैं वह मेरा मन योगविज्ञानयुक्त होकर विद्यादि क्षेत्रों से पृथक् रहें ॥ ६ ॥ हे परम विद्वन् परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिस में अथर्व वेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिस में सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहै ॥ ७ ॥ हे सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोंड़ी के समान अथवा घोंड़ी के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर डुलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान् और अत्यन्तवेग वाला है वह सब इन्द्रियों की अधर्माचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये ॥ ७ ॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्त्रज्जुहुराणमनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥ १ ॥
यजु० ॥ अ० ४० । मं० १६ ॥

हे सुख के दाता ! स्वप्रकाशस्वरूप सब को जानने वाले परमात्मन् आप हम को अष्टमार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है उस से पृथक् कीजिये इसी लिये हम लोग नम्रतापूर्वक आप की बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप हम को पवित्र करें ॥ १ ॥

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उच्चन्तमुत मा न
उक्षितम् । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्त-
न्वोरुद्र रीरिषः ॥ १ ॥ यजु० ॥ अ० १६ । मं० १५ ॥

हे रुद्र ! (दुष्टों को पाप के दुःखस्वरूप फल को दे के खलाने वाले परमेश्वर) आप हमारे छोटे बड़े जिन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय, बन्धु वर्ग तथा शरीरों का

हलन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे मार्ग से हमको चलाइये जिससे हम आप के दण्डनीय न हों ॥ १ ॥

असतो मासद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं
गमयेति ॥ शतपथ ब्रा० ॥

हे परमगुरो परमात्मन् ! आप हम को असत् मार्ग से पृथक् कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिये अविद्यात्मकार को कुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये और मृत्यु रोग से पृथक् करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कीजिये अर्थात् जिस २ दोष वा दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक् मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है वह विधि निषेधमुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उस का वैसा ही वर्तमान करना चाहिये अर्थात् जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उस के लिये जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे अर्थात् अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और न परमेश्वर उस का स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझ को सब से बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जाय इत्यादि क्या कि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे ? जो कोई कहै कि जिस का प्रेम अधिक उस की प्रार्थना सफल हो जावे तब हम कह सकते हैं कि जिस का प्रेम न्यून हो उस के शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिये ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते-करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करे गा हे परमेश्वर ! आप हम को रोटी बना कर खिलाइये मकान में भाड़ लगाइये वस्त्र धो दीजिये और खेतो बाड़ी भी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरो में आलसी हो कर बैठे रहते वे महामूर्ख हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उस को जो कोई तोड़े गा वह सुख कभी न पावे गा जैसे :—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छतं समाः ॥ य० ॥ अ० ४०। मं० २ ॥

परमेश्वर आज्ञा दे ता है कि मनुष्य सो वर्ष पर्यन्त अर्थात् जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणि वे सब अपने २ कर्म और यत्न करते ही रहते हैं जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते पृथिवी आदि सदा घूमते और

हृत्त आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्मसे पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है जैसे काम करने वाले पुरुष को मृत्युकरते हैं और अन्य आलसी को नहीं देखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अन्धे को नहीं इसी प्रकार परमेश्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं जो कोई गुड़ मोठा है ऐसा कहता है उस को गुड़ प्राप्त वा उस को स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करता है उस को शीघ्र वा विलंब से गुड़ मिल ही जाता है । अब तीसरी उपासना :-

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ १ ॥

यह उपनिषद् का वचन है—जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट हो गये हैं आत्मस्थ हो कर परमात्मा में चित्त जिस ने लगाया है उस को जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता कि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है । उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है अष्टाङ्ग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उस को सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम करना होता है वह २ सब करना चाहिये अर्थात् :-

तदाऽहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

इत्यादि सूत्र पातंजल योगशास्त्र के हैं जो उपासना का आरम्भ करना चाहें उस के लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से बैर न रखे, सर्वदा सब से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो लंपट न हो, और निरभिमानी हो अभिमान कभी न करे ये पांच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अंग हैं ।

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥योगसू०॥

राग, द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहै धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न हो कर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख सुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे अधर्म का नहीं, सर्वदा सत्य शास्त्री को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषों का संग करे और “ओम्” इस एक परमात्मा के नाम का अर्थविचार करे नित्यप्रति

जप किया करे, अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे। इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहता है। इस के अंग छः अंग योगशास्त्र वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका * में देख लें। जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में जा कर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक मन को नाभिप्रदेश में बाह्यदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य छाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो कर से संयमी हों। जब इन साधनों को करता है तब उस का आत्मा और अन्तःकरण पवित्र हो कर सत्य से पूर्ण हो जाता है नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ा कर मुक्ति तक पहुँच जाता है जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है वहाँ सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गंध, स्पर्शादि गुणों से पृथक् मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़स्थित हो जाना निर्गुणोपासना कहाती है इस का फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं इस लिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये। इस से इस का फल पृथक् होगा परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घभरावेगा और सब को सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह क्षतघ्न और महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्माने इस जगत् के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रखे हैं उस का गुण भूल जाना ईश्वर ही को न मानना क्षतघ्नता और मूर्खता है। (प्रश्न) जब परमेश्वर क थोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है? (उत्तर) :-

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः।

स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रां पुरुषं पुराणम्॥१॥

यह उपनिषत् का वचन है। परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्ति रूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक

* ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासनाविषय में इन का वर्णन है।

वेगवान्, चक्षु का गोलक नहीं परंतु सब को यथावत् देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परंतु सब जगत् को जानता है और उस को अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं उसी को सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं ॥ १ ॥ वह इन्द्रियों और अन्तःकरण से काम अपने सामर्थ्य से करता है। (प्रश्न) उस को बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं ? (उत्तर) :-

न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकौज्ञानबलक्रियाच॥१॥

यह उपनिषद् का वचन है-परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उस को करण अर्थात् साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं न कोई उस के तुल्य और न अधिक है सर्वोत्तम शक्ति अर्थात् जिस में अनन्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात् सहज उस में सुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता इस लिये वह विभू तथापि चेतन होने से उस में क्रिया भी है। (प्रश्न) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त? (उत्तर) जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है न अधिक न ग्यून क्यों कि वह विद्वान् है। (प्रश्न) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं? (उत्तर) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उस को कहते हैं कि जिस से ज्योंका त्यों जाना जाय अर्थात् जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उस को उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो उस को अनन्त ही जानना ज्ञान, उस से विरुद्ध अज्ञान अर्थात् अनन्त को सान्त और सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहाता है “यथार्थदर्शनं ज्ञानमिति” जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ की वैसा ही जान कर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता है उलटा अज्ञान इस लिये :-

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। योगसू०॥

जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फल दायक कर्मों की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है (प्रश्न) :-

ईश्वरासिद्धेः ॥ १ ॥ प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ २ ॥

सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ ३ ॥ सांख्य सू०॥

प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर को सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब उस की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं होसकता ॥ २ ॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । (उत्तर) यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत्का उपादान कारण है और पुरुष से विलक्षण अर्थात् सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकार में कहा है :—

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्संगापत्तिः ॥ १ ॥ सत्तामावाच्चेत्सर्वेश्वर्यम् ॥ २ ॥ श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ ३ ॥ सांख्य सू० ॥

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापत्ति होजाय अर्थात् जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिल कर कार्य रूप में संगत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल होजाय इस लिये परमेश्वर जगत्का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ १ ॥ जो चेतन से जगत्को उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रेश्वर्ययुक्त है वैसा संसार में भी सर्वेश्वर्य का योग होना चाहिये सो नहीं है इस लिये परमेश्वर जगत्का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्यों कि उपनिषत् भी प्रधान ही को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जैसे :—

अजामिकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ॥

यह श्रुतिश्रुत उपनिषद् का वचन है—जो अमरहित सत्व, रज, तमो, गुण रूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप होजाती है अर्थात् प्रकृति परिणामिनो होने से अवस्थान्तर होजाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर हो कर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है इस लिये जो कोई कपिलाचार्य को अनोश्वरवादी कहता है जानो वही अनोश्वर वादी है कपिलाचार्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मों से ईश्वर से वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनोश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्ञत्वादिधर्मयुक्त और “अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्म युक्त सब जीवों का आत्मा है उस को मीमांसा वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं । (प्रश्न) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि “अज एकपात्” “सपर्यगाच्छुक्लम कायम्” ये यजुर्वेदकी वचन हैं इत्यादि वचनों से परमेश्वर जगम नहीं लेता । (प्रश्न):—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ १ ॥ भ०गी० ॥

श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब २ में शरीर धारण करता हूँ । (उत्तर) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा होसकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग २ में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूँ तो कुछ दोष नहीं क्योंकि "परोपकाराय सतां विभूतयः" परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन होता है तथापि इस से श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते । (प्रश्न) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इनकी अवतार क्यों माने हैं ? (उत्तर) वेदार्थ के न जानने, संप्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान् होने से भ्रमजाल में फस के ऐसी २ अप्रमाणिक बातें करते और मानते हैं । (प्रश्न) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश कैसे हो सके ? (उत्तर) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य सत्य को प्राप्त होता है जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये बिना जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है उस के सामने कंस और रावणादि एक कौड़ी के समान भी नहीं वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है जब चाहै उसी समय मर्मस्फेदन कर नाश कर सकती है । भला इस अनन्तगुणकर्मस्वभावयुक्त परमात्मा को एक जुद्ध जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहने वाली को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है ? और जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आज्ञानुसूल चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है । क्या ईश्वर के पृथिवी सूर्य चन्द्रादि जगत् का बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस रावणादि का बध और गोवर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं ? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो "न भूतो न भविष्यति" ईश्वर के सृष्टि कोई न है न होगा । और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनन्त आकाश को कहै कि गर्भ में आया वा मूठी में धर लिया ऐसा कहना कभी सच नहीं होसकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है इस से न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उस का आना जाना कभी सिद्ध नहीं होसकता जाना वा आना वहां हो सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कह और मान सकेगा । इस लिये परमेश्वर का जाना आना जन्म

मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इस लिये "ईसा" आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना क्योंकि राग, द्वेष, लुधा, लप्सा, भय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुण युक्त होने से मनुष्य थे । (प्रश्न) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उस का न्याय नष्ट होजाय और सब मनुष्य महापापी होजायें क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उन को पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाये जैसे राजा अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साह पूर्वक अधिक २ बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर दे गा और उन को भी भरोसा होजाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ालेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त होजायेंगे । इस लिये सब कर्मों का फल यथावत् देना ही ईश्वर का काम है क्षमा करना नहीं । (प्रश्न) जीव स्वतंत्र है वा परतंत्र ? (उत्तर) अपने कर्त्तव्य कर्मों में स्वतंत्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है "स्वतंत्रः कर्त्ता" यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतंत्र अर्थात् स्वाधीन है वही कर्त्ता है । (प्रश्न) स्वतंत्र किस को कहते हैं ? (उत्तर) जिस के आधीन शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरणादि हों जो स्वतंत्र न हो तो उस को पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं होसकता क्योंकि जैसे भृत्य स्वामी और सेना सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्धमें अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वरकी प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध ही तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर होवे नरक स्वर्ग अर्थात् सुख दुःख की प्राप्तिभी परमेश्वर की होवे। जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्रविशेष से किसी को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और वही दण्ड पाता है शस्त्र नहीं । वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं होसकता। इस लिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करनेमें जीव स्वतंत्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता है इस लिये कर्म करने में जीव स्वतंत्र और पाप दुःखरूप फल भोगने में परतंत्र होता है । (प्रश्न) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इस लिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है । (उत्तर) जीव उत्पन्न कभी न हुआ अनादि है जैसा ईश्वर और जगत् का उपादान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य करता है वही भोक्ता है ईश्वर नहीं जैसे किसी

ने पहाड़ में लोहा निकाला उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया उस को दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उस से किसी सिपाही ने तलवार ले ली फिर उस से किसी को मार डाला । अब यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने उस से लेने तलवार बनाने वाले और तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिस ने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उस के कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को भुगाने वाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्यों कि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इस लिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र हैं ।

जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतंत्र हैं वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामों के करने में स्वतंत्र है । (प्रश्न) जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है ? (उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी और धार्मिकता आदि है परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब का नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं और जीव के सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन, शिल्पविद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं । ईश्वर के नित्यज्ञान आनन्द अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव के :-

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति ॥ न्या-
यसू० ॥

प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुख-
दुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नास्वात्मनो लिंगानि ॥ वैशेषिकसूत्र ॥

(इच्छा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष) दुःखादि की अनिच्छा वेर (प्रयत्न) पुरुषार्थ बल (सुख) आनन्द (दुःख) विलाप अप्रसन्नता (ज्ञान) विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में (प्राण) प्राणवायु को बाहर निकालना (अपान) प्राण को बाहर से भीतर को लेना (निमेष) आंख को मींचना (उन्मेष) आंख को खोलना (मन) निश्चय स्मरण और अहंकार करना (गति) चलना (इन्द्रिय) सब इन्द्रियों को चलाना (अन्तर्विकार) भिन्न झुधा, लप्ता, हर्ष, शोकादि युक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इच्छा से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है; जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते जिस के होने से जो ही और न होने से न ही वे गुण उसी के होते

है जैसे दीप और मूर्त्ति के न होने से प्रकाश आदि का न होना और होने से होना है वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान, गुणद्वारा होता है। (प्रश्न) परमेश्वर त्रिकालदर्शी है इस से भविष्यत् की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करे गा जीव वैसा ही करे गा इस से जीव स्वतंत्र नहीं और जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता क्यों कि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वैसा ही जीव करता है। (उत्तर) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्यों कि जो होकर न रहै वह भूतकाल और न होके होवे वह भविष्यत् काल कहाता है क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है इस लिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखण्डित वर्तमान रहता है भूत भविष्यत् जीवों के लिये है हा जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं। जैसा स्वतंत्रता से जीव कर्त्ता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात् भूत भविष्यत् वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र और जीव किंचित् वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्मज्ञान सच्चा और दण्डज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ? इस लिये इस में कोई भी दोष नहीं आता। (प्रश्न) जीव शरीर में भिन्न विभू है वा परिच्छिन्न ? (उत्तर) परिच्छिन्न, जो विभू होता तो जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना, कभी नहीं हो सकता इस लिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात् सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्मात्पुनरनन्त सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है इसी लिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबन्ध है। (प्रश्न) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इस लिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं। (उत्तर) यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है असमानाकृति में नहीं। जैसे लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है इस कारण से लोहे में विद्युत् अग्नि व्यापक हो कर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामि भृत्य, राजा प्रजा आर पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं। (प्रश्न) जो पृथक् २ हैं तो

प्रज्ञानं ब्रह्म । १ । अहं ब्रह्मास्मि । २ । तत्त्वमसि । ३ ।

अयमात्मा ब्रह्म । ४ ॥

वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ? (उत्तर) यह वेदवाक्य ही नहीं है किन्तु ब्राह्मण ग्रंथों के बचन हैं और इन का नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा अर्थात् (अहम्) मैं (ब्रह्म) अर्थात् ब्रह्मस्य (अस्मि) हूँ। यहाँ तात्स्थोपाधि है जैसे “मंचाः क्राशन्ति” मंचान पुकारते हैं। मंचान जड़ हैं उन में पुकार ने का सामर्थ्य नहीं इस लिये मन्त्रस्य मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहाँ भी जानना। कोई कहे कि। ब्रह्मस्य सब पदार्थ हैं पुनः जीव का ब्रह्मस्य कहने में क्या विशेष है ? इस का उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्य हैं परन्तु जैसा धर्म्य-युक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और सुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्स्वभाव में रहता है इस लिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ वा तत्सहचरितोपाधि अर्थात् ब्रह्म का सहचारी जीव है। इस से जीव और ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं अर्थात् अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमवद् हो कर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है ? (प्रश्न) अच्छा तो इस का अर्थ कैसा करागे (तत्) ब्रह्म (त्वं) तू जीव (असि) ह। हे जीव ! (त्वं) तू (तत्) वह ब्रह्म (असि) हैं (उत्तर) तुम तत् शब्द से क्यालिते हो, “ब्रह्म” ब्रह्मपद की अनुवृत्ति कहां से लाये ?

सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥

इस पूर्ववाक्य से तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद् का दर्शन भी नहीं किया जो वह देखी होती तो वहाँ ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा झूठ क्यों कहते किन्तु छान्दोग्य में तो :-

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥

ऐसा पाठ है वहाँ ब्रह्म शब्द नहीं। (प्रश्न) तो आप तच्छब्द से क्या लिते हैं ? (उत्तर)

स य एषोष्मिमेतदात्ममिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । छांदो० ॥

वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीव का आत्मा है वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है हे श्वेतकेतो प्रिय पुत्र !

तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि ॥

उस परमात्मा अन्तर्यामीसे तू युक्त है यही अर्थ उपनिषद्‌ों से अविरुद्ध है क्योंकि

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा
शरीरम् । आत्मन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।

यह बृहदारण्यक का वचन है । महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात् जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है जिस को मूढ़ जीवात्मानहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है । जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात् जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी हो कर उन के फल जीवों को दे कर नियम में रखता है वही अविनाशो स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है उस को तू जान । क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है ? “अयमात्मा ब्रह्म” अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है इस लिये जो आज कलके वेदान्ति जीवब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्त शास्त्र को नहीं जानते । प्रश्न :-

अनेनात्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि । क्वां ०१
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । तैत्तिरीय० ॥

परमेश्वर कहता है कि मैं जगत् और शरीर को रच कर जगत् में व्यापक और जीव रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूँ । १। परमेश्वर ने उस जगत् और शरीर को बना कर उसमें वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ? ॥२॥ (उत्तर) जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते ! क्यों कि यहां ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात् पश्चात् प्रवेश कहा जाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुये जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान हो कर वेदद्वारा सब नाम रूपादि की विद्या-को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्र-विष्ट हो रहा है जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते । (प्रश्न) :-

“सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां दृष्टः स इदानीं प्रावृट्समये मधुरायां दृश्यते”
अर्थात् जो देवदत्त मैंने उष्णकाल में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में

मथुरा में देखता हूँ। यहाँ काशी देश उष्णकाल को छोड़ कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके देयदत्त लक्षित होता है वैसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर का परीक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस भागत्यागलक्षणा अर्थात् कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़ कर चेतनमात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैतसिद्ध होता है यहाँ क्या कह सकोगे ? (उत्तर) प्रथम तूम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? (प्रश्न) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। (उत्तर) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य (प्र०) हमारे मत में :-

जीवेशौ च विशुद्धाचिद्विभेदस्तु तयोर्द्वयोः ।

अविद्या तच्चित्तोर्योगः षडध्माकमनादयः ॥ १ ॥

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः ।

कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥ २ ॥

ये संक्षेप शारीरक और शारीरकभाष्य में कारिका हैं—हम वेदान्तीकः पदार्थों अर्थात् एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पाँचवाँ अविद्या अज्ञान, और छःठा अविद्या और चेतन का योग इन को अनादि मानते हैं परन्तु एक ब्रह्म अनादि अनन्त और अन्य पाँच अनादि सान्त हैं जैसा कि प्रागभाव होता है जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये पाँच रहते हैं और इन पाँच को आदि विदित नहीं होती इस लिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात् नष्ट होजाते हैं इस लिये सान्त अर्थात् नाश वाले कहाते हैं। (उत्तर) यह तुझारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुझारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता इस से “तच्चित्तोर्योगः” जो छःठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया और ब्रह्म तथा माया और विद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक् गिनना व्यर्थ है इसलिये दोही पदार्थ अर्थात् ब्रह्म और अविद्या तुझारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छः नहीं। तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्धकरना तब हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उस के एक देश में स्वाश्रय और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र

मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा जहाँ २ जायगा वहाँ २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ देश का ब्रह्म अज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञान युक्त न कह सकोगे और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जायेंगे। जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या हानि तो अखण्ड नहीं और जो अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ निरवयव संबंध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फैल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुःख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात् अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात् एकदेशी और पृथक् २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं ? (उत्तर) चलता फिरता है । प्र०) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ? (उत्तर) स्थिर रहता है । प्र०) जब अन्तःकरण जिस २ देश को छोड़ता है उस २ देश का ब्रह्म अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा इस से मोक्ष और बन्ध भी क्षणभंग होगा और जैसे अन्य के देखेका अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल को देखो सुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता क्योंकि जिस समय देखा सुनाया वह दूसरा देश और दूसरा काल जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश है और काल है । जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं इस से वह भी भिन्न २ हो जाता होगा तो वह जड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवल अन्तःकरण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरण स्थ चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है ? । इस लिये कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह क्षणभंग होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? इस लिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्मकभी न हुआ न है और न होगा (प्रश्न) तो “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्” आन्दोग्य०

अद्वैतसिद्धि कौसी होगी हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक् कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयवी के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है जब जीव दूसरा है तो अद्वैतसिद्धि कैसे हो सकती है । (उत्तर) इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है जो कहो कि “व्यावर्त्तकं विशेषणं भवतीति” विशेषण भेदकारक होता है तो इतना और भी मानो कि “प्रवर्त्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति” विशेषण प्रवर्त्तक और प्रकाशक भी होता है तो समझो कि अद्वैतविशेषण ब्रह्म का है इसमें व्यावर्त्तक धर्म यह है कि अद्वैतवस्तु अर्थात् जो अनेक जीव और तत्त्व हैं उन से ब्रह्म को पृथक् करता है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने को प्रवृत्ति करता है जैसे “अस्मिन्नगरेऽद्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः । अस्यां सेनायामद्वितीयः शूरवीरो विक्रमसिंहः” किसीने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह है । इस से क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है । न्यून तो हैं । और पृथिवी आदि जड़ पदार्थ पश्वादि प्राणि और वृक्षादि भी हैं उन का निषेध नहीं हो सकता । वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव वा प्रकृति नहीं हैं किन्तु न्यूनता है इस से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्त्व अनेक हैं उन से भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व का सिद्ध करने हारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है इस से जीव वा प्रकृति का और कार्यरूप जगत् का अभाव और निषेध नहीं हो सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं । इस से न अद्वैतसिद्धि और द्वैतसिद्धि की हानि होती है । घबराहट में मत पड़ो सोचो और समझो । (प्रश्न) ब्रह्म के सत् चित् आनन्द और जीव के अस्ति भाति प्रिय रूप से एकता होती है फिर क्यों खण्डन करते हो । (उत्तर) किञ्चित् साधर्म्य मिलने से एकता नहीं हो सकती जैसे पृथिवी जड़ दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं इतने से एकता नहीं होती इन में वैधर्म्य भेद कारक अर्थात् विरुद्ध धर्म जैसे गंध, रुचता, काठिन्य आदि गुण पृथिवी और रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आँख से देखते, मुख से खाते, पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनन्द बल क्रिया, निर्भ्रान्तित्व, और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप सब भ्रान्तित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और

परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इन का स्वरूप भी (परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उस से कुछछल होने से) भिन्न है । (प्रश्न) :-

अथोदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाह भयं भवति ॥

यह बृहदारण्यक का वचन है । जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । (उत्तर) इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उस को आत्मा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे उस को भय प्राप्त होता है । क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात् ईश्वर से सुभक्त से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुम्हें मैं कुछ नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि कर्ता और दुःख देता जाय तो उस को उन से भय होता है । और सब प्रकार का अवरोध हो तो वे एक कहते हैं जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात् अविरुद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता है । प्रश्न, ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिल के एक भी होते हैं वा नहीं ? (उत्तर) अभी इस के पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधर्म्य अन्वय भाव से एकता होती है जैसे आकाश से मूर्त द्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक् न रहने से एकता और आकाश के विभु सूक्ष्म अरूप अनन्त आदि गुण और मूर्त के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है अर्थात् जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते क्योंकि अन्वय अर्थात् अवकाश के विना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता और व्यतिरेक अर्थात् स्वरूप से भिन्न होने से पृथक्ता है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथिवी आदि द्रव्य उस से अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते । जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब भी आकाश में हैं और जब वह नष्ट हो गया अर्थात् उस (घर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त हो गये तब भी आकाश में हैं अर्थात् तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एकथे, हैं, और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते । आज कल में वेदान्तियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पड़ के

व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध हो गड़े है कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिस में सगुणनिर्गुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधर्म्य, वैधर्म्य और विशेषणभाव न हो। (प्रश्न) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं। एक पदार्थ में सगुण और निर्गुणता कैसे रह सकती हैं? (उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इस लिये “यद् गुणैस्सह वर्तमानं तत्सगुणम्” “गुणैर्भ्यां यन्निर्गतं पृथग्भूतं तन्निर्गुणम्” जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है। अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थों में सगुणता और निर्गुणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जोव के गुणों से पृथक् होने से निर्गुण कहाता है। (प्रश्न) संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं अर्थात् जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहाता है? (उत्तर) यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है जिन को विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बड़ाया करते हैं जैसे सन्निपात उवरयुक्त मनुष्य अंड बंड बकता है वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिये। (प्रश्न) परमेश्वर रागी है वा विरक्त? (उत्तर) दोनों में नहीं क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक् वा उत्तम नहीं है इस लिये उस में राग का संभव नहीं और जो प्राप्त का छोड़ देवे उस को विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता इस लिये विरक्त भी नहीं। (प्रश्न) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं? (उत्तर) वैसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिस की प्राप्ति से सुख विशेष होवे तो ईश्वर में इच्छा हो सके न उस से कोई अप्राप्त पदार्थ न कोई उस से उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है इस लिये ईश्वर में इच्छा का तो संभव नहीं किन्तु ईक्षण अर्थात् सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का करना कहाता है वह ईक्षण है इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥

अब संक्षेप से ईश्वर का विषय लिख कर वेद का विषय लिखते हैं ॥

यस्माद्युचो अपातक्षन् यजुर्यच्चात्पाकषन् । सामानि यस्य
लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् । स्कम्भन्तं ब्रूहि कमतः स्विदेवसः ।
अथर्व० कां० १० । प्रपा० २३ । अनु० ४ । मं० २० ॥

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद प्रकाशित हुए हैं वह कौनसा देव है ? इस का (उत्तर) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है ॥

स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यधाच्छास्वतीभ्यः समाभ्यः ॥
यजुः० अ० ४० । मं० ८ ॥

जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीव रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत् रीतिपूर्वक वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है । (प्रश्न) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? (उ०) निराकार मानते हैं । (प्र०) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा ! क्यों कि वर्णों के उच्चारण में तात्वादिस्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्यों कि मुख जिह्वा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न को बोध देने के लिये किया जाता है कुछ अपने लिये नहीं । क्यों कि मुख जिह्वा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है कानों को अंगुलियों से मूँद देखो सुनो कि विना मुख जिह्वा तात्वादिस्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे हैं, वैसे जीवों को अन्तर्यामी रूप से उपदेश किया है । किन्तु केवल दूसरे को समझाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है । जब परमेश्वर, निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी प्रसिद्ध वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है इस लिये ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता । (प्र०) किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? (उत्तर) :-

अग्नेर्वा ऋग्वेदो जायते वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः । शत०

प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, तथा अंगिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया ? (प्र०) :-

यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ॥

यह उपनिषद् का वचन है इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ?

(उत्तर) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया देखो ! मनु में क्या लिखा है:-

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्वयं ब्रह्मा सनातनम् ।

दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थमृग्यजुः साम लक्ष्णम् ॥ मनु०— ॥

जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा से ऋग्यजु साम और अथर्व वेद का ग्रहण किया। (प्र०) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से ईश्वर पक्षपाती होता है। (उत्तर) वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन के सदृश नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया। (प्र०) किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ? (उत्तर) जो किसी देश भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता क्यों कि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उन को सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इस लिये संस्कृत ही में प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईश्वर की पृथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिये । कि सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता । और सब भाषाओं का कारण भी है । (प्रश्न) वेद ईश्वर कृत है अन्य कृत नहीं इस में क्या प्रमाण ? (उत्तर) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वविद्यावित्, शुद्धगुणकर्मस्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, के अनुकूल कथन हो वह ईश्वर कृत अन्य नहीं और जिस में सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्मा के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त । जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टिक्रम रक्खा है वैसा ही ईश्वर सृष्टि, कार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों में अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार के वेद हैं अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इस की स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में तरहवें और चौदहवें समुदास में की जायगी। (प्रश्न) वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य

लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जा कर पश्चात् पुस्तक भी बना लेंगे। (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असंभव है जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देख कर भी विद्वान् नहीं होते और जब उनका कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान् हो जाते हैं और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान् नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता और वे अन्यको न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान् ही रह जाते; जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानों वा पशुओं के संग में रख देवे तो वह जैसा संग है वैसा ही हो जायगा। इस का दृष्टान्त जंगली भोल आदि हैं जब तक आर्यावर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मिस्र, ग्रीस और यूरोप देश आदि स्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इंग्लैंड के कुलंबस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गये थे तब तक वे भी सहस्रों लाखों क्रोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात् विद्याहीन थे पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान् हो गये हैं; वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान् होते आये।

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योगसू०

जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान् होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात् पढ़ाने वाला है क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वैसे परमेश्वर नहीं होता उस का ज्ञान नित्य है इस लिये यह निश्चित जानना चाहिये कि बिना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। (प्रश्न) वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना? उत्तर) परमेश्वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अर्थ को जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए तब २ परमात्माने अभीष्ट मंत्रों के अर्थ जनाये जब बहूतों के आत्माओं में वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषिमुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाये उनका नाम ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म जो वेद उस का व्याख्यान ग्रंथ होने से ब्राह्मण नाम हुआ और :-

ऋषयो मंत्रदृष्टयः मंत्रान्सम्प्राददुः ॥ निरु०-

जिस २ मंत्रार्थ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिस के पहिले उस मंत्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी इसलिये अद्यावधि उस २ मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है

जो कोई ऋषियों को मंत्र कर्त्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझें वे तो मंत्रों के अर्थ प्रकाशक हैं। (प्रश्न) वेद किन ग्रंथों का नाम है ? (उत्तर) ऋक्, यजुः, साम और अथर्व मंत्रसंहिताओं का अन्य का नहीं (प्रश्न) :-

मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् ॥

इत्यादि कात्यायनादिकृतप्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? (उत्तर) देखो संहिता पुस्तक के आरंभ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा और निरुक्त में :-

इत्यपि निगमो भवति इति ब्राह्मणम् ।

छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥

यह पाणिनीय सूत्र है इस से भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मंत्र भाग और ब्राह्मण व्याख्याभाग इस में जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई "ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका" में देख लीजिये वहां अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिस का हो उस के जन्म के पश्चात् लिखा जाता है वह ग्रंथ भी उस के जन्म के पश्चात् होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस २ शब्द से विद्या का बोध होवे उस २ शब्द का प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं। (प्रश्न) वेदों की कितनी शाखा है ? (उत्तर) एक सौ सत्ताईस। प्रश्न) शाखा क्या कहाती है ? (उत्तर) व्याख्यान की शाखा कहते हैं। (प्रश्न) संसार में विद्वान् वेद के अवयव भूत विभागों का शाखा मानते हैं ? (उत्तर) तनिक सा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्र संहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं जैसा चारों वेदों की परमेश्वर कृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं; जैसे तैत्तिरीय शाखा में "इपे त्वार्ज्वेति" इत्यादि प्रतीक धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी को प्रतीक नहीं धरो इस लिये परमेश्वर कृत चारों वेद मूल वृत्त और आश्वलायनादि सब शाखा ऋषि मुनि कृत हैं परमेश्वर कृत नहीं जो इस विषय

की विशेष व्याख्या देखना चाहें वे “ऋग्वेदादिभाष्यभूमि का” में देख लें वे जैसा माता पिता अपने सन्तानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्माने सब मनुष्यों पर कृपा कर के वेदों को प्रकाशित किया है जिस से मनुष्य अविद्यान्ध-कार भ्रम जाल से छूट कर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त हो कर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जायें । (प्रश्न) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? (उत्तर) नित्य हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उस के ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं जो नित्यपदार्थ हैं उन के गुण कर्म स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं । (प्रश्न) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्र और स्याही का बना है वह नित्य कैसे हो सकता है ! किन्तु जो शब्द अर्थ और संबंध हैं वे नित्य हैं । (प्रश्न) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? (उत्तर) ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता गाय-त्र्यादि छंद षड्जादि और उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायत्र्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके हां वेद को पढ़ने के पश्चात् व्याकरण निरुक्त और छन्दश्चादि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके इस लिये वेद परमेश्वरोक्त हैं इसी के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये और जा कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात् जो कुछ वेदों में कहा है हम उस को मानते हैं ॥ अब इस के आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से ईश्वर और वेद विषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषा-
विमूषित ईश्वरवेदविषये सप्तमः समुल्लासः संपूर्णः ॥ ७ ॥

॥ अथाष्टमसमुल्लासारम्भः ॥

—:—

अथ सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान्व्याख्यास्यामः ।

इयं विस्फुटिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न । योस्या-
ध्यक्षः परमे व्योमन्तसो अंग वेद यदि वा न वेद ॥ १ ॥ ऋ०
मं० १० । सू० १३० । मं० ७ ॥

तम आसीत्तमसागूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छेनाभुप्रिहितं यदासीत्तपसस्तन्माहिनाजायतैकम् ॥ २ ॥
ऋ० मं० सू० मं० ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातःपतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥
ऋ० मं० १० । सू० १२१ । मं० १ ॥

पुरुष ए वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् । उतामृतत्वस्ये-
शानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ४ ॥ यजुः अ० ३१ । मं० २ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ।
यत्प्रयंत्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म ॥ ५ ॥
तैत्तिरीयोपनि०

हे (अङ्ग) मनुष्य! जिस से यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण और प्रलय कर्ता है जो इस जगत्का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उस को तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान ॥ १ ॥ यह सब जगत्सृष्टि के पहिले अन्धकार से आवृत रात्रिरूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत् तथा तुच्छ अर्थात् अनन्त परमेश्वर के सम्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात् परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यरूप कर दिया ॥ २ ॥

हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा उस का एक द्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिस ने पृथिवी से ले के सूर्य पर्यन्त जगत् की उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत् को बनाने वाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिस से जीव और जिस में प्रलय को प्राप्त होते हैं वह ब्रह्म है उस के जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥

जन्माद्यस्य यतः ॥

यह शारीरक सू० अ० १। सू० २। जिस से इस जगत् का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है। (प्रश्न) यह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? (उत्तर) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इस का उपादान कारण प्रकृति है। (प्रश्न) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर) नहीं, वह अनादि है। (प्रश्न) अनादि किस को कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ? (उत्तर) ईश्वर, जीव और जगत् का कारण ये तीन अनादि हैं। (प्रश्न) इस में क्या प्रमाण है ? (उत्तर)

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति नश्नन्नन्यो अभिचाकशौति ॥ १ ॥ ऋ०
मं० १। सू० १६४। मं० २० ॥

शास्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजुः अ० ४० मं० ८

(हा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्ण) चेतनता और पालनादि गुणों में सदृश (सयुजा) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि हैं और (समानम्) वैसा ही (वृक्षम्) अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलय में क्षिप्त भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोक्ता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को (नश्नन्न) न भोक्ता हुआ चारों ओर अर्थात् भीतर

बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों में प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं ॥१॥ (शास्वती०) अर्थात् अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेदद्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ॥२॥

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः।
अजो ह्येको जुषमाणो नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्यः ॥

यह उपनिषद् का वचन है। प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिन का जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात् ये तीन सब जगत् के कारण हैं इन का कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फसता है और उस में परमात्मा न फसता और न उस का भोग करता है। ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं :-

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थाप्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतो-
ऽहंकारोऽहंकारात् पञ्चतन्मात्राण्यभयमिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः
स्थूलाभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥ सांख्यसू० ।

(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाड्य अर्थात् जड़ता तीन वस्तु मिल कर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है। उस से महत्तत्त्व बुद्धि उस से अहंकार उस से पांच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन पांच तन्मात्राओं से पृथिव्यादि पांच भूत ये बीबीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर है इन में से प्रकृति अविकारिणी और महत्तत्त्व अहंकार तथा पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य है। (प्रश्न) :-

सदेव सोम्येदमग्र आसीत् । १ । असद्वा इदमग्र आ-
सीत् । २ । आत्मा वा इदमग्र आसीत् । ३ । ब्रह्म वा इदमग्र
आसीत् । ४ ।

ये उपनिषदों के वचन हैं—हे श्वेतकेतो ! यह जगत् सृष्टि के पूर्व सत् । १ ।
असत् । २ । आत्मा । ३ । और ब्रह्मरूप था पश्चात् ॥ ४ ॥

तदैक्षत बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ १ ॥ सो कामयत बहुः
म्यां प्रजायेयेति ॥ २ ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है—वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है ॥ १ । २ ॥

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ।

यह भी उपनिषद् का वचन है—जी यह जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है उस में दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप है ।
(उत्तर) क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो ? क्यों कि उक्त उपनिषद् में :-

अन्नेन सोमपशुं गेनापोमूलं विच्छेत् अद्भिस्सोमपशुं गेन
तेजोमूलमिच्छेत् तेजसा सोमपशुं गेन सन्मूलं विच्छेत् सन्मूलाः
सामिमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥

कान्दोग्य उपनि०—हे श्वेतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी कार्य से जलरूप मूल कारण को तू जान, कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और तेजो रूप कार्य से सद्रूप कारण जो नित्य प्रकृति है उस को जान, यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत् का मूल घर और स्थिति का स्थान है यह सब जगत् सृष्टि के पूर्व असत् के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन हो कर वर्तमान था अभाव न था और जी (सर्वखलु०) यह वचन ऐसा है जैसा कि “कहीं को इंट कहीं का रोड़ा भान मतो ने कुड़वा जोड़ा” ऐसी लीला का है क्यों कि :-

सर्वं खल्विदम् ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत

कान्दोग्य और :-

नेहनानास्ति किंचन ।

यह कठ बल्लो का वचन है—जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं । सुनो ! इस का अर्थ यह है, हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है जिस के बनाने और धारण से यह सब जगत् विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से सहचरित है उस को छोड़ दूसरे की उपासना न करनी इस चेतनमात्र अखण्डेकरस ब्रह्म रूप में नाना वस्तुओं का

मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक् २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं । (प्रश्न) जगत् के कारण कितने होते हैं ? (उत्तर) तीन, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण, । निमित्त कारण उस का कहते हैं कि जिस के बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उस को कहते हैं जिस के बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तररूप हो के बने और बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उस को कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सब सृष्टि को कारण से बनाने धारने और प्रलय करने तथा सब को व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा । दूसरा—परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को ले कर अनेक विध कार्यान्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिस की सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं वह जड़ होने से आप से आप न बन और न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है । कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथिवी में गिरने और जल पाने से हल्काकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इन का नियमपूर्वक बनना वा बिगड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन है । जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से अर्थात् ज्ञान दर्शन बल हाथ और नाना प्रकार के साधन आदि साकार और आकाश साधारण । कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, सटी उपादान और दण्डचक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं । इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है (प्रश्न) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत् का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं ॥

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च ॥

यह उपनिषद् का वचन है । जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बना कर आप ही उस में खेलती है वैसे ब्रह्म अपने में से जगत् को बना आप जगदाकार बन आप ही लीड़ा कर रहा है सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात् जगदाकार हो जाऊँ संकल्पमात्र से सब जगद्रूप बन गया क्यों कि ।

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्त्तमानेपि तत्तथा ॥

यह मांडूक्योपनिषद् पर कारिका है—जो प्रथम न हो अन्त में न रहै वह वर्त्तमान में भी नहीं है। किन्तु सृष्टि की आदि में जगत् न था ब्रह्म था प्रलय के अन्त में संसार न रहे गा तो वर्त्तमान में सब जगत् ब्रह्म क्यों नहीं ? (उत्तर) जो तुल्य कहने के अनुसार जगत् का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी अवस्थान्तरयुक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में आते हैं।

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वैशेषिकसू० ॥

उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप जगत्कार्यरूप से अमत् जड़ और आनन्द रहित ब्रह्म अज्ञ और जगत् उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अदृश्य और जगत् दृश्य है, ब्रह्म अखंड और जगत् खंड रूप है जो ब्रह्म से पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवे तो पृथिव्यादि में कार्य के जड़दि गुण ब्रह्म में भी होवे अर्थात् जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसे ब्रह्म भी जड़ होजाय और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसे पृथिव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये। और जो मकरी का टूटान्त दिया वह तुल्यारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है क्योंकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अज्ञत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत् को बना कर बाहर स्थूलरूप कर आप उसीमें व्यापक होके साजो भूत आनन्दमय हो रहा है। और जो परमात्मा ने इच्छा अर्थात् दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत् को बना कर प्रसिद्ध होऊँ अर्थात् जब जगत् उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, यत्न में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सत्त्ववर्त्तमान होता है जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मृत जीवों को छोड़ के उस को कोई नहीं जानता। और जो वह कारिका है वह भ्रममूलक है क्यों कि प्रलय में जगत् प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त अर्थात् प्रलय के आरंभ से जब तक दूसरी बार सृष्टि न होगी तब तक भी जगत् का कारण सूक्ष्म हो कर अप्रसिद्ध रहता है क्यों कि :-

तम आसीत्तमसा गूढमग्रे ॥ १ ॥

ऋग्वेद का वचन है।

आसौदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयंप्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ २ ॥

यह सब जगत् सृष्टि के पहिले प्रलय में अंधकार से आवृत आच्छादित था और प्रलयारंभ के पश्चात् भी वैसा ही होता है उस समय न किसीने जानने न तर्क में लाने और न प्रसिद्धि चिह्नों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्धि चिह्नों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है । पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत् का अभाव लिखा सो सर्वथा अप्रमाण है क्यों कि जिस को प्रमाता प्रमाणी से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता । (प्रश्न) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? (प्रश्न) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता और जीवी को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । (उत्तर) यह आनसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं और जीवी को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय तो सुख कई गुना अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जीवमुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवी के किये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्यों कर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे कि आत्मा के ज्ञान में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहे गे देखना । तो जो ईश्वर में जगत् की रचना करने का विज्ञान बल और क्रिया है उस का क्या प्रयोजन बिना जगत् की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भा न कह सकोगे और परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत् की बनावे उस का अनन्त सामर्थ्य जगत् की, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत् की उत्पत्ति करके सब जीवी को असंख्य पदार्थ दे कर परोपकार करना है । (प्रश्न) बीज पहिले है वा वृक्ष ? (उत्तर) बीज, क्योंकि बीज हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक है कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है । (प्रश्न) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान् भी नहीं रह सकता ? (उत्तर) सर्वशक्तिमान् शब्दार्थ पूर्व लिख आये हैं परन्तु क्या सर्वशक्तिमान् वह कहाता है कि जो असंभव बात

को भी कर सके ? जो कोई असंभव बात अर्थात् जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त, जड़, दुःखी अन्यायकारी अपवित्र और कुकर्मों आदि हो सकता है वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसा अग्नि उष्ण जल शीतल और पृथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्तन नहीं कर सकता इस लिये सर्वशक्तिमान् का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है । (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत् को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । (उत्तर) ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात् शरीर युक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, लुब्धा, लषा, क्रुदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीडादि सहित होवे उस में जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और हम साकार अर्थात् शरीर धारी हैं इस से असुरेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वस में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत् नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रिय गोलक हस्त पादादि अवयवों में रहित है परन्तु उस की अनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उन से सब काम करता है जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उन में व्यापक है तभी उन को पकड़ कर जगदाकार कर देता है । प्रश्न : जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उनका सन्तान भी साकार होता है जो वे निराकार होते तो इन के लड़के भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत् भी निराकार होना चाहिये ! (उत्तर) यह तुझारा प्रश्न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत् का उपादान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं । प्रश्न) क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जिस का अभाव अर्थात् जो वर्तमान नहीं है उस का भाव वर्तमान होना सर्वथा असंभव है जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नर शृङ्ग का धनुष और दोनों खुपुष्प की माला पहिरे हुए थे मृगतृष्णिका के जल में स्नान करते और गंधर्वनगर में रहते थे वहाँ वहल के बिना वर्षा पृथिवी के बिना सब अन्न की उत्पत्ति आदि होती थी वैसे ही कारण

के बिना कार्य का होना असंभव है जैसे कोई कहें कि "मम मातापितरौ नस्तोऽहमेवमेव जातः । मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च" अर्थात् मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूँ विल में सर्प न था निकल आया मैं कहीं नहीं था ये भी कहीं न थे और हम सब जने आये हैं ऐसी असंभव बात प्रसन्न गीत अर्थात् पागल लोगों की है । (प्रश्न) जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है ? (उत्तर) जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहाता है जैसे पृथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है परन्तु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है ।

मूलं मूलाभावादमूलं मूलम् ॥ सांख्यसू० ।

मूल का मूल अर्थात् कारण का कारण नहीं होता ? इस से अकारण सब कार्यों का कारण होता है क्या कि किसी कार्य का आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तु, वायु, कड़े का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है वैसे जगत् की उत्पत्ति के पूर्व पर-मेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है यदि इन में से एक भी न होता जगत् भी न हो ।

अत्र नास्तिका आहुः—शून्यं तत्त्वभावापि नश्यति वस्तुधर्म-
स्यादिनाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यसू० ॥

अभावाद् भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् ॥ २ ॥

ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ॥ ३ ॥

अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैल्लयादिदर्शनात् ॥ ४ ॥

सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मत्वात् ॥ ५ ॥

सर्वं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् ॥ ६ ॥

सर्वं पृथग्भावलक्षणपृथक्त्वात् ॥ ७ ॥

सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ८ ॥ न्यायसू० ॥

अ० ४ । आह्नि० १ ॥

यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूर्व शून्य या अनृत्य में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात् वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव ही कर शून्य ही जायगा ॥ १ ॥ (उत्तर) शून्य आकाश अदृश्य अवकाश और बिन्दु को भी कहते हैं शून्य जड़ पदार्थ इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का मर्दन किये बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज का तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई। (उत्तर) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितनेही कर्म निष्फल दीखने में आते हैं इस लिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है। (उत्तर) जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो बिना कर्म कि ये ईश्वर फल क्यों नहीं देता? इस लिये जेसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। इस से ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष की कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु जेसा कर्म जोव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है ॥ ३ ॥ चौथा नास्तिक कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जेसा बबूल आदि वृक्षों के कांटे तोला अणि वाले देखने में आते हैं इस से विदित होता है कि जबर सृष्टि का आरंभ होता है तब २ शरीरादि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं। (उत्तर) जिस से पदार्थ उत्पन्न होता है वही उस का निमित्त है बिना कंठकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हों? ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इस लिये सब अनित्य हैं ॥

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ।

ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥ १ ॥

यह किसी ग्रन्थ का श्लोक है नयीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की कांटी में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि कौड़ी ग्रन्थों का यह मिहान्त है ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं। (उत्तर) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। (प्रश्न) सब की नित्यता भी अनित्य है जैसे अग्नि

काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है । (उत्तर) जो यथावत् उपलब्ध होता है उस का वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत् को उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस का कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता । जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत् कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता क्यों कि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक् नहीं रह सकता जब कल्पना का कर्त्ता नित्य है तो उस की कल्पना भी नित्य हीनी चाहिये नहीं तो उस की भी अनित्य मानो । जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता जो जागृत अर्थात् वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उन के साक्षात् सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात् उन का वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न में उन्हीं का प्रत्यक्ष देखता है जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे इस लिये वहां उन का ज्ञान भाव है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान हैं । (प्रश्न) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दानों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये । (उत्तर) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्यों कि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान भाव होता है अभाव नहीं जैसे किमो के पीछे की और बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है । इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत् का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है ॥ ५ ॥ कृष्ण नास्तिक कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से सब जगत् नित्य है । (उत्तर) यह बात सत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य ही तो सब स्थूल जगत् तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं इस से कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सांख्य नास्तिक कहता है कि सब पृथक् हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं देखता । (उत्तर) अवयवों में अवयवी, वर्तमानकाल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक् २ पदार्थ समूहों में एकर हैं उन से पृथक् कोई पदार्थ नहीं हो सकता इस लिये सब पृथक् पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक् हैं और पृथक् २ पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥ ७ ॥ आठवां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर

अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप हैं जैसे “अनश्यो गौः । अगौरश्चः” गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इस लिये सब को अभावरूप मानना चाहिये । (उत्तर) सब पदार्थों में इतरतराभाव का योग हो परन्तु “गवि गौ रश्चेऽश्वो भावरूपा वर्तत एव” गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कभी नहीं हो सकता जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरतराभाव भी किस में कहा जावे ? ॥ ८ ॥ नववां नास्तिक—कहता है कि स्वभाव से जगत्की उत्पत्ति होती है जैसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज पृथिवी जल के मिलने धाम वृक्षादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरंगों से समुद्र फेन हल्दी चूना और नीबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्त्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इस का बनाने वाला कोई भी नहीं । (उत्तर) जो स्वभाव से जगत्की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों स्वभाव युगपत् द्रव्यों में मानो गे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न होस सकेगी और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानो गे तो निमित्त से उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक् मानना पड़ेगा जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चंद्र सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ? और जिसके योग से जोर उत्पन्न होता है वह ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घाम, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं विना उन के नहीं जैसे हल्दी चूना और नीबू का रस दूर देश से आकर आप नहीं मिलते किसी के मिलाने से मिलते हैं उसमें भी यथा योग्य मिलाने से रोरी होती है अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती वैसे ही प्रकृति परमाणुओं का ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के सिलसिले विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इस लिये स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥ ९ ॥ (प्रश्न) इस जगत् का कर्ता न था न है और न हीगा किन्तु अनादि काल से यह जेसा का वैसा बना है न कभी इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा । (उत्तर) विना कर्ता के कोई भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस का न मानो तो कठिन से कठिन

पाषाण हीरा और पोलाद आदि तोड़ टुकड़े कर गला वा भस्म कर देखो कि इन में परमाणु पृथक् २ मिले हैं ? वा नहीं जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ १० ॥ (प्रश्न) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य्य को प्राप्त हो कर सर्वज्ञादि गुण युक्त केवल ज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कहता है । (उत्तर) जो अनादि ईश्वर जगत् का स्रष्टा न होता साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत् शरीर और इन्द्रियों के गालक कैसे बनने इन के बिना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिस में अनन्त सिद्धि हैं उस के तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्यों कि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बड़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है अनन्त ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता देखो कोई भी आज तक ईश्वरकृत सृष्टि क्रम का बदलने हारा नहीं हुआ है और न होगा जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है इस को कोई भी यागी बदल नहीं सकता जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता । (प्र०) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एक सी ? जैसी कि अब है वैसी पहिले या आगे आगे होगी भेद नहीं करता ? (उत्तर) :-

सृयीचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं
चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० ॥ मं० १ । सु० १६ । मं० ३ ॥

(धाता) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, पृथिवी, अन्तरिक्ष, आदि को बनता हुआ वैसे ही अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा ॥ १ ॥ इस लिये परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं जो अल्पज्ञ और जिस का ज्ञान उद्दिष्ट्य को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है ईश्वर के काम में नहीं । प्रश्न) सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? (उत्तर) अविरोध है । (प्रश्न) जो अविरोध है तो :-

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सस्मृतः आकाशाद्वायुः
वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधि-
भ्योऽन्नम् अन्नाद्देतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्तरसमयः ॥

यह तैत्तिरीय उपनिषद् का वचन है उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था उस को इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सकें आकाश के पश्चात् वायु, वायु के पश्चात् अग्नि, अग्नि के पश्चात् जल, जल के पश्चात् पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है, यहां आकाशादि क्रम से और क्वांदोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई वेदां में कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगर्भ आदि से मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है अब किस को सच्चा और किसको झूठा मानें ? (उत्तर इस में सब सच्चे कोई झूठा नहीं, झूठा वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है जब महाप्रलय होता है उस के पश्चात् आकाशादि क्रम अर्थात् जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से और जब विद्युत् अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होता है अर्थात् जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति होता है पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथम-समुद्भास में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परन्तु विरोध उस को कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे कः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में “ऐसा कोई भी कार्य जगत् में नहीं होता कि जिस के बनाने में कमे चेष्टा न की जाय” वैशेषिक में “समय न लग विना बने ही नहीं” न्याय में “उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता” योग में “विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय” तो नहीं बन सकता सांख्य में “तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता” और “वेदान्त में “बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो न सके इस लिये सृष्टि कः कारणों से बनती है उन कः कारणों की व्याख्या एक २ की एक शास्त्र में है इस लिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे कः पुरुष मिल के एक कूपर उठा कर भित्तियों पर धरें वैसा ही सृष्टिरूप कार्य की व्याख्या कः शास्त्रकारों ने मिल कर पूरी की है जैसे पांच अंगे और एक मंददृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देग बतलाया उन से प्रका कि हाथी कंसा है उन में से एक ने कहा खंभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा भाड़ू पांचवें ने कहा चोतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ भैंसा सा आकार वाला है इसी प्रकार आज कल के अनार्थ नवीन

ग्रंथों के पढ़ने और प्राकृतभाव वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रंथ न पढ़कर नवीनतुद्वुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़ कर एक दूसरे को निन्दा में तत्पर हो के झूठा झगड़ा मचाया है इन का कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं। क्यों कि जो ग्रंथों के पीछे अंधे चले तो दुःख क्यों न पावे? वैसे ही आज कल के अल्पविद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम, पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है। (प्रश्न) जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं? (उत्तर) अरे भोले भाइयो! कुछ अपनी बुद्धि के काम में क्यों नहीं लाते? देखा संसार में दोही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जब तक मनुष्य सृष्टि का यथावत् नहीं समझता तब तक उस को यथावत् ज्ञान प्राप्त नहीं होता :-

नित्यायाः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परमसूक्ष्माणां पृथक् पृथक् वर्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारंभः संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते।

अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस् और तमो गुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक् २ तत्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी २ अवस्था का सूक्ष्म स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनो है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है। भना जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात् जिस का विभाग नहीं हो सकता उस को कारण और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात् वसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन, और साध्य का साध्य, कहता है वह देखता अंधा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है। क्या आंख को आंख, दीपक का दीपक, और सूर्य का सूर्य, कभी हो सकता है? जो जिस से उत्पन्न होता है वह कारण और जो उत्पन्न होता है वह कार्य और जो कारण का कार्यरूप बनाने द्वारा है वह कर्ता कहाता है।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।

उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ भगवद्गी०

कभी असत् का भाव वर्तमान और सत् का अभाव अवर्तमान नहीं होता इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पक्षपाती आयहो मली-नात्मा अविद्वान् लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान् सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रम जाल में पड़ा रहता है। धन्य वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं जान कर औरों को निष्कपटता से जनाते हैं इस से जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है उस की प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है उस का नाम महत्तत्त्व और जो उस से कुछ स्थूल होता है उस का नाम अहंकार और अहंकार से भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत आँत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ, वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पाँच कर्म्म इन्द्रिय हैं और ग्यारहवाँ मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है और उन पंचतन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पाँच स्थूल भूतजिन को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं उन से नाना प्रकार की आपधियाँ वृक्ष आदि उन से अन्न अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है परन्तु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती क्यों कि जब स्त्रीपुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उन में जीवों का संगोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है। देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिस को विद्वान् लोग देख कर आश्चर्य मानते हैं। भोतर हाडों का जोड़, नाडियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, ग्रीवा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कन्ना का स्थापन; जीव का संयोजन, शिरीरूप मूलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, आँख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत् ग्रंथन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिये स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभाग करण, कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? इस के बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, दिविध प्रकार वट वृक्ष आदि के जीवों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, स्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण मिष्ट, चार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्द मूलादि रचन; अनेकानेक कोड़ी भूगोल सूर्य चन्द्रादि लोक निर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी पदार्थ को

देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उस में रचना देख कर बनाने वाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जंगल में पाया देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान् कारीगर ने बनाया है इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है । (प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा पृथिवी आदि की ? (उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि पृथिव्यादि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता । (प्रश्न) सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ? (उत्तर) अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता क्योंकि कि "मनुष्या ऋषयश्च । ततो मनुष्या अजायन्त" यह यजुर्वेद में लिखा है इस प्रमाण से यहो निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात् सकड़ी महस्त्री मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मात्राप के सन्तान हैं । (प्रश्न) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथ वा तीनों में ? (उत्तर) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उन के पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो वृद्धावस्था में बनाता तो मेषुनी सृष्टि न होती इस लिये युवावस्था में सृष्टि की है । (प्रश्न) कभी सृष्टि का प्रारंभ है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है इस को आदि वा अन्त नहीं किन्तु जैसे दिन वा रात का आरंभ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत् का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं वैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि हैं जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता और उष्ण काल में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं वैसे ही उस के जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अन्त नहीं इसी प्रकार उस के कर्त्तव्यकर्मा का भी आरंभ और अन्त नहीं । (प्रश्न) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण गाय आदि पशु किन्हीं को वृद्धादि क्षमि कीट पतंगादि जन्म दिये हैं इस से परमात्मा में पक्षपात आता है । (उत्तर) पक्षपात नहीं

आता क्यों कि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के विना जन्म देता तो पक्षपात आता (प्रश्न) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? (उत्तर) त्रिविष्टप अर्थात् जिस की "तिब्बत" कहते हैं । (प्रश्न) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? (उत्तर) एक मनुष्य जाति थी पश्चात् 'विजानीह्यार्याग्ये च दस्यवः' यह ऋग्वेद का वचन है । अर्यों का नाम आर्य्य विद्वान् देव और दृष्टों के दस्यु अर्थात् डाकू मूर्ख नाम होने से आर्य्य और दस्यु दो नाम हुए "उत शूद्रे उतार्ये" ऋग्वेद वचन—आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए द्विज विद्वानों का नाम आर्य्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनाये अर्थात् अनाड़ी नाम हुआ । (प्रश्न) फिर वे यहाँ कैसे आये ? (उत्तर) जब आर्य्य और दस्युओं में अर्थात् विद्वान् जो देव अविद्वान् जो असुर उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस मूमि के खण्ड को जान कर यहीं आ कर वैसे इसी से इस देश का नाम "आर्यावर्त्त" हुआ । (प्रश्न) आर्यावर्त्त की अवधि कहाँ तक है ? (उत्तर) :-

आसमुद्रात्तु वै पूर्वाद्रासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्यारार्यावर्त्तं विदुर्बुधाः ॥ १ ॥

सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यन्तरम् ।

तं देवनिर्मितं देशमार्यावर्त्तं प्रचक्षते ॥ २ ॥ मनु०—

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में, समुद्र ॥ १ ॥ तथा सरस्वती पश्चिम में, अटक नदी पूर्व में दृषद्वती जो नेपाल के पूर्वभाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम और हो कर दक्षिण के समुद्र में मिली है जिस को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब का आर्यावर्त्त इस लिये कहते हैं कि यह आर्यावर्त्त देव अर्थात् विद्वानों ने बसाया और आर्यों के निवास करने से आर्यावर्त्त कहाया है । (प्रश्न) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इस में कौन बसते थे ? (उत्तर) इस के पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे क्या कि आये लोग सृष्टि की आदि में कुछ

काल के पश्चात् तिब्बत से सूधे इसी देश में आ कर बसते थे। (प्रश्न) कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आये इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है इन के पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जिन को असुर और राक्षस कहते थे आर्यलोग अपने को देवता बतलाते थे और उन का जब संग्राम हुआ उस का नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया। (उत्तर) यह बात सर्वथा झूठ है क्यों कि :-

विजानीह्यार्याण्ये च दस्यवो बर्हिष्मतेरंधयाशा सद्वतान्
ऋ० मं० १ । सू० ५१ । मं० ८ ॥ उत्तमद्रे उताये ॥

यह भी ऋग्वेद का प्रमाण है—यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान्, आम, पुरुषों का और इन से विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात् डाकू दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान् है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजा का नाम आर्य और दूध का नाम अनाय्य अर्थात् अनाड़ी है। जब वेद ऐसे कहता है तो हमारे विदेशियों के कालकल्पित को बुद्धिमान् लोग कभी नहीं मान सकते और देवासुर संग्राम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु स्नेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उस में देव अर्थात् आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने का सहायक हुए थे। इस से यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त्त बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है क्योंकि जब २ हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने का चढ़ाई करते थे तब २ यहां के राजा महाराज लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते और जो श्री रामचन्द्र जीसे दक्षिण में युद्ध हुआ है उस का नाम देवासुर संग्राम नहीं है किन्तु उस को राम रावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं किसी संस्कृत ग्रंथ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये और यहां के जंगलियों को लड़ कर जय पा के निकाल के इस देश के राजा हुए पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? और :-

आर्यवाचो स्नेच्छवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ १ ॥

स्नेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २ ॥

जो आर्यावर्त्त देश से भिन्न देश है वे दस्यु देश और स्नेच्छ देश कहाते हैं इस से भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और स्नेच्छ तथा

असुर है और नैर्ऋत, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अब भी देख लो हवशी लोगों का स्वरूप भँकर जसा राजाओं का वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है और आर्यावर्त्त की मध्यपर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इस लिये कहते हैं कि वह देश अर्यावर्त्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात् पग के तले है और उन को नागवंशी अर्थात् नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था अर्थात् इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रचार आर्यावर्त्त से भिन्न देशों में भी रहा तथा इस में यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट्, विराट् का मनु, मनु के मरीचादि दश इन के स्वयंभवादि सात राजा और उनके संतान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यावर्त्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आर्यावर्त्त वसाया है। अब अभाग्योदय से और आर्यों के अलस्य, प्रमाद, परस्पर के विराध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आर्यावर्त्त में भी आर्यों का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय, राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है कुछ थोड़े राजा खतल हैं दृष्टिज जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मतमंतर के आग्रह रहित अपने और पराने का पक्षपात शून्य प्रजा परानता जाता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न २ भाषा पृथक् २ शिष्टा अलग व्यवहार का विरोध कूटना अर्थात् दुश्कर है विना इस के कूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिभावक भिन्न माना कठिन है इस लिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। (प्रश्न) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? (उत्तर) एक अर्ब, छानवे क्रीड़, कई लाख और और कई सहस्र वर्ष जगत् की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका * में लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं और यह भी है कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात् जो काटा नहीं जाता उस का नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक द्वाणुक जो स्थूल वायु है तीन द्वाणुक का अग्नि, चार घटक का जल, पांच द्वाणुक की पृथिवी अर्थात् तीन द्वाणुक

का चमरण और उस का दूना होने से पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं इसी प्रकार क्रम से मिल कर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं । (प्रश्न) इस का धारण कौन करता है कोई कहता है ? शेष अर्थात् सहस्र फण वाले सर्प के गिर पर पृथिवी है दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है कि मो पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से खैची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथिवी रागी होने से नीचे २ आकाश में चली जाती है इत्यादि में किस बात को सत्य माने ? (उत्तर) जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथिवी स्थित दतलाना है उस को पृच्छना चाहिये कि सर्प और बैल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं ? बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा है । उन से पृच्छना चाहिये कि सब किस पर हैं ? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछे गा कि शेष और बैल किस का बच्चा है ? कहेंगे कश्यप कद्रू और बैल गाय का । कश्यप मरीची, मरीची मनु, मनु विराट् और विराट् ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था । जब शेष का जन्म हुआ उस के पहिले पांच पोटि हो चुके हैं तब किस ने धारण की थी ? अर्थात् तत्प्राय के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी तो "तेरी छप सेरी भी चुर" और लड़ने लग जायेंगे इस का सच्चा अभिप्राय यह है कि जो "दाकी" रहता है उस को शेष कहते हैं सो किसी कवि ने "शेषाधारा पृथिवीत्युक्तम्" ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी है । दूसरे ने उस के अभिप्राय को न समझ कर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली परन्तु जिस लिये परमेश्वर उत्पत्ति और पालन से दाकी सृष्टि पृथक् रहता है इसा से उस को "शेष" कहते हैं और उसी के आधार पृथिवी है :-

सत्येनोत्तमिता भूमिः॥

यह ऋग्वेद का वचन है- सत्य) अर्थात् जो वैकालदावाध्य जिसका कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सब लोकों का धारण किया है ।

उक्षादाधार पृथिवीमुतद्याम्॥

यह भी ऋग्वेद का वचन है इसी (उक्षा) शब्द को देख कर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है परन्तु इस मूल की यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहाँ से

आवेगा ! इस लिये उच्चा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है उसने अपने आकर्षण से पृथिवी को धारण किया है परन्तु सूर्यादि का धारण करने वाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। (प्रश्न) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता हो गा? (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात् समुद्र के भागे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात् "विभूः प्रजासु" यह यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक हो कर सब का धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभू न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि विना प्रामि के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई कहै कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है उन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त? जो अनन्त कहें तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहें तो उन के पर भाग सीमा अर्थात् जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहाँ किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात् जब सब समुदाय का नाम बन रखते हैं तो समष्टि कहाता है और एक २ तृत्वादि को भिन्न २ गणना करें तो व्यष्टि कहाता है वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिन कर जगत् कहें तो सब जगत् का धारण और आकर्षण का कर्त्ता विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इस लिये जो सब जगत् को रचता है वही :-

स दाधार पृथिवीमुतदाम् ॥

यह यजुर्वेद का वचन है जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोक लोकान्तर पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाशसहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा कराता है। जो सब में व्यापक हो रहा है वही सबजगत् का कर्त्ता और धारण करने वाला है। (प्रश्न) पृथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर? (उत्तर) घूमते हैं। (प्रश्न) कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घूमती है सूर्य नहीं घूमता इसमें सत्य क्या माना जाय? (उत्तर) ये दोनों आधे झूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि :-

आयं गौः पृथिनरक्रमौदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्तस्वः॥

यजुः० ॥ अ० ३। मं० ६ ॥

अर्थात् यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है इस लिये भूमि घूमा करती है ॥

आ कृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्मृतं मर्त्यं च ।
हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन् ॥
यजुः० ॥ अ० ३३ । मं० ४३ ॥

जो सविता अर्थात् सूर्य वर्षादि का कर्त्ता प्रकाश स्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप के साथ वर्त्तमान सब प्राणि अप्राणियों में अमृतरूप वृष्टि वा किरण द्वारा अमृतका प्रवेश करा और सब मर्त्तिमान् द्रव्योंको दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सहवर्त्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता वैसे ही एक २ ब्रह्माण्ड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य हैं जैसे :—

दिवि सोमो अधिष्ठितः। अथ०॥ कां० १४। अनु० १। मं० १॥

जैसे यह चन्द्र लोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन सर्वदा वर्त्तमान रहते हैं क्योंकि पृथिव्यादि लोक घूम कर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात् आड़ में होता जाता तो उतने में रात अर्थात् उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यराति, आदि जितने कालावध हैं वे देशदेशान्तरी में सदा वर्त्तमान रहते हैं अर्थात् जब आर्यावर्त्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात् “अमेरिका” में अस्त होता है और जब आर्यावर्त्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है जब आर्यावर्त्त में मध्य दिन वा मध्य रात है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथिवी नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र हजार वर्ष के दिन और रात होते अर्थात् सूर्य का नाम (वृषः) पृथिवी से लाख गुना बड़ा और कोड़ों कोश दूर है जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने से यथा योग्य दिन रात होता है सूर्य के घूमने से नहीं। और जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित् नहीं क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात् स्थान को प्राप्त न होता। और गुरुपदार्थ दिना

घूम आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जेनो कहते हैं कि पृथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जंबूद्वीप में बालाव हैं वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं क्यों ? जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायुके चक्र न बनने से पृथिवी किस भिन्न होती और निम्नस्थलों में रहने वालों को वायुका स्पर्श न होता नीचे वालों को अधिक होता और एकसी वायु की गति होती दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और क्षणपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चन्द्र अनेकभूमि यों के मध्य में एक सूर्य रहता है। (प्रश्न) सूर्य चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं और उन में मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ? (उत्तर) ये सब भूगोल लोक और इन में मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं क्यों कि :-

एतेषु हीदृशं सर्वं वसुहितमेते हीदृशं सर्वं वासयन्ते
तद्यदिदृशं सर्वं वासयन्ते तस्मादसव इति शत० । कां० १४ ॥

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसुनाम इस लिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा वसती हैं और येही सब को वसाते हैं जिस लिये वास के निवास करने के घर हैं इस लिये इनका नाम वसु है जब पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं पश्चात् उन में इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सदेह ? और जैसे परमेश्वर का यह कंटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निःप्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है ? इस लिये सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। (प्रश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव है वैसे ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत ? (उत्तर) कुछ २ आकृति में भेद होने का संभव है जैसे इस देश में चीन हवगो और आर्यावर्त्त यूरोप में अवयव और रंग रूप और आकृति का भेद २ भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति को जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्यों कि :-

सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयद्दिवं च पृथिवीं चा
न्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० १६० ॥

धाता परमात्मा (ने) जिस प्रकार के सूर्य चंद्र द्यौभूमि अन्तरिक्ष और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात् इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकान्तरीं में भी बनाये हैं भेद किंचित्मात्र नहीं होता। (प्रश्न) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ? (उत्तर) उन्हीं का है, जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदाक्त नीति अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एक सी है। (प्रश्न) जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि और ईश्वर के बनाये नहीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ? (उत्तर) जैसे राजा और प्रजा सम काल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों के देने, सब का यथावत् रत्नक और अनन्त सामर्थ्य वाला है तो अन्यसामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उस के आधीन क्यों न हों ? इस लिये जीव कर्म करने में स्वतंत्र परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र हैं वैसे ही सर्वशक्तिमान् सृष्टि संहार और पालन सब विश्व का कर्त्ता है ॥

इस के आगे विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष विषय में लिखा जायगा—यह आठवां समुच्चास पूरा हुआ ॥

इति योगह्यानन्दसरस्वतीखा मकृते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलय-
विषयेऽष्टमः समुच्चासः सम्पूर्णः ॥ ८ ॥

अथ नवमसमुल्लासारंभः ॥

— ❦ —

अथ विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषयान् व्याख्यास्यामः ।
विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्देहोभयथं सह । अविद्यायामृत्युं तीर्त्वा
विद्यायामृतमश्नुते ॥ यजुः० ॥ अ० ४० । मं० १४ ॥

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात् कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । अविद्या का लक्षण :-

अनित्याशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥

यह योग सूत्र का वचन है-जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य अर्थात् जो कार्य जगत् देखा, सुना जाता है, सदा रहे गा, सदा से है और योग बल से यही देवी का शरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है, अशुचि अर्थात् मलयम स्थादि के और मिथ्याभाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषय सेवनरूप दुःख में सुख बुद्धि आदि तोमरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है, इस चार प्रकार का विपरीतज्ञान अविद्या कहती है । इस से विपरीत अर्थात् अनित्य में नित्य, और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है अर्थात् "वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूपं यथा सा विद्या + यथा तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यत्रिच्छिनाति यथा साऽविद्या" जिस से पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे यह विद्या और जिस से तत्त्वस्वरूप न जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहती है अर्थात् कर्म उपासना अविद्या इस लिये है कि यह बाह्य और अन्तर क्रिया विशेष नाम है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मंत्र में कहा है कि बिना यह कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता अर्थात् पवित्र कर्म पवित्रोपासना और पवित्रज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्याभाषणादि कर्म पाषाणमूर्त्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बंध होता है कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता इस

लिये धर्मयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणादि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है । (प्रश्न) मुक्ति किस को प्राप्त नहीं होती ? (उत्तर) जो बड़ है । (प्रश्न) बड़ कौन है ? (उत्तर) जो अधर्म अज्ञान में फसा हुआ जीव है (प्रश्न) बंध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से । (उत्तर) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बंध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती (प्रश्न) :-

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥

यह श्लोक माण्डूक्योपनिषत्पर है-जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात् न कभी आवर्ण में आया न जन्म लेता न बंध है और न साधक अर्थात् न कष्ट साधना करने द्वारा है, न कूटने की इच्छा करता और न इस की कभी मुक्ति है क्योंकि कि जब परमात्मे से बंध हो नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? (उत्तर) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि कि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवर्ण में आता शरीर के साथ प्रगट होने रूप जन्म लेता पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन में फसता, उस के कूटने का साधन कर्त्ता, दुःख से कूटने की इच्छा करता और दुःखों से कूट कर परमानन्द परमेश्वर की प्राप्त हो कर मुक्ति की भी भोगता है । (प्रश्न) ये सब धर्म देह और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं क्योंकि कि जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षी मात्र है श्रोत्रादि शरीरादि के धर्म हैं आत्मा निर्लेप है (उत्तर) देह और अन्तःकरण जड़ है उन की श्रोत्राणि प्राप्ति और भोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्राणि उस का स्पर्श करता है उसी की श्रोत उष्ण का भान और भोग होता है वैसे प्राण भी जड़ हैं न उन का भूख न पिपासा किन्तु प्राण वाले जीव की चुगल लगा लगती है वैसे ही मन भी जड़ है न उस को हर्ष न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक दुःख सुख का भोग जीव कर्त्ता है जैसे बहिष्करण आवादि इन्द्रियों से अर्क्के बुरे शब्दादि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुःखी होता है वैसे ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करने वाला दंड और मान्य का भोग होता है जैसे तलवार से मारने वाला दंडनीय होता है तलवार नहीं होती वैसे ही देहान्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अर्क्के बुरे कर्मों का कर्त्ता जीव सुख दुःख का भोगता है जीव कर्मों का साक्षी नहीं किन्तु कर्त्ता भीता है । कर्मों का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कर्म करने वाला जीव है वही कर्मों

में लिप्त होता है वह ईश्वर साक्षी नहीं। (प्रश्न) जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव तब तक है कि जब तक वह अन्तःकरणोपाधि है जब अन्तःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है। (उत्तर) यह बालकपन की बात है क्यों कि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता है जैसे मुख और दर्पण साकार वाले हैं और पृथक् भी हैं जो पृथक् नहो तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उस का प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता। (प्रश्न) देखो गंभीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास है इस लिये इस को चिदाभास कहते हैं। (उत्तर) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है क्यों कि आकाश दृश्य नहीं तो उस की आंख से कोई भी क्यों कर देख सकता ? है (प्रश्न) यह जो ऊपर की मिला और धुंधलापन दीखता है वह आकाश नीला दीखता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं। (प्रश्न) तो वह क्या है ? (उत्तर) अलग २ पृथिवी जल और अग्नि के त्रसरेणु दीखते हैं उस में जो नीलता दीखती है वह अधिक जल जो कि वर्षता है सो वही नील जो धुंधलापन दीखता है वह पृथिवी से धूलो उड़ कर वायु में घूमती है वह दीखती और उसी प्रतिबिम्ब जल वा दर्पण में दीखता है आकाश का कभी नहीं। (प्रश्न) जैसे घटाकाश, मठाकाश मेघाकाश और महटाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं वैसेही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है। (उत्तर) यह भी बात अविद्वानों की है क्योंकि आकाश कभी क्विन्न भिन्न नहीं होता व्यवहार में भी "घड़ा लाओ" इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ इस लिये यह बात ठीक नहीं। (प्रश्न) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्व व्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निखल है वैसे जीव की ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता। (उत्तर) यह भी तुझारा दृष्टान्त सत्य नहीं, क्यों कि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान हो कर जीव होता है तो सर्वत्रादि गुण उस में होते हैं वा नहीं ? जो कहो कि आवर्ण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म आवृत और खंडित है वा अखंडित ? जो कहो कि अखंडित

है तो बौद्ध में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता जब पड़दा नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं? जो कहें कि अपने स्वरूप को भूल कर अन्तःकरण के साथ चलता सा है स्वरूप से नहीं जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे २ जहां २ सरकता जायगा वहां का ब्रह्म भ्रान्त, भ्रान्तानो, हो जायगा और जितना २ छूटता जायगा वहां २ का ज्ञानो, पवित्र और मुक्त होता जायगा इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्तःकरण बिगाड़ा करेगा और बंध मुक्ति भी क्षण २ में हुआ करेगी तुझारे कहें प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्मने देखा वह नहीं रहा इसलिये ब्रह्म जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा पृथक् २ है। (प्रश्न) यह सब अध्यारोपमात्र है अर्थात् अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहाता है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत् और इस के व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है वास्तव में सब ब्रह्म ही है। (प्रश्न) अध्यारोप का करने वाला कौन है? (उत्तर) जीव (प्रश्न) जीव किस को कहते हो? (उत्तर) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को (प्रश्न) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म? (उत्तर) वही ब्रह्म है (प्रश्न) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत् की भ्रूंडी कल्पना कर ली? (उत्तर) हो ब्रह्म की इस से क्या हानि। (प्र०) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह भ्रूंडा नहीं होता? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो मन वाणी से कल्पित वा कथित है वह सब भ्रूंडा है। (प्र०) फिर मन वाणी से भ्रूंडी कल्पना करने और मिथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्या वादी हुआ वा नहीं? (उत्तर) हो, हम का दृष्टापत्ति है। बाहरे भ्रूंडे वेदान्तियो! तुम ने सत्य स्वरूप, सत्यकाम, सत्यसंकल्प, परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया क्या यह तुझारी दुर्गति का कारण नहीं है? किस उपनिषद् सूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासंकल्प और मिथ्यावादी है? क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात् "उलटिचोर कोतवाल को दंडे"। इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुई यह तो बात उचित है कि कोतवाल चोर को दंडे परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल का दंड देवे वैसे ही तुम मिथ्या संकल्प और मिथ्यावादी हो कर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो। जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी हो वे तो सब अनन्त ब्रह्म वैसा ही हो जाय क्योंकि वह एक रस है सत्यस्वरूप, सत्यमानो, सत्यवादी और सत्यकारी है ये सब दोष तुझारे हैं ब्रह्म के नहीं। जिस को तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुझारा अध्यारोप भी मिथ्या है

क्योंकि आप ब्रह्म न हो कर अपने को ब्रह्म और ब्रह्मको जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है? जो सर्व व्यापक है वह परिक्रिन्न अज्ञान और बंध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिक्रिन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव होता है सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं ।

अब मुक्तिबन्धका वर्णन करते हैं ॥

(प्रश्न) मुक्ति किसको कहते हैं? (उत्तर) “मुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः” जिस में कूट जाना हो उस का नाम मुक्ति है। (प्रश्न) किस से कूट जाना? (उत्तर) जिस से कूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। प्रश्न) किस से कूटने की इच्छा करते हैं? (उत्तर) जिस से कूटना चाहते हैं। (प्रश्न) किस से कूटना चाहते हैं? (उत्तर) दुःख से। प्रश्न) कूट कर किस को प्राप्त हो और कहाँ रहते हैं? (उत्तर) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। (प्रश्न) मुक्ति और बन्ध किन २ बातों से होता है? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालन, अशर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने, और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पक्षपातरहित न्याय धर्मकी वृद्धि करने, पूर्वीक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात् योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से परुषार्थ कर ज्ञान की उत्पत्ति करने, सब से उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपातरहित न्यायधर्मानुसार हो कर इत्यादि साधनों से मुक्ति और इन से विपरीत ईश्वराज्ञाभंग करने आदि काम से बन्ध होता है। (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है? उत्तर) विद्यमान रहता है। (प्रश्न) कहाँ रहता है? (उत्तर) ब्रह्म में। (प्रश्न) ब्रह्म कहाँ है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी हो कर सर्वत्र विचरता है? उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्थात् उस को कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्द पूर्वक स्वतन्त्र विचरता है। (प्रश्न) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं रहता। (प्रश्न) फिर वह सुख और आनन्द भोग कैसे करता है? (उत्तर) उस के सत्य संकल्पादि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं भौतिक संग नहीं रहता जैसे :-

शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग् भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति; रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति । चेतयंश्चित्तं भवत्यहंकुर्वाणोऽहंकारो भवति ॥ शतपथ० का० १४ ॥

मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिये घ्राण संकल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकाररूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और संकल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रह कर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है । (प्रश्न) उस की शक्ति के प्रकार की और कितनी है ? उत्तर) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, यवण, स्पृशेन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान इन २४ चींवीस प्रकार के सामर्थ्ययुक्त जीव हैं । इस से मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भागता ? और जो जीव कानाग हो का मुक्ति समझते हैं वे तो महामूढ़ हैं क्योंकि मुक्ति जीव को यह है कि दुःखों से छूट कर आनन्द स्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शारीरक सूत्रों में :-

अभावं वादरिराह ह्येवम् ॥

जो वादरि व्यास जी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उस के साथ मन का भाव मानता है अर्थात् जीव और मन का लय पराशर जी नहीं मानते वैसे ही :-

भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥

और जैमिनि आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियां, घ्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥

द्वादशावदुभयविधं वादरायणोऽतः ॥

व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात् शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का अभाव मानते हैं ॥

यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥

यह उपनिषद् का वचन है—जब शुद्ध मन युक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उस को परम गति आर्थात् मोक्ष कहते हैं ॥

य आत्मा अपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः सर्वांश्चलोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्यजानातीति स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषामनसैतान् कामान् पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्यजानातीति न मध्वन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्याऽमृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वै स शरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै स शरीरस्य सतः प्रियाप्रियोरपहतिरस्य शरीरं वा वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ छान्दो० ॥

जो परमात्मा अपहृत पाप्मा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासा, से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है उस की खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिये जिस परमात्मा के संबन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों का प्राप्त होता है जो परमात्मा को ज्ञान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है । सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण कर्त्ता है । जो ये ब्रह्म लोक अर्थात् दर्शनीय परमात्मा में स्थित हो के मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तर्यामी आत्मा है उस की उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाली विद्वान् लोग करते हैं । उस से उन को सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं अर्थात् जो २ संकल्प करते हैं वह २ लोक और वह २ काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़ कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं । क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष! यह स्थूल शरीर मरणधर्मा है और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस मरण और शरीररहित जीवात्मा

का निवासस्थान है इसी लिये यह जीव सुख और दुःख से सदा ग्रस्त रहता है क्योंकि शरीरसहित जीव के सांसारिक प्रसङ्गों का निवृत्ति होती ही है और जो शरीररहित मुक्ति जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उस का सांसारिक सुख दुःख का स्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्द में रहता है। (प्रश्न) जीव मुक्ति का प्राप्त हो कर पुनः जन्ममरणरूप दुःख में कभी आते हैं वा नहीं ? क्योंकि:-

न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तत इति । उपनिषद्वचनम् ।

अनावृत्तिः शब्दादानावृत्तिः शब्दात् ॥ शारीरकसू० ।

यद्गत्वा न निवर्त्तते तद्धाम परमं मम । भगवद्गी०

इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिस से निवृत्त हो कर पुनः संसार में कभी नहीं आता । (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है :-

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

को नो मद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्यं मातरं च ॥ १ ॥

अग्नेर्नूनं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । स

नो मद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्यं मातरं च ॥ २ ॥ ऋ० ॥

मं १ । सू० २४ । मं० १ । २ ॥

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ १ ॥ सांख्यसू० ॥

(प्रश्न) हम लोग किस का नाम पवित्र जाने ? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य में वर्त्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हम को मुक्ति का सुख भुगा करे पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है ? ॥ १ ॥ (उत्तर) हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने जो हम को मुक्ति में आनन्दभुगाकर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है वही परमात्मा मुक्ति को व्यवस्था करत । सबका स्वामी है ॥ २ ॥ जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बंध और मुक्तिसदा नहीं रहती । (प्रश्न):-

तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः ।

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदन-
न्तरापायादपवर्गः । न्यायसू० ।

जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुःख का उत्तर के कूटने में पूर्व २ के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है । (उत्तर) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे जैसे "अत्यन्तं दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्त्तते" बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को है इस से यही विदित होता है कि इस को बहुत सुख वा दुःख है इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का अर्थ जानना चाहिये । (प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है ? (उत्तर) :-

ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे ।

यह सुगुणक उपनिषद् का वचन है—वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त हो के ब्रह्म में आनन्द की तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात् मुक्ति सुख की छोड़ के संसार में आते हैं । इस की संख्या यह है कि तैंतालीस लाख, बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगा दो सहस्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष ऐसे शत वर्षों का परान्त काल होता है इस की गणित की रीति से यथावत् समझ लाजिये । इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है । (प्र०) सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिस से पुनः जन्म मरण में कभी न आवे । (उत्तर) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है ? अनन्त आनन्द का भोगने का असौम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवी में नहीं इस लिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते जिन के साधन अनित्य हैं उन का फल नित्य कभी नहीं हो सकता और जो मुक्ति में से कोई भी लौट कर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उत्प्रेद अर्थात् जीव निश्शेष हो जाने चाहिये । (प्र०) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न कर के संसार में रख देता है इस लिये निश्शेष नहीं होता । उत्तर, जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जायें क्योंकि जिस की उत्पत्ति होती है उस का नाश अवश्य होता है फिर तुझारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जायें मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भाड़ भड़का हो जाय गा क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने में बढ़ती का पारावार न रहे गा और दुःख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता जैसे कटु न होता मधुर क्या जा मधुर न होती कटु क्या कहावे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से

दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय उस को वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है और जो ईश्वर अन्त वाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उस का न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है जैसे एक मन भर उठाने वाले के शिर पर दश मन धरने से भार धरने वाले की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहें कितना ही बड़ा धन कोश हो परन्तु जिस में व्यय है और आय नहीं उस का कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इस लिये वही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहाँ से पुनः आना ही अच्छा है। क्या थोड़े से कारागार में जन्म कारागार दंड वाले प्राणी अथवा फाँसी की कीड़े अच्छा मानता है ? जब वहाँ से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहाँ मजूरी नहीं करनी पड़ती और जन्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। (प्रश्न) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवे गा। (उत्तर) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म स्वभाव, वाला है इस लिये वह कभी अविद्या और दुःख बंधन में नहीं गिर सकता जीव मुक्त हो कर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। (प्रश्न) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है इस लिये श्रम करना व्यर्थ है। (उत्तर) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, क्योंकि जब तक ३६०००० (तीन लाख साठ सहस्र) बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवों की मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात है ? जब आज खाते पीते ही कल भूख लगने वाली है पुनः इस का उपाय क्यों करते हो ? जब लुधा, लुषा, लुद्धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान, आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति में लौट कर जन्म में आना है तथापि उस का उपाय करना अत्यावश्यक है। (प्रश्न) मुक्ति के क्या साधन हैं ? (उत्तर) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहें वह जीवनमुक्त अर्थात् जिन मिथ्या भाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उन को छोड़ सुखरूप फल को देने वाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को कुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहै वह अधर्म की

छोड़ धर्म अवश्य करे। क्योंकि दुःख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात् सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्त्तव्याकर्त्तव्य, का निश्चय अवश्य करें पृथक् २ जाने और शरीर अर्थात् जीव पंच कोशों का विवेचन करे। एक “अन्नमय” जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथिवी मय है, दूसरा “प्राणमय” जिस में “प्राण” अर्थात् जो भीतर से बाहर जाता “अपान” जो बाहर से भीतर आता “समान” जो नाभिस्थ हो कर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “उदान” जिस से कंठस्थ अन्न पान खेंचा जाता और बल पराक्रम होता है “व्यान” जिस से सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव कर्त्ता है, तीसरा “मनोमय” जिस में मन के साथ अहंकार वाक्, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं, चौथा “विज्ञानमय” जिस में बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिन से जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है पांचवां “आनन्दमय-कोश” जिस में प्रीति प्रसन्नता न्यून आनन्द अधिकानन्द आनन्द, और आधार कारणरूप प्रकृति है। ये पांच कोष कहते हैं इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों का करता है। तीन अवस्था; एक “जाग्रत” दूसरी “स्वप्न” और तीसरी “सुषुप्ति” अवस्था कहाती है। तीन शरीर हैं; एक “स्थूल” जो यह दीखता है। दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि इन सप्तरह तत्त्वों का समुदाय “सूक्ष्मशरीर” कहाता है यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इस के दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात् जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप है यह दूसरा और भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है इसी से जीव मुक्ति में सुख की भोगता है। तीसरा कारण जिस में सुषुप्ति अर्थात् गहरी निद्रा होती है वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिये एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिस में समाधि से परमात्मा के आनन्द स्वरूप में मग्न जीव होते हैं इसी समाधिसंस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत्कहायक रहता है इन सब कोष अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि यह सब का विदित अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि जब मृत्यु होता तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का धर्त्ता, साक्षीकर्त्ता, भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्त्ता भोक्ता नहीं तो उस की जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि विना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं इन को सुख दुःख का भोग वा पाप पुण्य कर्त्तृत्व कभी नहीं हो सकता हां इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कर्त्ता और सुख दुःखों का भोक्ता है। जब इन्द्रियां अर्थों में मन इन्द्रियों और आत्मा

मन के साथ संयुक्त हो कर प्राणी को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मों में लगाता है तभी वह बहिर्मुख हो जाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा, उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्तिजन्य सुखों का प्राप्त होता है और जो विपरीत वर्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है। दूसरा साधन वैराग्य अर्थात् जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उस में से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो पृथिवी से ले कर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से जान कर उस की आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उस से विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहता है। तत्पश्चात् तीसरा “साधन” “पट्क संपर्क” अर्थात् छः प्रकार के कर्म करना एक “शम” जिस से अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा “दम” जिस में यात्रादि इन्द्रियों और शरीर की व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटा कर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा “उपरति” जिस से दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा “तिर्तिच्छा” चाहे निन्दा, स्तुति, हानि, लाभ, कितना ही क्यों न हो परन्तु हर्ष शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना, पाँचवां “श्रद्धा” जो वेदादि सत्य शास्त्र और इन के बोध से पूर्ण आम विद्वान् सत्यापदेश महाशयों के वचनों पर विश्वास करना छठा “समाधान” चित्त की एकाग्रता ये छः मिल कर एक “साधन” तीसरा कहता है। चौथा “समुत्तुल्य” अर्थात् जैसे लुधा लघातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे विना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये चार साधन और चार अनुबन्ध अर्थात् साधनों के पश्चात् ये कर्म करने होते हैं इन में से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष हांता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा “सम्बन्ध” ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत् समझ कर अन्वित करना, तीसरा “विषयी” सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उस की प्राप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा “प्रयोजन” सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द का प्राप्त हो कर मुक्ति सुख का होना ये चार अनुबन्ध कहते हैं। तदन्तर “श्रवणचतुष्टय” एक “श्रवण” जब कोई विद्वान् उपदेश करे तब शान्त ध्यान दे कर सुनना विशेष ब्रह्म विद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है, सुन कर दूसरा “मनन” एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस

बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने समय भी बक्ता और श्रोता उचित समझें तो पूछना और समाधान करना, तीसरा “निदिध्यासन” जब सुनने और मनन करने से निःसंदेह हो जाय तब समाधिस्थ हो कर उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना था विचारा था वैसा ही है वा नहीं ? ध्यान योग से देखना, चौथा “साक्षात्कार” अर्थात् जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा यथा तथ्य जान लेना अथवा चतुष्टय कहाता है। सदा तमोगुण अर्थात् क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग हो के सत्य अर्थात् शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे (मेची) सुखी जनों में मित्रता (करुणा) दुःखी जनों पर दया, (सुदिता) पुण्यात्माओं से हर्षित होना, (उपेक्षा) दुष्टात्माओं में न प्रीति और न वर करना। नित्य प्रति ग्यून से ग्यून दो घंटा पर्यन्त मुमुक्षू ध्यान अवश्य करे। जिस से भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात् हो देखें। अपने चेतन स्वरूप है इसी से ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं क्योंकि जब मन शान्त, चंचल, आभंदित, वा विपादयुक्त होता है उस को यथावत् देखते हैं वैसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्वे दृष्ट का स्मरण करता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकर्षण कर्त्ता और सब से पृथक् हैं जो पृथक् न होते तो स्वतंत्र कर्त्ता इन का प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते।

अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः । योग
शास्त्रे पादे २ । सू० ३ ॥

इन में से अविद्या का स्वरूप कह आये पृथक् वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अभिनिवेश, सुख में प्रीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूँ मरूँ नहीं मृत्युदुःख से त्रास अभिनिवेश कहाता है। इन पांच क्लेशों का योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म की प्राप्ति हो के मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये। (प्रश्न) जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता देखो ! जैनी लोग मोक्ष शिला, शिवपुर में जाके चुप चाप बैठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिस में विवाह लड़ाई बाजी गाजी वस्त्रादि धारण से आनन्द भोगना, वैसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैवकैलाश, वैष्णव, वैकुण्ठ, और गोकुलिये गोमाई गोलोक आदि में जा के उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि की प्राप्ति हो कर आनन्द में रहने की मुक्ति मानते हैं। पौराणिक लोग (सालोक्य) ईश्वर के लोक में निवास, (सानुज्य) कौटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, (सारूप्य)

जैसी उपासनीय देव की आकृति है वैसा बन जाना, (सामीप्य) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, (सायुज्य) ईश्वर से संयुक्त होजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वेदान्ति लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष समझते हैं। (उत्तर) जैनी (१२) बारहवें ईसाई (१२) तेरहवें और (१४) चौदहवें समुदास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे जो बाममार्गी श्रीपुर में जा कर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं। वैसे ही महादेव और विष्णु के सदृश आकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्रीयुक्त हो कर आनन्द भोगना यहां के धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगी यह उन की बात मिथ्या है क्योंकि जहां भोग वहां रोग और जहां रोग वहां हठावस्था अवश्य होती है। और पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जैसी तुझारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो कृमि कौट पतंग पश्यादिकों की भी स्वतः सिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं इस लिये "सालोक्य" मुक्ति अनायाम प्राप्त है "सामीप्य" ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उस के समीप हैं इस लिये "सामीप्य" मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है "सानुज्य" जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बंधुवत् है इस से "सानुज्य" मुक्ति भी विना प्रयत्न के सिद्ध है और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हैं इससे सायुज्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्त्वों में तत्त्व मिल कर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गधड़े आदि को भी प्राप्त है ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बंधन है क्योंकि ये लोग शिव पुर मोक्षशिला, चौधे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, कैलाश, वैकंठ, गोलोक, को एकदेश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक् हों तो मुक्ति छूट जाय इसी लिये जैसे १२ पत्थर के भीतर दृष्टि बध होते हैं उस के समान बंधन में होंगे मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचर कहीं अटके नहीं न भय, न शंका, न दुःख होता है जी जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हैं। प्रश्न। जन्म एक है वा अनैक ? (उत्तर) अनैक। प्रश्न। जो अनैक हों तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं ? (उत्तर) जीव अल्पज्ञ है विकालदर्शी नहीं इस लिये स्मरण नहीं रहता और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात् जन्मा

पाँचवें वर्ष से पूर्वतक जो २ बातें हुई हैं उन का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और जागृत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थात् गहरी निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तैरहवें वर्ष के पाँचवें महीने के नवम दिन दश वजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर, किस ओर किस प्रकार का था ? और मन में क्या विचार था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शंका करनी केवल लड़केपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देखकर दुःखित होकर मर जाता । जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहै तो भी नहीं जान सकता क्यों कि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं । (प्रश्न) जीव जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इस को दण्ड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्यों कि जब उस को ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था उसी का यह फल है तभी वे पाप कर्मों से बच सकें ? (उत्तर) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? (प्रश्न) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का । (उत्तर) तो जब तुम जन्म से लेकर समय में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्वृद्धि, मूर्खता आदि सुख दुःख संसार में देख कर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते । जैसे एक अवैद्य और एक वैद्य को कोई रोग हो उस का निदान अर्थात् कारण वैद्य जान लेता और अविद्वान नहीं जान सकता उस ने वैद्यक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं परन्तु उवरादि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है कि मुझ से कोई कुपथ्य हो गया है जिस से मुझे यह रोग हुआ है वैसे ही जगत् में विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? और जो पूर्व जन्म की न मानो गे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्यों कि विना पाप के दारिद्र्यादि दुःख और विना पूर्व संचित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और निर्वृद्धिता उस को क्यों दो ? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत् रहता है । (प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता किसी को काट ता उखाड़ता और किसी को रक्षा करता बढ़ाता है जिस की जो वस्तु है उस को वह चाहै जैसे रक्वै उस के ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं जो उस को दण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे । (उत्तर) परमात्मा जिस लिये न्याय चाहता कर्त्ता अन्याय कभी नहीं

कर्त्ता इसी लिये वह पूजनीय और बड़ा है जो न्याय विरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग वा अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दीप लगे परमेश्वर के ऊपर न्याय युक्त काम करना अवश्य है क्यों कि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत् के अष्ट न्यायाधीश से भी नून और अप्रतिष्ठित होवे क्या इस जगत् में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये बिना दण्ड देने वाला निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इस लिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से नहीं डरता । (प्रश्न) परमात्मा न प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है । (उत्तर) उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे । (प्रश्न) बड़े कौटी को एक साही सुख दुःख है बड़ों को बड़ी चिन्ता और कौटी को कौटी—जैसे किसी साहूकार का विवाद राज घर में लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठ कर कचहरी में उण काल में जाता हो बाजार में होके उस को जाता देख कर अज्ञानों लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल एक पालकी में आनन्द पूर्व वेठा है और दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठा कर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान् लोग इस में यह जानते हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहूकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है जब कचहरी में पहुँचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राड्विवाक् (वकील) के पास जाऊँ वा सरिपतेदार के पास आज हारूंगा वा जीतूंगा न जाने क्या होगा और कंहार लोग तमाखू पीते परस्पर बातें चोते करते हुए प्रसन्न हो कर आनन्द में सो जाते हैं जो वह जीत जाय तो कुछ सुख और हार जाय तो सेठजी दुःख सागर में डूब जाय और वे कहार जैसे के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल बिक्रीने में होता है तोभी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर कंकर पत्थर और मट्टी ऊँचे नीचे स्थल पर सीता है उस को झट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समझी । (उत्तर) यह समझ अज्ञानियों की है क्या किसी साहूकार से कहै कि तू कहार बन जा और कहार से कहै कि तू साहूकार बन जा तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं जो सुख दुःख बराबर होता

तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच और ऊँच बनना दोनों न चाहते देखो एक जीव विद्वान्, पुण्यात्मा, श्रीमान् राजा की राणी के गर्भ में आता और दूसरा माहाद-
रिद्र घसियारी के गर्भ में आता है एक को गर्भ से ले कर सर्वथा सुख और दूसरेको
सब प्रकार दुःख मिलता है । एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगंधि युक्त जलादि से
स्नानयुक्ति से नाड़ी छेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं जब वह दूध पीना
चाहता है तो उस के साथ मिश्री आदि मिला कर यथेष्ट मिलता है उस को प्रसन्न
रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सबारी उत्तम स्थानों में लाड़ से आनन्द
होता है दूसरे का जन्म जंगल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जब
दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में घुंसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता है
अत्यन्त आर्त्तस्वर से रोता है कोई नहीं पकता इत्यादि जीवों को विना पुण्य पाप
के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे विना किये कर्मों के
सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जेमे परमे-
श्वर ने इस समय विना कर्मों के सुख दुःख दिया है वेमे मरे धीछे भी जिस को
चाहेगा उस को स्वर्ग में और जिस को चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव
अधर्मयुक्त हो जायेंगे धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में संदेह है पर-
मेश्वर के हाथ है जैसी उस की प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय न
हो कर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का क्षय हो जायगा इस लिये पूर्व जन्म
के पुण्यपाप के अनुसार वर्त्तमान जन्म और वर्त्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मोंनुसार
भविष्यत् जन्म होते हैं। (प्रश्न) मनुष्य और अन्य पश्यादि के शरीर में जीव एक सा है वा
भिन्न २ जाति के? (उत्तर) जीव एक से हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और
पवित्र होते हैं । (प्रश्न) मनुष्य का जीव पश्यादि में और पश्यादि का मनुष्य के
शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं?
(उत्तर) हां, जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य
का जीव पश्यादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब
देव अर्थात् विद्वानों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब
साधारण मनुष्य जन्म होता है इस में भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकृष्ट
हाने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्री वाले होते हैं और
जब अधिक पाप का फल पश्यादि शरीर में भागलिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य
रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फल भाग कर फिर भी मध्यम मनुष्य
के शरीर में आता है जब शरीर से निकलता है उसी का नाम "मृत्यु" और शरीर
के साथ संयोग होने का नाम "जन्म" है जब शरीर छोड़ता तब यमालय अर्थात्

आकाशस्थ वायु में रहता है क्योंकि "यमिन वायुना" वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है। गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं। इसका विशेष खंडन मंडन ग्यारहवें समुक्तास में लिखेंगे। पश्चात् धर्मराज अर्थात् परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है वह वायु, अन्न, जल, अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट हो कर क्रमशः वीर्य में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो, तो, स्त्री और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो, तो, पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजवीर्य के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नामा प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मापासना ज्ञान की करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प पर्यन्त जन्म मरण दुःखों से रहित हो कर आनन्द में रहता है। प्रश्न) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में? (उत्तर) अनेक जन्मों में क्योंकि :-

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

जीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् षष्ठे पराऽवरे ॥१॥ मुण्डक-

जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गाँठ कट जाती, सब संशय छिन्न होते और दुष्ट कर्म जय की प्राप्ति होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता है। (प्रश्न) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा पृथक् रहता है? (उत्तर) पृथक् रहता है-क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जायें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये। जब जीव परमेश्वर की आज्ञा पालन, उत्तम कर्म, सखंग योगाभ्यास पूर्वक सब साधन करता है वही मुक्ति को पाता है।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमेव्योमन।

सोऽनुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा सह विपश्चितेति ॥ तैत्तिरीयैः -

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्यज्ञान और अनन्त आनन्द-स्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित हो के उस "विपश्चित्" अनन्त विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात् जिस २ आनन्द को कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यही मुक्ति

कहाती है। (प्रश्न) जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा? (उत्तर) इस का समाधान पूर्व कह आये हैं और इतना अधिक सुनो, जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द की जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शब्द ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकात्सरी में अर्थात् जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब में घूमता है वह सब पदार्थों को जो कि उस के ज्ञान के आगे हैं सब को देखता है जितना ज्ञान अधिक होता है उस को उतना ही आनन्द अधिक होता है मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी हो कर उस को सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत् होता है यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय लक्षणा में फस कर दुःख विशेष भोग करना नरक कहाता है। “स्वः” सुख का नाम है “स्वः सुखं गच्छति यस्मिन् स्वर्गः” “अतो विपरीतो दुःख भोगो नरक इति” जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है। सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उन का सुख का मिलना और दुःख का छूटना न होगा क्योंकि जिस का कारण अर्थात् मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे :-

जिन्ने मूले तुच्छो नश्यति तथा पापे जीणे दुःखं नश्यति ।

जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता है देखो मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति :-

मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाऽशुभम् ।

वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ १ ॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्वावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ २ ॥

यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते ।

स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥ ३ ॥

सत्त्वं ज्ञानं तमोज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् ।
 एतद् व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ ४ ॥
 तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्ष्येत् ।
 प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ ५ ॥
 यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।
 तद्रजोऽप्रतिघं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ ६ ॥
 यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ।
 अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ ७ ॥
 त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोद्भयः ।
 अग्रो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥
 वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
 धर्मक्रियात्मचिन्ता च सान्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ ९ ॥
 आरम्भरुचिताऽधैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः ।
 विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥ १० ॥
 लोभः स्वप्नो धृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तितता ।
 याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥ ११ ॥
 यत्कर्म कृत्वा कुर्वन्श्च करिष्यन्श्चैव लज्जति ।
 तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् ॥ १२ ॥
 येनारिमन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम् ।
 न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥ १३ ॥
 यत्सर्वेणोच्छतिं ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन् ।
 येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥ १४ ॥
 तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ।
 सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठमेषां यथोत्तरम् ॥ १५ ॥
 मनु० अ० १२ ॥

अर्थात् मनुष्य इस प्रकार अपने अहं, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जान कर उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और यह भी निश्चय जानें कि यह जीव मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को कर्ता है उस को मन, वाणी से किये को वाणी, और शरीर से किये को शरीर से अर्थात् सुख दुःख की भोगता है ॥ १ ॥ जो मर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, अष्टौ को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उस को हत्तादि स्यावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मों से पत्नी और मृगादि तथा मन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है ॥ २ ॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है ॥ ३ ॥ जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, जब अज्ञान रहे तब तम और जब रागद्वेष में आत्मा लगे तब रजो गुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त हो कर रहते हैं ॥ ४ ॥ उस का विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के सदृश शुभभावा युक्त वर्तते तब समझना कि सत्त्व गुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं ॥ ५ ॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नता रहित विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण और तमोगुण अप्रधान है ॥ ६ ॥ जब मोह अर्थात् सांसारिक पदार्थों में फसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तब वितर्क रहित ज्ञान ने के योग्य न हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ ७ ॥ अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और निकृष्ट फलोद्भूत होता है उस को पूर्णभाव से कहते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की हृदय, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥ ९ ॥ जब रजोगुण का उद्भूत सत्त्व और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब आरंभ में हृत्ति धैर्य त्याग असत् कर्मों का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वर्त रहा है ॥ १० ॥ जब तमोगुण का उद्भूत और दोनों का अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त लोभ अर्थात् सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिक्षु २ अन्तःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव और किन्हीं व्यसनों में फसना होवे तब तमोगुण का लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके कर्ता हुआ और करने की

इच्छा से लज्जा, श्रंका और भय की प्राप्ति होवे तब जानो कि सुभ में प्रवृत्त तमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण, भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब समझना कि सुभ में रजोगुण प्रबल है ॥ १३ ॥ और जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय अच्छे कर्मों में लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात् धर्माचरण ही में रुचि रहे तब समझना कि सुभ में सत्त्वगुण प्रबल है ॥ १४ ॥ तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्त्वगुण का लक्षण धर्म सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं :-

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वञ्च राजसाः ।
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ १ ॥
स्यावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः ।
पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसौ गतिः ॥ २ ॥
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः ।
हिंसा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसौ गतिः ॥ ३ ॥
चारणाश्च सुपणीश्च पुरुषाश्चैव दांभिकाः ।
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसौ सूक्ष्मा गतिः ॥ ४ ॥
भल्लामल्लानटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः ।
द्यूतपानपशक्ताश्च जघन्या राजसौ गतिः ॥ ५ ॥
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।
वाद्युद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसौ गतिः ॥ ६ ॥
गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये ।
तथैवाप्सरसः सर्वा राजसौ सूक्ष्मा गतिः ॥ ७ ॥
तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः ।
नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ८ ॥

यजमान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः ।

पितरश्चैत्र साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ६ ॥

ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मी महानव्यक्तमेव च ।

उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिण्यः ॥ १० ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च ।

पापान्मयान्ति संसारा न त्रिदांसो नराधमाः ॥ ११ ॥

जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात् विहान्, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग को जन्म के प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, श्लेष्क, निन्दित कर्म करने वाले सिंह, व्याघ्र, बराह अर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जोकि कवित्त, दोहा, आदि बना कर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं) सुन्दर पत्नी, दांभिक पुरुष अर्थात् अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करने वाले, राजस जो हिंसक, पिशाच, अनाचारी अर्थात् मत्स्यादि के आहार कर्त्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तमतमोगुण के कर्म का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे भल्ला अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने वाले मस्ला अर्थात् नौका आदि के चलाने वाले नट जो वांस आदि पर कला कूटना, बढ़ना, उतरनादि करते हैं शस्त्रधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त ही ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रियवर्णस्थराजाओं के पुरोहित, वादविवाद करने वाले, दूत, प्राड्विवाक (बकील वारिष्ठर) युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गंधर्व (गाने वाले) गुह्यक (वादिच वजाने वाले) यक्ष (धनाढ्य) विद्वानों के सेवक, और अप्सरा अर्थात् जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं ॥ ६ ॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी, विमान के चलाने वाले ज्योतिषी, और दैत्य अर्थात् देहपोषक मनुष्य होते हैं उन को प्रथम सत्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ७ ॥ जो मध्यम सत्वगुणयुक्त हो कर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञ कर्त्ता, वेदार्थ वित् विहान्, वेद, विद्युत आदि, और काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी, और (साध्य) कार्य सिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥ ८ ॥ जो उत्तम सत्वगुणयुक्त हो के उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वसृज सब सृष्टि क्रम विद्या को जान कर विविध

विमानादि यानों को बनाने हारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश हो कर विषयी धर्म को छोड़ कर अधर्म करने हारे अविद्वान् हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःख-रूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्व, रज और तमोगुणयुक्त वेगसे जिस २ प्रकार का कर्म जब कर्त्ता है उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात् सबगुणों के स्वभावा में न फस कर महायोगी हो के मुक्ति का साधन करें क्योंकि :-

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥

तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् ॥ २ ॥

ये योगशास्त्र पातंजल के सूत्र हैं मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्त्व गुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात् उस का निरोध कर एकाग्र अर्थात् एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इन के अग्र भाग में चित्त का ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब और से मन को वृत्ति को रोकना ॥ १ ॥ जब निश्चय एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सब के द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और :-

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ।

यह सांग्रह का सूत्र है- जो आध्यात्मिक अर्थात् शरीर सम्बन्धी पीड़ा, प्राधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना प्राधिदैविक जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की चंचलता से होता है इस त्रिविध दुःख को कुड़ा कर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है ॥ इस के आगे आचार अनाचार और भव्याभव्य का विषय लिखेंगे ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविरचिते विद्याविद्याबन्धमोक्षणविषये

नवमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

अथ दशमसमुल्लासारम्भः

— ३ : ४ : —

अथाऽऽचाराऽनाचारभक्त्याऽऽद्यविषयान् व्याख्यास्यामः ।

अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्दिया के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इन से विपरीत अनाचार कहाता है उस को लिखते हैं: —

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेष रागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ १ ॥

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः ।

व्रता नियमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यद्वि कुरुते किञ्चित् तत् तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशैले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥

सर्वन्तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतोविद्वान्स्वधर्मे निविशत वै ॥ ६ ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ।

इह कौर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ७ ॥

यो वमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्वह्निष्कार्यो नास्ति को वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
 एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥ ८ ॥
 अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।
 धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १० ॥
 वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्दिजन्मनाम् ।
 कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥
 केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।
 राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वाधिके ततः ॥ २ ॥
 मनु० अ० २ ॥

मनुष्यों को मदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवन राग द्वेष रहित विद्वान् लोग नित्य करें जिस की हृदय अर्थात् आत्मा से सत्यकर्तव्य जाने वही धर्म माननीय और करणीय है ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता अष्ट नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदाज्ञ कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूँ वा ही जाऊँ तो वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात् यज्ञ, सत्य भाषणादि व्रत, यम, नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जोर इन्द्र, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आँख का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इसलिये सम्पूर्णवेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात् भय, शंका, लज्जा जिस में नहीं उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखो ! जब कोई मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उस के आत्मा में भय, शंका, लज्जा, अवश्य उत्पन्न होती है इस लिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ मनुष्य संपूर्ण शास्त्र वेद सत्पुरुषों का आचार अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञान नेत्र कर के श्रुतिप्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ ६ ॥ क्योंकि जो मनुष्य वेदाज्ञ धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान कर्ता है वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद और स्मृति धर्म शास्त्र को कहते हैं इन से सब कर्त्तव्यकर्तव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आश्रयों का अपमान करे उस को अष्ट लोग

जाति वाञ्छ करदे' क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक कहाता है ॥ ८ ॥ इस लिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविद्वह प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्म संचित होता है ॥ ९ ॥ परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात् विषय सेवा में फसा हुआ नहीं होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने को इच्छा करे' उनके लिये वेद ही परमप्रमाण है ॥ १० ॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदाक्त पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार करे' जो इस जन्म वा पर जन्म में पवित्र करने वाला है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के शीलहवे', क्षत्रिय के षाईसवे' और वैश्य के चौबीसवे' वर्ष में केशान्त कर्म चीर मुंडन हो जाना चाहिये अर्थात् इस विधि के पश्चात् केवल शिखा का रख के अन्य डाढ़ी मूँक और शिर के बाल सदा मुड़वाते रहना चाहिये अर्थात् पुनः कभी न रखना और जो शीत प्रधान देश हो तो काम चार है चाहे जितने केश रक्वे और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित कंदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक हाती है और उस से बुद्धि कम होजाती है डाढ़ी मूँक रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी वालों में रह जाता है ॥ १२ ॥

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्मेव वाजिनाम् ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमुच्छ्रत्यसंशयम् ।

संनयम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ २ ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्यवत्सर्वे भूय एवाभिवर्द्धते ॥ ३ ॥

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तर्पांसि च ।

न विप्रदुष्टभादस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ४ ॥

इति कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।

सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिणान् योगतस्तनुम् ॥ ५ ॥

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः ।

न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥

नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयान्न चान्यायिन पृच्छतः ।
 जानन्नपि हि मेधावी जडवस्त्रोक्त आचरेत् ॥ ७ ॥
 वित्तं बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।
 एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥ ८ ॥
 अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः ।
 अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मंत्रदम् ॥ ९ ॥
 न हायनैर्न पलितैर्न विरतेन न च बंधुभिः ।
 ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योनश्चानः स नो महान् ॥ १० ॥
 विप्राणां ज्ञानतो व्यैष्टं क्षत्रियाणाम्नु वीर्यतः ।
 वैश्यानां धाम्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥
 न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।
 यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्वविरं विदुः ॥ १२ ॥
 यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।
 यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्वति ॥ १३ ॥
 अहिंसयैव भूतानां कार्यं ये योनुशासनम् ।
 वाक् चैव सधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४ ॥
 मनु० अ० २

मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त की चरित्र करने
 वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उन को रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोड़े को
 सारथि रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता है इस प्रकार इन को अपने वश में करके अधर्म
 मार्ग से हटा के धर्म मार्ग में सदा चलाया करे ॥१॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषया-
 सक्त और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब
 इन को जीत कर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि का प्राप्त होता है ॥२॥ यह
 नियम है कि जैसे अग्नि में इत्थन और घी, डालने से बढ़ता जाता है वैसे ही
 कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है इस
 लिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष
 है उस को विप्रदुष्ट कहते हैं उस के करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न

नियम, और न धर्माचरणसिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इस लिये पांच कर्म, पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उस को कहते हैं कि जो स्मृति सुन के हर्ष और निन्दा सुन के शोक अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुःख सुन्दर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख अप्रसन्न उत्तम भोजन करके आनंदित और निष्कष्ट भोजन करके दुःखित सुगन्ध में रुचि और दुर्गन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी बिना पूछे वा अन्याय से पकने वाले को कि जो कपट से प्रकृता है उस को उत्तर न देवे उन के सामने दक्षिमान् जड़ के समान रहें हाँ जो निष्कपट और जिज्ञासु ही उन को बिना पूछे भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बंधु कुटुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पाँचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पाँच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम बंधु, बंधु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्या वाले, उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं ॥ ८ ॥ क्योंकि चाहे सो वर्ष का भी हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरहित है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी हृदय मानना चाहिये क्यों कि सब शास्त्र प्राप्त विद्वान् भजानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ ९ ॥ अधिक धन के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक धन से और बड़े कुटुम्ब के होने से हृदय नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यहो निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही हृदय पुरुष कहाता है ॥ १० ॥ ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन भान्य से, और शूद्र जन्म अर्थात् अधिक आयु से हृदय होता है ॥ ११ ॥ शरीर के बाल श्वेत होने से बुढ़ा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान् लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२ ॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा काष्ठ का हाथो चमड़े का मृग होता है वैसा अविद्वान् मनुष्य जगत में नाम मात्र मनुष्य कहाता है ॥ १३ ॥ इस लिये विद्या पढ़ विद्वान् धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर और कीमल बोले जो सर्वोपदेश से धर्म को हृदि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥ १४ ॥ नित्यस्नान वस्त्र, अन्न, पान, स्थान, मंत्र, शुद्ध रक्ते क्योंकि इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और पारोग्यता प्राप्त हो कर पुरुषार्थ बढ़ता है शीघ्र उत्तना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दूर हो जाय ॥

आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च ॥ मनु०--

जो सत्य भाषणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है ।

मावधीः पितरं मोत मातरम् । आचार्य्य उपनयमानो
ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य्यदेवो
भव अतिथिदेवो भव ॥ तैत्तिरी० ॥

माता, पिता, आचार्य्य और अतिथि की सेवा करना देव पूजा कहाती है और जिस २ कर्म से जगत् का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना हो मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्य कर्म है कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटौ, छलौ, आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे आम जो सख्खादी धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन हैं उन का सदा संग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है । प्रश्न) आर्यावर्त्त देश वासियों का आर्यावर्त्त देश से भिन्न देशों में जाने से आचार भट हो जाता है वा नहीं ? (उत्तर) यह बात मिथ्या है, क्यों कि जो बाहर भातर की पवित्रता करनी सवभाषणादि आचरण करना है वह जहाँ कहीं करेगा आचार और धर्म भट कभी न होगी और जो आर्यावर्त्त में रह कर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचार भट कहावेगा जो ऐसा हो जाता तो :-

मेरोहरे दे वर्षे वर्षे हैसवत्तं ततः ।

क्रमेणैव समागम्य भारतं वर्षमासदत् ॥ १ ॥

स दृष्ट्वा विविधान् देशान् चीनहणनिपेवितान् ॥ २ ॥

ये श्रीक भारत शान्ति पर्व मोक्ष धर्म में व्यास शुक संवाद में हैं— अर्थात् एक समय व्यास जो अपने पुत्र शुक और गिथ्य सहित पाताल अर्थात् जिस की इस समय 'अमेरिका' कहते हैं उस में निवास करते थे शुकाचार्य्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी हो है वा अधिक ? व्यास जो ने जान कर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेग कर चुके थे, दूसरे की सान्ति के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र तू मिथिला पुरी में जा कर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इस का यथा योग्य उत्तर देगा । पिता का वचन सुन कर शुकाचार्य्य पाताल से मिथिला पुरी की ओर चले प्रथम मेरु अर्थात् हिमालय से देशान् उत्तर और वायव्य देश में जो देश वसते हैं उन का नाम हरिवर्ष था अर्थात् हरि कहते हैं बंदर की उस देश के मनुष्य अब भी रक्त मुख अर्थात् बानर के समान भूरे नेत्र होते हैं जिन देशों का नाम इस समय "यूरोप" है उन्हीं को संस्कृत में "हरिवर्ष" कहते थे उन देशों की देखते हुए और जिन की "हण" यहूदी भी कहते हैं उन देशों की देख कर चीन में आये चीन से हिमालय

और हिमालय से मिथिलापुरी को आये। और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात् जिस की अग्नि यान नौका कहते हैं वेठ के पाताल में जा के महा राजायुधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि की ले आये थे। धृतराष्ट्र का विवाह गर्वाधार जिसका "कंधार" कहते हैं वहाँ की राजपुत्री से हुआ मद्रो पाण्डु की स्त्री "ईराम्" के राजा की कन्या थी और अर्जुन का विवाह पाताल में जिस का "अमेरिका" कहते हैं वहाँ के राजा की लड़की उल्लोपी के साथ हुआ था जो देश देशान्तर, द्वीप द्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकतीं? मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूययज्ञ किया था उस में सब भूगोल के राजाओं को बुलाने की निमंत्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आर्यावर्तदेशीय लोग व्यापार, राज कार्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे और जो आज कल छूत छात और धर्मनष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञानवदने से है जो मनुष्य देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देश देशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम, रीति, भाँति, देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निभेय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर हो के बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भला जो महाभारत इतिवृत्त कुलीनस्य वंश्या आदि के समागम से आचार भ्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देश देशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दाप मानते हैं !!! यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है? हाँ, इतना कारण तो है कि जो लोग मांसभक्षण और मद्यपान करते हैं उन के शरीर और बौद्धि धातु भी दुर्गन्धादि से दूषित होते हैं इस लिये उन के संग करने से आर्यों को भी यह कुलक्षण न लग जायें यह तो ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार और गुणग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इन के मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उन से युद्ध कभी नहीं। कर सकते क्यों कि युद्ध में उन को देखना और स्पर्श होना अवश्य है सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वैर, प्रीति परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्त्तव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर जाने में कुछ भी

दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हाँ, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निखय और पाखंडमत का खंडन करना अवश्य सीख लें जिस से कोई हम का झूठा निखय न करा सके। क्या बिना देश देशान्तर और दोष दोषान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो बिना दारिद्र्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता ! पाखंडी लोग यह समझते हैं कि जो हम इन को विद्या पढ़ावे और देश देशान्तर में जान की आज्ञा देवे तो वे बुद्धिमान् हो कर हमारे पाखंड जाल में न फसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जावेगी इसी लिये भोजन कादन में बखड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें । हाँ, इतना अवश्य चाहिये कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूल कर भी न करें क्या सभ बुद्धिमानों ने यह निखय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में यह समय में भी चोका लगा कर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु चत्रिय लोगों का तुह में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घाँड़, हाथी, रथ पर चढ़ वा पैदल हाँके मारते जाना अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना आनाचार है । इसी मूर्खता से इन लोगों ने चोका लगाते २ विरोध करते करते सब स्वातन्त्र्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चोका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खावें परन्तु वैसा न होने पर जानो सब आर्यावर्त देश भर में चोका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है । हाँ जहाँ भोजन करें उस स्थान का धोने, लेपन करने, झाड़ू लगाने, कूरा कर्कट दूर करने में, प्रयत्न अवश्य करना चाहिये नकि मसलमान वा ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाक-शाला करना । प्रश्न सखरी निखरी क्या है ? (उत्तर) सखरी जो जल आदि में भ्रष्ट पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात् चोखी । यह भी इन धूर्तों का चलाया हुआ पाखंड है क्योंकि जिस में घी दूध अधिक लगे उस को खाने में स्वाद और उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसी लिये यह प्रपंच रचा है नहीं तो जो अग्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पका और न पका हुआ कच्चा है जो पका खाना और कच्चा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि चणे आदि कच्चे भी खाये जाते हैं । प्रश्न हिज अपने हाथ से रसोई बना के खावें वा शूद्र के हाथ की बनाई खावें ? (उत्तर) शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्यों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने,

राज्यपालने और पशुपालन खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र तथा उस के घर का पका हुआ अन्न आपत् काल के विना न खावें सुनीप्रमाण :-

आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कारतारः स्युः ॥

यह आपस्तम्भ का सूत्र है आर्यों के घर में शूद्र अर्थात् मूर्ख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें आर्यों के घर में जब रसोई बनावे तब मुख बांध के बनावे क्यों कि उन के मुख से उत्क्षिप्त और निकला हुआ खासा भी अन्न में न पड़े। आठवें दिन चौर नख कंदन करावे स्नान कर के पाक बनाया करें आर्यों की खिला के आप खावें। (प्रश्न) शूद्र के हुए हुए पके अन्न के खाने में जब दाघ लगाते हैं तो उस के हाथ का बनाया कसे खा सकते हैं ? (उत्तर) यह बात क्षपोल कल्पित झूठी है क्योंकि जिन्हीं में गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल, खाया उन्हीं में जाना सब जगत् भर के हाथ का बनाया और उत्क्षिप्त खालिया क्यों कि जब शूद्र, चमार, भंगी, मुसलमान, इसाई, आदि लोग खेता में से देख बी काटते, कालते, पील कर रस निकालते हैं तब मल मूत्राकर्म कर के उरही विना धीरे हाथों से कुत्ते, उठाते, धरते आधा सांठा चूस रस पी के आधा उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पका कर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूत कि जिस के तले में बिछा, मूत्र, गोबर, धूली लगी रहती है उन्ही जूतों से उस का रगड़ते हैं दूध में अपने घर के उत्क्षिप्त पात्रों का जल डालते उसी में घृतादि रखते और आंटी पीसने समय भी वैस ही उत्क्षिप्त हाथों से उठाते और पसाना भी आंटी में टपकता जाता है इत्यादि और फल मूलकंद में भी ऐसी ही लाला होती है जब इन पदार्थों को खाया तो जाना सब के हाथ का खा लिया। (प्रश्न) फल, मूल, कंद और रस इत्यादि अदृष्ट में दीप नहीं। (उत्तर) अच्छा तो भंगी वा मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुम को आके देव तो खा लोगे वा नहीं ? जो कहो कि नहीं तो अदृष्ट में भी दीप है हाँ मुसलमान इसाई आदि मद्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्यों को भी मद्यमांसादि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता है परन्तु आपस में आर्यों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीखता जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख, दुःख परस्पर न माने तबतक उन्नति होना बहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जबतक बुरी बातें नहीं छोड़ने और अच्छी बातें नहीं करते तब तक बढ़ती के बदले हानि होती है। विदेशियों के आर्यावर्त्त में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न

करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा बाल्यवस्था में अश्वयंवर विवाह, विषयाशक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई २ लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आ कर पंच बन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं उन को भी भूल गए ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव पौंडव और यादवी का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह भयंकर राजसूय कभी छूटे गा वा आर्यों को सब सुखों से छुड़ा कर दुःखसागर में डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन मोनहृत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में आर्य लोग अब तक भी चल कर दुःख बढ़ा रहे हैं परमेश्वर कृपा करे कि यह राजराज हम आर्यों में से नष्ट हो जाय। भव्य अ भव्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशास्त्रोक्त दूसरा वैद्यक शास्त्रोक्त जैसे धर्मशास्त्र में :-

अभक्ष्याणि हिजातीनामसेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु० —

हिज अर्थात् बाह्य लक्ष्य वैश्य और शूद्रों को मलीन विण्ठा मूलादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना ।

वर्जयेन्मधु मांसं च । मनु० —

जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि जो २ :-

बुद्धिं लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते ।

बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उन का सेवन कभी न करें और जितने अन्न सड़े, विगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अशुद्ध प्रकार न बने हुए और मद्यमांसा द्वारा स्निग्ध कि जिन का शरीर मद्य मांस के परमाणुओं ही से पूरित है उन के हाथ का न खावे जिस में उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात् जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बेल गाय उत्पन्न होने से एक पीढी में चार लाख पक्षहत्तर सहस्र कः सौ मनुष्यों को सुख पहुँचता है वैसे पशुओं को न मारें, न मारने दें । जैसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर दूध प्रति दिन होवे उस का मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है, कोई गाय अठारह और कोई कः महीने तक दूध देती है उस का भी मध्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४८६० (चौबीस सहस्र नौ सौ साठ) मनुष्य एकवार

में तृप्त हो सकते हैं उस के कः बकियां कः बछड़े होते हैं उन में से दो मर जायें तो भी दश रहें उन में से पांच बछड़ियों के जन्म भर के दूध को मिलाकर १२४-८०० (एक लाख, चौबीस सहस्र आठ सौ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं अब रहे पांच बैल वे जन्म भर में ५००० (पांच सहस्र) मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खावे तो अढ़ाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है दूध और अन्न मिला ३७४८०० (तीन लाख, चौहत्तर सहस्र, आठ सौ) मनुष्य तृप्त होते हैं दोनों संख्यामिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० (चार लाख, पच्चीस सहस्र, कः सौ) मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ा कर लिखा करें तो असंख्यत मनुष्यों का पालन होता है इस से भिन्न गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कर्मों में मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा वैसे दूध में अधिक उपकारक होती है परन्तु जैसे बैल उपकारक होते हैं वैसे भैंस भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जितने बृहद्वृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं इस से मुख्योपकारक आर्या ने गाय को गिना है । और जो कोई अन्य विद्वान् होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा । बकरी के दूध से २५८२० (पच्चीस सहस्र नौ सौ बीस) आदिमियों का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, जंठ, भेड़, गदह, आदि में भी बड़े उपकार होते हैं । इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानियेगा । देखो ! जब आर्यों का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे तभी आर्यावर्त वा अन्य भूगोल देशों में बड़े आनन्द में मनुष्यादि प्राणि वर्त्तते थे क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारो इस देश में आके गे आदि पशुओं के मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आर्यों के दुःख की बढ़ती होती जाती है क्योंकि :-

नष्टे मूले नैव फलं न पुष्पम् ।

जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? (प्रश्न) जो सभी अहिंसक हो जायें तां व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाँय तुह्यारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाय ? (उत्तर) यह राज पुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उन को दण्ड देवें और प्राण भी विद्युत कर दें । (प्रश्न) फिर क्या उन का मांस फेंक दें ? (उत्तर) चाहें फेंक दें चाहें कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला दें वा जला दें अथवा कोई मांसाहारो खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव

मांसाहारी हो कर हिंसक हो सकती है जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य और अहिंसाधर्मादि कर्मों से प्राप्त हो कर भोजनादि करना भक्ष्य है जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाश बुद्धिबलपराक्रमवृद्धि और आयुवृद्धि होवे उन तंडुलादि गोधूम फल मूल कंद दूध घी मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहा जाता है । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से दिग्दृष्ट विकार करने वाले हैं उन २ का सर्वथा त्याग करना और जो २ जिस २ के लिये विहित हैं उन २ पदार्थों का ग्रहण करना यह भी भक्ष्य है । प्रश्न) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? (उत्तर) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुली आदि के साथ खाने से अर्द्ध मनुष्य का भी साधर दिग्दृष्ट जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है सुधार नहीं इसी लिये :-

नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा ।

न चैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिद् व्रजेत् ॥ मनु० -

न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात् हाथ मुख धोये बिना कहीं उपर उपर जाय । (प्रश्न) "गुरोर्नोच्छिष्टभोजनम्" इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? (उत्तर) इस का यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात् जो पृथक् अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना अर्थात् गुरु की प्रथम भोजन करा के पश्चात् शिष्य का भोजन करना चाहिये । (प्रश्न) जो उच्छिष्टान्न का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहित, बकड़े का उच्छिष्ट दूध और एक घास खाने के पश्चात् अपना भी उच्छिष्ट होता है पुनः उन को भी न खाना चाहिये । (उत्तर) सहित कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत मो शेषियों का सार आना, बकड़ा अपनी मा के बाहिर का दूध पीता है भीतर से दूध को नहीं पीसकता इस लिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बकड़े के पिये पश्चात् जल से उस की मा के स्तन धो कर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये । और अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता । देखो ! स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी को उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसी अपनी मुख, नाक, कान, आँख, उपस्थ और गुह्येन्द्रियों के मल मूत्रादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श में होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिकर्म से

विपरी नहीं है इस लिये मनुष्य मात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात् जूँठा न खाये । (प्रश्न) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावे ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न है । (प्रश्न) कही जी मनुष्य मात्र के हाथ की की हुई रसोई उस अन्न के खाने में क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड़, मांस, चमड़े के हैं और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसाही चांडाल आदिके पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? (उत्तर) दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणों के शरीर में दुर्गन्धादि दोष रहित रजवीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं । क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है वैसा ब्राह्मणादि वर्णों का नहीं इस लिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडालादि नीच भंगी चमार आदि का न खाना । भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर सास, वहिन, कन्या, पुत्र वधू, का है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वस्ती के समान वर्तेंगे ? तब तुमको संकुचित हो कर चुप हो रहना पड़ेगा जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है वैसे दुर्गन्ध भी खाया जासकता है तो क्या मलादि भी खाएंगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है ? (प्रश्न) जो गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो अपने गोबर से क्यों नहीं लगाते ? और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता ? (उत्तर) गाय के गोबर से वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से चिक्कना होने से शीघ्र नहीं उखता न कपड़ा बिगड़ता न मलीन होता है जमा मिट्टी में मेल चढ़ता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता मट्टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में अति सुन्दर होता है और जहाँ रसोई बनता है वहाँ भोजनादि करने से घी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है उस से मकवी कीड़ी आदि बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं जो उस में भाड़ू लेपनादि से गुह्रि प्रतिदिन न की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान ही जाता है इस लिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी भाड़ू से सर्वथा शुद्ध रखना और जो पक्का मकान हो तो जल से धो कर शुद्ध रखना चाहिये इस से पूर्वाक्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है। जैसे मियाँ जी के रसोई के स्थान में कहीं कोइला कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूँठी रकबी, कहीं हाड़, गोड़, पड़े रहते हैं और मक्खियाँ का तो क्या कहना! वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई थोड़ा मनुष्य जा कर बैठे तो उसे वांत छीने का भी संभव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दोखता

है। भला जो कोई इन से पूछे कि यदि गोबर से चौका लगने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूल्हे में कंडे जलाने उस की आग से तमाखू पीने घर की भीति पर लेपन करने आदि से मियाँ जी का भी चौका भ्रष्ट हो जाता होगा इस में क्या सन्देह। (प्रश्न) चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के? (उत्तर) जहाँ पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान देखे वहाँ भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युक्तियों में तो घोंडे आदि यानों पर बैठ के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है। (प्रश्न) क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं? (उत्तर) जो आर्या में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ आपरुष रसाई बनाने चौका देने वर्त्तन भाड़े मांजने आदि बखेड़ों में पड़े रहें तो विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके देखो महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आये थे एक हो पाकशाला में भोजन किया करते थे जब से ईसाई मुसलमान आदि के मत मतान्तर चले, आपस में वैर विरोध हुआ उन्होंने मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा हो गया। देखो! काबुल कंधार ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गांधारी, मट्टी, उलोपी आदि के साथ आर्यावर्त्तदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के साथ स्वार्थ पोते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्वभूगोल में वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपसमें अपने समान समझते थे तभी भूगोल में सुख था अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुतसा दुःख और विरोध बढ़ गया है इस का निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिस से मिथ्यामत शोध हो प्रत्यय को प्राप्त हो इस में सब विद्वान् लोग विचार कर विरोध भाव छोड़ के आनन्द की बढ़ावे ॥

यह थोड़ा सा आचार अनाचार भल्याभल्या विषय में लिखा इस ग्रंथ का पूर्वाह्न इसी दशमें समुल्लास के साथ पूरा हो गया। इन समुल्लासों में विशेष खंडन मंडन इस लिये नहीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते तब तक स्थूल और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते इस लिये प्रथम सब को सत्यशिक्षा का उपदेय करके अब उत्तरार्द्ध अर्थात् जिस में चार समुल्लास हैं उसमें विशेष खंडन मंडन लिखेंगे इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतान्तर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों

और चौथे में मुसलमानों के मत मतान्तरों के खंडन मंडन के विषय में लिखे गे और पश्चात् चौदहवें समुल्लास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा जो कोई विशेष खंडन मंडन देखना चाहें वे इन चारों समुल्लासों में देखें परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समुल्लासों में भी कुछ थोड़ा सा खंडन मंडन किया है इन चौदहसमुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायदृष्टि से देखे गा उस के आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश हो कर आनन्द हो गा और जो हठ दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उस को इस ग्रन्थका अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है इसलिये जो कोई इस को यथावत् न विचारि गा वह इस का अभिप्राय न पा कर गांता खाया और करेगा विद्वानों का यहो काम है कि सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे ही गुणग्राहक पुरुष विद्वान् हो कर धर्म अर्थ काम और मोक्षरूप फलोंका प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं॥

इति श्रीमद्भट्टयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषित आचारानाचारभक्त्याभक्त्य

विषये दशमः समुल्लासः संपूर्णः ॥

समाप्तोऽयं पूर्वार्धः ॥

अनुभूमिका ॥

— ❧ —

यह सिद्ध बात है कि पांच सहस्र वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इन की अप्रवृत्ति से अविद्याऽन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त हो कर जिस के मन में जैसा आया वैसा मत चलाया उन सब मतों में ४ चार मत अर्थात् जो वेद विरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी, और कुरानी, सब मतों के मूल हैं वेक्रम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की शाखा एक सहस्र से कम नहीं हैं इन सब मत वादियों इन के चेलों और अन्य सब को परस्पर सत्याऽसत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इस लिये यह ग्रंथ बनाया है जो २ इस में सत्य मत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सबका जनाना ही प्रयोजन समझा गया है इस में जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने में बोध हुआ है उसको सब के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़ कर इस को देखने से सत्याऽसत्य मत सब की विदित हो जायगा पश्चात् सब की अपनी २ समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा इन में से जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आर्यावर्त्तदेग में चले हैं उनका संक्षेप से गुणदोष इस ११ वें समुल्लास में दिखाया जाता है इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वर्त्तना अति उचित है मनुष्य जन्म का होना सत्याऽसत्य के निर्णय करने कराने के लिये है न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिये इसी मत मतांतर के विवाद से जगत् में जो २ अनिष्ट फल हुए होते हैं और होंगे उनको पक्षपात रहित विद्वज्जन जान सकते हैं जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्धवाद न कुटेगा तब तक अन्याऽन्य को आनंद न होगा यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष

छोड़ सत्यासत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है । यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरोध जाल में फसा रक्खा है यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फस कर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत हो जायें इस के होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सर्वशक्तिमान् परमात्मा एकमत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे ॥

अलमतिविस्तरेण विपश्चिदरशिरोमणिषु ॥

उत्तरार्द्धः ॥

अथैकादशसमुल्लासारम्भः ॥

—३:३:६—

अथाऽऽर्यावर्त्तीयमतखंडनमंडने विधास्यामः ॥

अब आर्यलोगों के कि जो आर्यावर्त्त देश में बसने वाले हैं उन के मत का खंडन तथा मंडन का विधान करेंगे। यह आर्यावर्त्त देश ऐसा है जिस के सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसी लिये इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है इसी लिये सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आ कर बसे इस लिये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो झूठी है परन्तु आर्यावर्त्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिस की लोहे रूप दरिद्र विदेशी कूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात् धनाढ्य हो जाते हैं ॥

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिष्टैरनृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ मनु०—

सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्त्ती अर्थात् भूगोल में सर्वोपरि एक मात्र राज्य वा अन्य देश में मांडलिक अर्थात् छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडव पर्यन्त यहाँ के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उस का प्रणाम है। इसी आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात् विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, श्लैष्ठ आदि सब अपने २ योग्य विद्याचरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें और महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यन्त यहाँ के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनो! चीन का भगदत्त, अमेरिका का बनुवाहन, यूरोप देश का विडालास अर्थात् मार्जार के सदृश आँखवाले यवन जिस की यूनान कह आये और ईरान

का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में सब आजास-
नसार आये थे । जब रङ्गण राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन था जब
रामचन्द्र के समय में बिरुद्ध होगया तो उस को रामचन्द्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट
कर उस के भाई विभीषण को राज्य दिया था । स्वयंभव राजा से ले कर पाण्डव
पर्यन्त आये का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चात् आपस के विरोध से लड़ कर नष्ट
हो गये क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्
लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता और यह संसार की स्वभाविक प्रवृत्ति
है कि जब बहुत सा धन अमंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ-
रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है इस से देश में विद्या
समृद्धि नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं जैसे कि मद्य मांस सेवन,
बाल्या वस्था में विवाह और स्त्रियांचारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब यह विभाग
में दुष्ट विद्याकौशल और सेना इतना बढ़े कि जिस का सामना करने वाला
भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों के पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़
जाता है जब ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध हो कर अथवा उन से
अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उन
का पराजय करने में समर्थ होवे जैसे मुसलमानों की बादशाहों के सामने शिवाजी
गोविन्द सिंह जी ने खड़े हो कर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया ।

अथ किमेतैर्वा परेऽन्य सहाधनुर्धराश्वक्रवर्त्तिनः केचित्
सुद्युम्नभूरिद्युम्नेन्द्रद्युम्नकुवलयश्वयौवनाश्ववृध्राश्वप-
तिशशविन्दुहरिश्चन्द्राऽस्वरीषोननक्तुसर्पातिययात्यनरण्याक्ष-
सेनादयः । अथ मरुत्तभरतप्रभृतयो राजानः । मैत्र्युपनि०—

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से ले कर महाभारत पर्यन्त चक्रवर्ती
सार्वभौम राजा आर्यकुल में ही हुए थे अब इन के सन्तानों का अभाग्योदय होने
से राज भ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं जैसे यहां सुद्युम्न, भूरिद्युम्न,
इन्द्रद्युम्न, कुवलयश्व, यौवनाश्व, अश्वपति, शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अस्वरीष, ननक्तु,
सर्पाति, ययाति, अनरण्य, अजसेन, मरुत्त, और भरत सार्वभौम सब भूमि में प्रसिद्ध
चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे स्वयंभवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम
स्रष्ट मनुस्मृति महाभारतादि ग्रन्थों में लिखे हैं । इस को मिथ्या करना अज्ञानी
और पक्षपातियों का काम है । (प्रश्न) जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी हैं

वे सत्य हैं वा नहीं ? और तोप तथा बन्दूक तो उस समय में थीं वा नहीं ? (उत्तर) यह बात सच्ची है ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदार्थविद्या में इन सब बातों का संभव है । (प्रश्न) क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे ? (उत्तर) नहीं, ये सब बातें जिन में अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे “मंत्र” अर्थात् विचार से सिद्ध करते और चलाते थे और जो मंत्र अर्थात् शब्दमय होता है उस में कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहे कि मंत्र में अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मंत्र के जप करने वाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे मारने जाय शत्रु को और मर रहे आप इस लिये मंत्र नाम हैं विचार का जैसा “राजमंत्र” अर्थात् राजकर्मा का विचार करने वाला कहाता है वैसा मंत्र अर्थात् विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात् क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया को जल उत्पन्न होते हैं जैसे कोई एक लोहे का वाण वा गोला बना कर उस में ऐसे पदार्थ रखे कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे इसी का नाम आग्नेयास्त्र है । जब दूसरा इस का निवारण करना चाहें तो उसी पर वारुणास्त्र छोड़ दें अर्थात् जैसे शत्रु ने शत्रु को सेना पर आग्न देवास्त्र छोड़ कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना को रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण कर वह ऐसे दूनों के योग में होता है जिस का धुआं वायु के स्पर्श होते ही बदल होके भट्ट वर्षने लग जावे अग्नि को बुझा देवे । ऐसे ही नागफास अर्थात् जो शत्रु पर छोड़ने से उस के अंगों को छकड़ के बांध लेता है वैसे ही एक माहनास्त्र अर्थात् जिस में नशे की चीज डालने से जिस के धुएँ के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्थ अर्थात् मूर्छित हो जाय इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होती थी और एक तार से वा गोसे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत् उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे उस को भी आग्नेयास्त्र तथा पाण्डितास्त्र कहते हैं । “तोप” और “बन्दूक” ये नाम अन्यदेश भाषा के हैं संस्कृत और आर्य्यावर्षीय भाषा के नहीं किन्तु जिस को विदेशी जन तोप कहते हैं संस्कृत और भाषा में उस का नाम “शतघ्नी” और जिस को बन्दूक कहते हैं उस को संस्कृत और आर्य्या-भाषा में “भुशुंडी” कहते हैं जो संस्कृतविद्या को नहीं पढ़े वे इस में पड़ कर कुक्क का कुक्क लिखते और कुक्क का कुक्क बकते हैं । उस का बुद्धिसालोचन प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्य्यावर्षीय देश से मिथवाली, उन से यूनानी, उन से रूम और उन से यूरोपदेश में, उन से अमेरिका आदि देशों में फैली है अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का

आर्यावर्त्त देश में है उतना किसी अन्यदेश में नहीं जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृतविद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलरसाहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहने मात्र है क्योंकि “यस्मिन्देशे द्रुमोनास्ति तत्रैरण्डोद्रुमायते” अर्थात् जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मानलेते हैं वैसे ही यूरोप देश में संस्कृतविद्या का प्रचार न होने से जर्मन् लोगो और मोक्षमूलरसाहब ने थोड़ा सा पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक है परन्तु आर्यावर्त्तदेश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है क्योंकि मैंने जर्मनीदेशनिवासी के एक “प्रिन्सिपल्” के पत्र से जाना कि जर्मनीदेश में संस्कृत चिह्नी का अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं। और मोक्षमूलर साहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देख कर मुझ को विदित होता है कि मोक्षमूलर साहब ने इधर उधर आर्यावर्त्तीय लोगों की की हड्डीटीका देख कर कुकर यथा तथा लिखा है जैसा कि “युज्जन्ति ब्रध्नमरुधं चरन्तं परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि” इस मंत्र का अर्थ थोड़ा किया है इस से तो जो सायणाचार्य ने सूर्य अर्थ किया है सो अच्छा है परन्तु इस का ठीक अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये उस में इस मंत्र का अर्थ यथार्थ किया है इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश और मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पांडित्य है। यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यावर्त्त देश ही से प्रचरित हुए हैं देखो एक “गोल्डस्टुकर साहब पारस अर्थात् फ्रांस देशनिवासी अपनी “वायविल इन इण्डिया” में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यावर्त्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जैसी उन्नति आर्यावर्त्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिये। लिखते हैं उस ग्रंथ में देख लो तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसे किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने जब आदि बहुत सी भाषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का संदेह कूट कर आनंद न हुआ जब संस्कृत देखा और सुना तब निःसंदेह हो कर मुझ का बड़ा आनन्द हुआ है देखो काशी के “मानमन्दिर में” शिशुमारचक्र को कि जिस की पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिस में अब तक भी खगोल का बहुत सा वतान्त विदित होता है जो “सवाई जयपुराधीश” उस की संभाल और फटे टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे गिरामणि देश की महाभारत के

युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया क्यों कि जब भाई की भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह ? ॥

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥

यह किसी कवि का वचन है कि जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि हो कर उल्टे काम करते हैं कोई उन को सभा समझावे तो उल्टा माने और उल्टी समझावे उस को सूधी माने जब बड़े २ विद्वान् राजा महा राजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत से मर गये तब विद्या और वेदीय धर्म का प्रचार नष्ट हो चला ईर्ष्या द्वेष अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान् हुआ वह देश की दाव कर राजा बन बैठा वैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खंड बंड राज्य हो गया पुनः द्वीप द्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ? जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के अविद्वान् होने में तो क्याही क्या कहनी ? जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थसहित पढ़ने का प्रचार था वह भी कूट गया केवल जीविकार्थ पाठ-मात्र ब्राह्मणलोग पढ़ते रहे सोपाठ मात्र भी नवी आदि को न पढ़ाया क्योंकि जब अविद्वान् हुए गुरु बन गये तब कुल कपट अधर्म भी जन में बढ़ता चला ब्राह्मणों ने विचार कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिये सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हमहीं तुम्हारे पूज्य देव हैं विना हमारी सेवा किये तुम को स्वर्ग वा मुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ो गे ! जो २ पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था उन को अपने मूर्ख, विषयी, कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे भला वे आम विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते हैं ? परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृतविद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उन के सामने जो २ गप्प मारी सो २ विचारों ने सब मान ली तब इन नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी सब को अपने वचनजाल में बांध कर बशोभूत कर लिये और कहने लगे कि :-

ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ॥

अर्थात् जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानी साक्षात् भगवान् के मुख से निकला जब क्षत्रियादि वर्ण आंख के अंगे और गांठ के पूरे अर्थात् भीतर विद्या की आंख फूटी हुई और जिन के पास धन पुष्कल है ऐसे २ चले मिले फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों की विषयानन्द का उपवन

मिलगया यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथिवी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं अर्थात् जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मणादि वर्णव्यवस्था थी उस को नष्ट कर जन्म पर रक्खी और मृतक पर्यन्त का भी दान यजमानों से लेने लगे जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा कर्त्ते चले यहां तक किया कि "हम भूदेव हैं" हमारी सेवा के बिना देवलाक किसी को नहीं मिल सकता। इन से पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ? तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं कृमि कीट पतंगादि बनोगे तब तो बड़े क्रोधित हो कर कहते हैं— हम "शाप" देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा क्योंकि लिखा है "ब्रह्मद्रोहो विनश्यति" कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उस का नाश हो जाता है। हां, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्णविद और परमात्मा को जानने वाले, धर्मात्मा, सब जगत् के उपकारक, पुरुषों में जो कोई हैप करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हैं उन का न ब्राह्मण नाम और न उन की सेवा करनी योग्य है। (प्रश्न) तो हम कौन हैं ? (उत्तर) तुम पोप हो। (प्रश्न) पोप किस की कहते हैं ? (उत्तर) उस की सूचना रुमन् भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब कुल कपटसे दूसरे की ठगकर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं। (प्रश्न) हम तो ब्राह्मण और साधु हैं क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेल हैं। (उत्तर) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा, बाप, ब्राह्मणी ब्राह्मण होने में और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं। जो कि परीष्कारों को सुना है कि जैसे रुम के "पोप" अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहो गे तो हम क्षमा कर देंगे बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुम को मिलेगी ऐसा सुन कर जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा कर के "पोप" की को यथेष्ट रुपयादेता था तब वह पोपजी ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा हो कर इस प्रकार की हुंडी लिख कर देता था "हे खुदावन्त ईसामसी ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पच्चीस सहस्र रुपयों में बाग़ बगीचा और मकानात, पच्चीस सहस्र में सवारी शिकारी और नौकर चाकर, पच्चीस सहस्र रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पच्चीस सहस्र रुपये

इस के इष्ट मिल भाई बन्धु आदि के जियाफ्त के वास्ते दिला देना” फिर उस हुंड़ी के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुण्डी उस के हाथ में दे कर कह देते थे कि “जब तू मरे तब इस हुण्डी को कबर में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुझे लेजाने के लिये फरिश्ते आवेंगे तब तुझे और तेरी हुण्डी को स्वर्ग में ले जाकर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुझ को दिला देंगे” । अब देखिये जानी स्वर्ग का ठीका पोप जी ने ले लिया ही ! जब तक यूरोप देश में मूर्खता थी तभी तक वहां पोप जी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के होने से पोप जी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई । वैसे ही आर्यावर्ष देश में भी जाना पोप जी ने लाख अवतार ले कर लीला फेला दी है अर्थात् राजा और प्रजा की विद्या न पढ़ने देना अच्छे पोपों का मंग न होने देना रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ कल कपटादि कुक्षित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहाने हैं जो कोई उन में भी धार्मिक विद्वान् परीपकारी है वे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं अब उन्हीं कल कपटों स्वार्थी लोगों (मनर्थी की ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाली) ही का ग्रहण “पोप” शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधुनाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है । देखा ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि सत्य शास्त्रों के पुस्तक स्वरसहित का पठन पाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल में बच कर आर्यों की वेदादि-सत्यशास्त्रों में प्रीतियुक्त वर्णाश्रमों में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ? “विषादप्यमृतं ग्राह्यम्” मनु० विष से भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोपलीला से बहकाने में से भी आर्यों का जैन आदि मती से बच रहना जानी विष में अमृत के समान गुण समझना चाहिये जब यजमान विद्या होन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़ कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साधु अदृश्य हैं देखो ! “ब्राह्मणो न हन्तव्यः” “साधुर्न हन्तव्यः” ऐसे २ वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण और साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये और भी झूठे २ वचन युक्त ग्रंथ रच कर उन में ऋषि मुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दंड की व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टाचार करने लगे अर्थात् ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोपों की आज्ञा के बिना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना, आदि भी नहीं कर सकते थे । राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संपन्न कहने मात्र

के ब्राह्मण माधु चाहें सो करें उन को कभी दंड न देना अर्थात् उन पर मन में दंड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोपी की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे अर्थात् इस विगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के अंकुर उगे थे वे बढ़ते २ बढ़ हो गये जब सच्चा उपदेश न रहा तब आर्यावर्त में अविद्या फैल कर आपसमें लड़ने भगड़ने लगे क्योंकि:-

उपदेशो उपदेष्टृत्वात्तत्सिद्धिः इतरथान्धपरम्परा । सांख्यसू०

अर्थात् जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अन्धे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अंध परम्परा चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न हो कर सख्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट हो कर प्रकाश की परम्परा चलती है । पुनः वे पीप लोग अपनी और अपने चरणों को पूजा कराने और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब ये लोग इन के वग में हो गये तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न हो कर गड़रिये के समान झूठे गुरु और चेले फस विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभ गुण सब नष्ट होते चले पश्चात् जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे पश्चात् उनकी में से एक वाम मार्ग खड़ा किया "शिव उवाच" "पार्वत्युवाच" "भैरव उवाच" इत्यादि नाम लिख कर उन का तंत्र नाम धरा उन में ऐसी २ विचित्र लीला की बातें लिखीं कि:-

मदां मासं च सीनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।

एते पञ्च मकारास्युर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १ ॥

प्रवृत्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः ।

निवृत्ते भैरवी चक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥ २ ॥

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ।

पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ३ ॥

मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्सर्वयोनिषु ॥ ४ ॥

वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ।

एकैव शांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ५ ॥

अर्थात् देखी इन गबर्गण्ड पोपी की लीला जाकि विटविकुड महा अधर्म के काम हैं उन्हो को येष्ट वाममार्गियों ने माना मद्य, मांस, मोन अर्थात् मच्छी, मुद्रा पूरी कचोरी और बडे रोटी आदि चर्वण योनि पादाधार मुद्रा और पांचवां मैथुन अर्थात् पुरुष सब शिख और स्त्री सब पार्वती के समान मान कर :-

अहं भैरवस्त्वंभैरवी ह्यावयोरस्तुसङ्गमः ।

चाहें कोई पुरुष वा स्त्री ही इस जट पटांग वचन को पढ़ के समागम करने में वे वाममार्गी टोष नहीं मानते अर्थात् जिन नीच स्त्रियों की कूना नहीं उनको अतिपवित्र उन्हीं ने माना है जैसे शास्त्रों में रजस्वला आदि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है उन को वाम मार्गियों ने अति पवित्र माना है सुनी इन का श्लोक खंड बंद :-

**रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडालौ तु स्वयं काशी, चर्मकारी
प्रयागः स्याद्रजकौ मथुरा सता । अयोध्या पुष्कभी प्रोक्ता ॥**

इत्यादि रजस्वला के साथ समागम करने से जानी पुष्कर का स्नान चांडाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारों से समागम करने से मानी प्रयाग स्नान घोबों की स्त्री के साथ समागम करने में मथुरा यात्रा और कंजरी के साथ लाला करने से मानी अयोध्या तीर्थ कर आये । मद्य का नाम धरा "तीर्थ" मांस का नाम "शुद्धि" और पुष्प मच्छी का नाम हृताद्या जल तुम्बिका, मुद्रा का नाम चतुर्थी और मैथुन का नाम "पंचमी" इस निधे ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिस से दूसरा न समझ सके । अपने कौल, आर्द्रवीर शांभव और गण आदि नाम रक्ते हैं और जो वाममार्गीमत में नहीं हैं उन का "कंटक" विमुख "गुणक पशु" आदि नाम धरे हैं और कहते हैं कि जब भैरवी चक्र हा तब उस में बाह्यण से ले कर चांडाल पर्यन्त का नाम दिज हा जाता है और जब भैरवी चक्र से अलग हा तब सब अपने २ वर्णस्थ हा जायें । भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक विंदु त्रिकोण चतुष्कोण वस्तुलाकार बना कर उस पर मद्य का बड़ा रख के उसको पूजा करते हैं फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं "ब्रह्मा शायंतिभाचय" हेमद्य ! तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो एक गुप्तस्थान मे कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं वहां एक स्त्री को नंगी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा अपनी

माता भगिनी पुत्रवधू आदि आती हैं पश्चात् एक पात्र में मद्य भर के मांस और बड़े आदि एक स्थाली में धर रखते हैं उस मद्य के घ्याले को जो कि उन का आचार्य होता है वह हाथ में ले कर बोलता है कि “भैरवोऽहम्” “शिवोऽहम्” मैं भैरव वा शिव हूँ कह कर पी जाता है फिर उसी जूठे पात्र से सब पीते हैं और जब किसी की स्त्री वा वेश्या नंगीकर अथवा किसी पुरुष की नंगा कर हाथ में तलवार दे के उस का नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं उन के उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं तब उस देवी वा शिव को मद्य का घ्याला पिला कर उसी जूठे पात्र से सब लोग एक २ घ्याला पीते फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की वहिन, कन्या वा माता क्यों नहीं जिस की जिस के साथ इच्छा हो उस के साथ कुकर्म करने हैं कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूत लात, मुक्कामुक्की, केशाकेशी, आपस में लड़ते हैं किसी २ की वहीं वमन होता है उन में जो पहुँचा हुआ अथवा सब में मिश्र गिना जाता है वह वमन हुई चोज को भी खा लेता है अर्थात् इन के सब से बड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि :-

हालां प्रिवति दौक्षितस्य मन्दिरे मुग्धो निशायां गणिका
गृहेषु । विराजते कौलवचक्रवर्त्ती ॥

जो दीक्षित अर्थात् कलार के घर में जाके बोटल पर बोटल चढ़ावे रण्डियाँ के घर में जाके उन से कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कर्म निर्लज्ज निशंक हो कर करे वही वाममार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्त्ती राजा के समान माना जाता है अर्थात् जो बड़ा कुकर्मी वही उन में बड़ा और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वही छोटा क्योंकि :-

पाशबद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः

ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोक लज्जा, शास्त्रलज्जा, कुललज्जा, देश-लज्जा आदि पाशों में बंधा है वह जीव और जो निर्लज्ज हो कर बुरे काम करे वही सदाशिव है ॥

उड्डास तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आलय हों उन में मद्य के बोटल भर के धर देवे इस आलय से एक बोटल पीके दूसरे आलय पर जावे उस में से पी तीसरे और तीसरे में से पी के चौथे आलय में जावे खड़ा २ तब तक मद्य पीवे कि जब तक लकड़ी के समान पृथिवी में न गिर पड़े फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पी कर गिर पड़े पुनः तीसरी बार इसी

प्रकार पी के गिर के उठे तो उस का पुनर्जन्म न हो अर्थात् सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुनः मनुष्य जन्म होनाही कठिन है किन्तु नीचयोनि में पड़ कर बहुकाल पर्यन्त पड़ा रहेगा । वामिनी के तंत्रग्रंथों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिये अर्थात् चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये इन वाममार्गियों में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उन में से एक मातंगी विद्या वाला कहता है कि "मातरमपि न त्यजेत्" अर्थात् माता को भी समागम किये बिना न छोड़ना चाहिये और स्त्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हम का मित्रि प्राप्त हो जाय ऐसे पागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा अवश्यही करता है देखो वाममार्गी क्या कहते हैं—वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य विद्याओं के समान हैं और जो यह शांभवी वाममार्ग को मुद्रा है वह गुप्त कुन की स्त्री के तुल्य है ॥ ५ ॥ इसी लिये इन लोगोंने केवल वेद विरुद्ध मत खड़ा किया है परन्तु इन लोगों का मत बहुत चला तब धृष्टता करके वेदों के नाम से भी वाममार्ग को थोड़ी २ लीला चलाई अर्थात् :-

सौवामण्यां मुपां प्रिवेत् । प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं वैदिकी
हिंसा हिंसा न भवति ॥

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु०

सौवामणि यज्ञ में मद्य पीवे इस का अर्थ तो यह है कि सौवामणि यज्ञ में सोमरस अर्थात् सोम बल्लो का रस पिये प्रोक्षित अर्थात् यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं ऐसी घामर पन की बातें वाम मार्गियों ने चलाई हैं उन से पूछना चाहिये कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुभ और तेरे कटुम्ब को मार के होम कर डालें तो क्या चिन्ता है ॥ १ ॥ मांस भक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्री गमन करने आदि में दोष नहीं है यह कहना छोकड़पन है क्योंकि बिना प्राणियों के पीड़ा दिये मांसप्राप्त नहीं होता और बिना अपराध के पीड़ा देनाधर्म का काम नहीं मद्य पान का तो सर्वथा निषेध ही है क्यों कि अब तक वाममार्गियों के बिना किसी ग्रंथ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है और बिना विवाह के मैथुन में भी दोष है इस को निर्दोष कहने वाला सदीष है ऐसे २ वचन भी ऋषियों के ग्रन्थ में डाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रंथ बना कर शोनेल, अश्वमेध

नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात् इन पशुओं को मार के होम करने से यज्ञमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उन का ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते ? (प्रश्न) अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है ? (उत्तर) इन का अर्थ तो यह है कि :-

राष्ट्रं वा अश्वमेधः । अन्नं हि गौः । अग्निर्वा अश्वः ।

आज्यं मेधः ॥ शतपथब्राह्मण—

घोड़े गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा केवल वाममार्गियों के ग्रंथों में ऐसा अनर्थ लिखा है किन्तु यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई और जहाँ २ लेख है वहाँ २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है देखो राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन कर विद्यादि का देने द्वारा यज्ञमान और अग्नि में घो आदि का होम करना अश्वमेध, अन्न इन्द्रियों किरण पृथिवी आदि को पवित्र राखना गोमेध जब मनुष्य मर जाय तब उस के शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहा जाता है । (प्रश्न) यज्ञकर्त्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यज्ञमान और पशु स्वर्गशामी तथा होम करके फिर पशु को जोता करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, जो स्वर्ग का ज्ञान हाँ तो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर स्वर्ग में पहुँचाना चाहिये वा उस के प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्र आदि को मार होम कर क्यों नहीं पहुँचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ? (प्रश्न) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मंत्र पढ़ते हैं जो वेदों में न होता तो कहां से पढ़ते ? (उत्तर) मंत्र किसी का कहीं पढ़ने से नहीं रोकता क्योंकि वह एक शब्द है परन्तु उन का अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मार के होम करना जैसे "अग्नये स्वाहा" इत्यादि मंत्रों का अर्थ अग्नि में हवि पुष्ट्यादि कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्टि, जल, शुद्ध हो कर जगत् को सुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते थे क्योंकि जो स्वार्थबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते मानते जब इन पोषी का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मर कातर्पण आडादि करने को देख कर एक महाभयंकर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जैन मत प्रचलित हुआ है । मुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था उस से पोषी ने यज्ञ कराया उस की प्रियराणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उस के सर जाने पर पश्चात् वैराग्यवान् हो कर अपने पुत्र को राज्य दे साधु हो पोषी

को पोल निकालने लगा। इसी की शाखा रूप चारवाक और आभाणक मत भी हुआ था उन्होंने ने इस प्रकार के श्लोक बनाये हैं :-

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमं गमिष्यति ।

स्वपिता यजमानेन तत्र कथं न हिंस्यते ॥ १ ॥

मृतानामिह जन्तूनां आहं चेत्तृप्तिकारणम् ।

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥ २ ॥

जो पशु मार कर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता आदि को मार के स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ? ॥१॥ जो मरे हुए मनुष्यों को तृप्ति के लिये आह और तप्येण होता है तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खूँचे खाने पान के लिये बांधना व्यर्थ है क्योंकि जब मृतक को आह तप्येण से अन्न जल पहुँचता है तो जीते हुए परदेश में रहने वाले वा मार्ग में चलने वालों को घर में रसोई बना हुई का पत्तल परीस लाटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुँचता ? जो जीते हुए दूरदेश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुँचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुँच सकता ! उन के ऐसे युक्ति सिद्ध उपदेशों को मानने लगे और उन का मत बढ़ने लगा जब बहुत से राजा भूमिये उन के मत में हुए तब पोप जी भी उन की आरंभ किये कि इन की जिधर गप्पा अच्छा मिले वहाँ चले जायें भट जैन बनने चले जैन में भी और प्रकार का पाप लीला बहुत है सो १२ वें समुदास में लिखे हैं बहुतों ने इन का मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, कनौज पश्चिम दक्षिण देश वाले थे उन्होंने ने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे जनों वेद का अर्थ न जान कर बाहर की पोपलीला को भ्रान्ति से वेद परमान कर वेदों को भी निन्दा करने लगे । उस के पठन पाठन यज्ञः पवितादि और ब्रह्मचर्यादि नियमों को भी नाश किया जहाँ जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आर्यों पर बहुत सी राजसत्ता भी चलाई दुःख दिया जब उन को भय शंका न रही तब अपने मत वाले गृहस्थ और साधुओं को प्रतिष्ठा और वेद मार्गियों का अपमान और पक्षपात से दण्ड भी देने लगे और आप सुख आराम और घमंड में आ फूल कर फिरने लगे ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यन्त अपने तीर्थ-करों की बड़ी २ मूर्तियाँ बना कर पूजा करने लगे अर्थात् पाषाणादि मूर्ति पूजा की जड़ जैनीयों से प्रचलित हुई । परमेश्वर का मानना न्यून हुआ पाषाणादि मूर्ति

पूजा में लगै ऐसा तीनसौ वर्ष पर्यन्त आर्यावर्त में जैनों का राज रहा प्रायः वेदाथे ज्ञान से शून्य हो गये थे इस बात को अनुमान से अट्ठाई सहस्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे।

बाइससौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड़देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़ कर शोधने लगे कि अहह! सत्य आस्तिक वेद मत का कूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है इनको किसी प्रकार हठाना चाहिये शंकराचार्य शास्त्र तो पढ़े ही थे परन्तु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे और उन की युक्ति भी बहुत प्रबल थी उन्हीं ने विचारा कि इन को किस प्रकार हठावे निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हठे गे ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आये वहाँ उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों के ग्रन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था वहाँ जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिल कर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो और जैन मत की मानते हो इस लिये आप को मैं कहता हूँ कि जैनियों के पंडितों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हार सी जोतने वाले का मत स्वीकार करले और आप भी जोतने वाले का मत स्वीकार कीजिये गा । यद्यपि सुधन्वा जैन मत में थे तथापि संस्कृत ग्रंथ पढ़ने से उन की बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था इस से उन के मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो विद्वान् होता है वह सत्याऽसत्य को परीक्षा कर के सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है । जब तक सुधन्वा राजा का बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था तब तक सन्देह में थे कि इन में कोन सा सत्य और कोन सा असत्य है जब शंकराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बले कि हम शास्त्रार्थ करा के सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे । जैनियों के पंडितों को दूर २ से बुला कर सभा कराई उसमें शंकराचार्य का वेद मत और जैनियों का वेदविरुद्ध मत था अर्थात् शंकराचार्य का पक्ष वेद मत का स्थापन और जैनियों का खंडन और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खंडन था । शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्त्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं यह जगत् और जीव अनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता इस से विरुद्ध शंकराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत् का कर्त्ता है यह जगत् और जीव झूठा है क्योंकि वही उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत् बनाया वही धारण और प्रलय कर्त्ता है और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत् है परमेश्वर आप ही सब रूप ही कर लीला कर रहा है बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त

में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खंडित और शंकराचार्य का मत अखण्डित रहा तब उस जैनियों के पंडित और सुधन्वा राजा ने वेद मत का स्वीकार कर लिया जैन मत को छोड़ दिया पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और सुधन्वा राजा ने अन्य अपने दृष्ट मित्र राजाओं को लिख कर शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कराया परन्तु जैन का पराजय समय होने से पराजित होते गये पश्चात् शंकराचार्य के सर्वत्र आर्यावर्त्त देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने कर दिया और उस की रक्षा के लिये साथ में नौकर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब के यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों का पठन पाठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त्त देश में घूम कर जैनियों का खण्डन और वेदों का मंडन किया परन्तु शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस अर्थात् जितनी मूर्तियाँ जैनियों की निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं और जो बिना टूटी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ो न जाये वे अब तक कहीं भूमि में से निकलती हैं शंकराचार्य के पूर्व शैवमत भी थोड़ा सा प्रचलित था उस का भी खण्डन किया वामनाथ का खण्डन किया उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी जैनियों के मंदिर शंकराचार्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तोड़ बाये थे क्यों कि उन में वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेद मत का स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार करने का विचार करने हो थे उतने में दो जैन ऊपर से कथनमात्र वेद मत और भीतर से कट्टर जैन अर्थात् कपट मुनि थे शंकराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे उन दोनों ने अवसर पा कर शंकराचार्य को ऐसी विषयक वस्तु खिलाई कि उन को लुधा मरु हो गई पश्चात् शरीर में फोड़े फुन्सी हो कर कः महीने के भीतर शरीर छूट गया तब सब निरुत्साही हो गये और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया जो २ उन्हीं ने शारीरिक भाषादि बनाये थे उन का प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे अर्थात् जो जैनियों के खंडन के लिये ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उस का उपदेश करने लगे दक्षिण में शृंगेरी पूर्व में भृगोवर्धन उत्तर में जोशी और हारिका में सारदा मठ बांध कर शंकराचार्य के शिष्य महान्त बन और श्रीमान् हो कर आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचार्य के पश्चात् उन के शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी ।

अब इस में विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत् मिथ्या शंकराचार्य का निज मत था तो वह अर्क्का मत नहीं और जो जैनियों के खंडन के लिये उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अर्क्का है । नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है (प्रश्न) जगत् स्वप्नवत्, रज्जु में सर्प,

सोप में चांदी, मृगलक्षिका में जल, गंधर्व नगर, इन्द्रजालवत् यह संसार झूठा है एक ब्रह्म ही सच्चा है। (सिद्धान्ती) झूठा तुम किस को कहते हो? (नवीन) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे। (सिद्धान्ती) जो वस्तु ही नहीं उस की प्रतीति कैसे हो सकती है (नवी०) अध्यारोप से। (सिद्धान्ती) अध्यारोप किस को कहते हो? (नवीन) “वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः” “अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयते” पदार्थ कुछ और हो उस में अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास अध्यारोप और उस का निराकरण करना अपवादक-होता है इन दोनों से प्रपञ्च रहित ब्रह्म में प्रपञ्चरूप जगत् विस्तार करते हैं। (सिद्धान्ती) तुम रज्जू को वस्तु और सर्प को अवस्तु मान कर इस भ्रम जाल में पड़े हो क्या सर्प वस्तु नहीं है? जो कही कि रज्जू में नहीं तो देगान्तर में और उस का संस्कारमात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा वैसे ही स्थान में पुरुष, सोप में चांदी आदि की व्यवस्था समझ लेना और स्वप्न में भी जिन का भान होता है वे देगान्तर में हैं और उन के संस्कार आत्मा में भी हैं इस लिये वह स्वप्न भी अवस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं। (नवीन) जो कभी न देखा न सुना जैसा कि अपना गिर कटा है और आप रोता है जल की धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता है वह सत्य क्यों कर हो सके? (सिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता क्यों कि बिना देखे सुने संस्कार नहीं होता संस्कार के बिना स्मृति और स्मृतिके बिना साक्षात् अनुभव नहीं होता जब किसी से सुना वा देखा कि अमुक का गिर कटा और उस का भाई वा बाप आदि का लड़ाई में प्रवृत्त होते देखा और फीहरि का जल ऊपर चढ़ते देखा वा सुना उस का संस्कार उसी के आत्मा में होता है जब यह जाग्रत के पदार्थ से अलग हो के देखता है तब अपने आत्मा में उन्ही पदार्थों को जिन को देखा वा सुना होता देखता है जब अपने ही में देखता है तब जानो अपना गिर कटा आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं किन्तु जैसे नकसा निकाल ने वाले पूर्व दृष्ट श्रुत वा किये हुआ को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख देते हैं अथवा प्रतिबिम्ब का उतारने वाला बिम्ब को देख आत्मा में आकृति को धर बराबर लिख देता है हां इतना है कि कभी २ स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत काल देखने और सुनने में अतीतज्ञान को साक्षात्कार करता है तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा सुना वा किया था उसी को देखता सुनता वा करता हूँ जैसा जाग्रत में स्मरण करता है वैसे स्वप्न में नहीं होता। इस लिये तुम्हारा अध्यास और आरोप

का लक्षण भूटा है और जो वेदान्ति लोग विवर्त्तवाद अर्थात् रज्जू में सर्पादि के भान होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत् के भान होने में देते हैं वह भी ठीक नहीं। (नवीन) अधिष्ठान के विना अध्यख्यप्रतीत नहीं होता जैसे रज्जू न हो तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता जैसे रज्जू में सर्प तीनकाल में नहीं है परन्तु अंधकार और कुछ प्रकाश के मेल में प्रकस्मात् रज्जू को देखने से सर्प का स्मरण हो कर भय से कंपता है जब उस को दीप आदि से देख लेता है उसी समय भ्रम और भय निवृत्त हो जाता है वैसे ब्रह्म में जो जगत् की मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में जगत् की मिथ्या प्रतीति हुई है उस की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति जैसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्जू की प्रवृत्ति होती है।

(सिद्धान्ती) ब्रह्म में जगत् का भान किस की हुआ ? (नवीन) जीव की। (सिद्धान्ती) जीव कहां से हुआ ? (नवीन) अज्ञान से। (सिद्धान्ती) अज्ञान कहां से हुआ और कहां रहता है ? (नवीन) अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है। सिद्धान्ती ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का और वह अज्ञान किस का हुआ ? (नवीन) चिदाभास का। (सिद्धान्ती) चिदाभास का स्वरूप क्या है ? (नवीन) ब्रह्म ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात् अपने स्वरूप की आपत्ती भूमि जाता है। (सिद्धान्ती) उस के भूलने में निमित्त क्या है ? (नवीन) अविद्या। (सिद्धान्ती) अविद्या सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा अल्पज्ञ का ? (नवीन) अल्पज्ञ का। सिद्धान्ती : तो तुम्हारे मत में विना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है वा नहीं ? और अल्पज्ञ कहां से आया ? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानी तो ठीक है जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वज्ञ अज्ञान फैल जाय जैसे शरीर में फोड़े को पीड़ा सब शरीर के अवयवों की निकम्मा कर देती है इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और क्लिगयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त हो जाय। (नवीन) यह सब उपाधि का धर्म है ब्रह्म का नहीं। (सिद्धान्ती) उपाधि जड़ है वा चेतन और सत्य है वा असत्य ? (नवीन) अनिवर्चनीय है अर्थात् जिस की जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते। (सिद्धान्ती) यह तुम्हारा कहना "बद्धो व्याघातः" के तुल्य है क्यों कि कहते हैं अविद्या है जिस की जड़, चेतन, सत्, असत्, नहीं कह सकते यद्यपि बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उस को सराफ़ के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल ? तब यही कहा गे कि इस को हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु इस में दोनों धातु मिली हैं। (नवीन) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाशोपाधि अर्थात् घड़ा घर और मेघ

के होनेसे भिन्नप्रतीत होते हैं वास्तवमें सहदाकाश ही है ऐसे ही माया, प्रविद्या, समष्टि, व्यष्टि और अन्तःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक् २ प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही है देखो अग्रिम प्रमाणमें क्या कहा है :-

**अग्निर्यथैको भवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एक-
स्तथा सूर्य भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्पृथक् ॥ मुण्ड०-**

जैसे अग्नि लंबे चौड़े गोल कांटे बड़े सब आकृति वाले पदार्थों में व्यापक हो कर तदाकार दीखता और उन से पृथक् है वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणों में व्यापक होके अन्तःकरणोऽकार हो रहा है परन्तु उन से अलग है । (सिद्धान्ती) यह भी तुझारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघों और आकाश को भिन्न मानते हैं वैसे कारणकार्यरूप जगत् और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इन से भिन्न मान ले । (नवीन) जैसा अग्नि सब में प्रविष्ट हो कर देखने में तदाकार दीखता है इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक हो कर आकार वाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दीखता है वास्तव में ब्रह्म न जड़ और न जीव है जैसे सहस्र जल के कूंडे धरे हैं उन में सूर्य के सहस्र प्रतिबिम्ब दीखते हैं वस्तुतः सूर्य एक है कूंडों के नष्ट होने से जल के चलने वा फूलने से सूर्य नष्ट होता न चलता और न फूलता इसी प्रकार अन्तःकरणों में ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभास कहते हैं पड़ा है जब तक अन्तःकरण है तभी तक जीव है जब अन्तःकरणज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्मस्वरूप है । इस चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञानकरता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण, अपने में आरोपित करता है तब तक संसार के बंधनों से नहीं कूटता । (सिद्धान्ती) यह दृष्टान्त तुझारा व्यर्थ है क्योंकि सूर्य आकार वाला जल कूंडे भी साकार वाले हैं सूर्य जल कूंडे से भिन्न और सूर्य से जल कूंडे भिन्न हैं तभी प्रतिबिम्ब पड़ता है यदि निराकार होते तो उन का प्रतिबिम्ब कभी न होता और जैसे परमेश्वर निराकार सर्वत्र आकाशवत् व्यापक होनेसे ब्रह्म से कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक् नहीं हो सकता और व्याप्यव्यापक संबंध से एक भी नहीं हो सकता अर्थात् अन्वयव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृथक् रहते हैं जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापकभाव संबंध कभी नहीं घट सकता सो बृहदारण्यक के अन्तर्यामीब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता क्योंकि विना आकार के आभास का होना असम्भव है जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हैं सो तुझारी बात बालक के समान है अन्तःकरण चलायमान खण्ड २ और अचल और अखण्ड

है यदि तम ब्रह्म और जीव को पृथक् २ न मानो गे तो इस का उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्तःकरण चला जायगा वहां २ के ब्रह्म को अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़े गा वहां २ के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ जाता है वहां २ प्रकाश को आवरण युक्त और जहां से हठता है वहां २ के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण २ में ज्ञानी अज्ञानी बह और मुक्त करता जायगा अखंड ब्रह्म के एकदेश में आवरण का प्रभाव सर्व देश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा क्यों कि वह चतन है और मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उस का स्मरण उसी अन्तःकरणस्थ में काशी में नहीं हो सकता क्योंकि “अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्” और के देखे का स्मरण और को नहीं होता जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता किन्तु जो मथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता जो ब्रह्म ही जीव है किन्तु पृथक् नहीं तो जीव का सर्वज्ञ होना चाहिये यदि ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पृथक् है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात् पूर्व दृष्टवस्तु का ज्ञान किसी को नहीं हो सके गा । जो कहो कि ब्रह्म एक है इस लिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये और ऐसे २ दृष्टान्तों में नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव ब्रह्म को तमने अशुद्ध, अज्ञानी और बह आदि दोष युक्त कर दिया है और अखंड को खंड २ कर दिया ।

(नवीन) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जनादि में आकाश का आभास पड़ता वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गंभीर गहरा दीखता है वैसा ब्रह्म का भी सब अन्तःकरणों में आभास पड़ता है । (सिद्धान्ती) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दीखे गा गहरा वा छिदरा साकार वस्तु दीखता है निराकार नहीं । (नवीन) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीखता है वही आदर्श वाले में भान होता है वह क्या पदार्थ है ? (सिद्धान्ती) वह पृथिवी में उड़ कर जल पृथिवी और अग्नि के चसरेण हैं जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वर्षा कहां से होवे ? इस लिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता है वह जल का चक्र है जैसे कुहिर दूर से घनाकार दीखता है और निकट से छिदरा और डेरे के समान भी दीखता है वैसा आकाश में जल दीखता है । (नवीन) क्या हमारे रज्जू सर्प और खप्रादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ? (सिद्धान्ती) नहीं, तुम्हारे समझ मिथ्या है सो हमने पूर्व लिख दिया भला यह

तो कहो कि प्रथम अज्ञान किस को होता है ? (नवीन) ब्रह्म को । (सिद्धान्तो) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ? (नवीन) न सर्वज्ञ और न अल्पज्ञ क्यों कि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधि सहित में होती है । (सिद्धान्तो) उपाधि से सहित कौन है ? (नवीन) ब्रह्म । सिद्धान्तो : तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात् मिथ्या है तो कल्पक अर्थात् कल्पना करने वाला कौन है ? (नवीन) जीव ब्रह्म है वा अन्य ? (सिद्धान्तो) अन्य है, क्यों कि जो ब्रह्म स्वरूप है तो जिस ने मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता जिस की कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कब हो सकता है ? (नवीन) हम सत्य और असत्य को भूँठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है । सिद्धान्तो : जब तुम भूँठ कहने और मानने वाले हो तो भूँठे क्यों नहीं ? (नवीन) रहो भूँठ, और सच हमारे ही में कल्पित है और हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं । सिद्धान्तो : जब तुम सत्य और भूँठ के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सदृश तुम्हीं हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहें क्यों कि प्रामाणिक वह होता है जो सबेदा सत्य माने, सत्य बोलें, सच करें, भूँठ न माने, भूँठ न बोलें और भूँठ कदाचित् न करें जब तुम अपनी बात को आप ही भूँठ करते हो तो तुम अपने आप मिथ्या वादी हो । (नवीन) अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म ही का आवरण करती है उस को मानते हो वा नहीं ? (सिद्धान्तो) नहीं मानते, क्यों कि तुम माया का अर्थ गिना करते हो कि जी वस्तु न हो और भासि है तो इस बात को वह माने गा जिस के हृदय को आंख फट गई हो क्यों कि जी वस्तु नहीं उस का भासमान होना सर्वथा असंभव है जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब कभी नहीं हो सकता और यह "सन्मूलाः सोम्यमाः प्रजाः" इत्यादि छान्दोग्य उपनिषदों के वचनों से विरुद्ध कहते हो ? (नवीन) क्या तुम वसिष्ठ शंकराचार्य आदि और निश्चलदास पर्यन्त जो तुम से अधिक पंडित हुए हैं उन्हें न लिखा है उस को खण्डन करते हो ? हम को तो वसिष्ठ शंकराचार्य और निश्चलदास आदि अधिक दीखते हैं । सिद्धान्तो : तुम विद्वान् हो वा अविद्वान् ? (नवीन) हम भी कुछ विद्वान् हैं । (सिद्धान्तो) अच्छा तो वसिष्ठ शंकराचार्य और निश्चलदास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो हम खंडन करते हैं जिस का पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है जो उन की और तुम्हारी बात अखंडनीय होती तो तुम उन की युक्तियाँ ले कर हमारी बात को खण्डन क्यों न कर सकते ? तब तुम्हारी और उन की बात माननीय होवे अनुमान है कि शंकराचार्य आदि ने तो जैनियों के मत के खण्डन करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्यों कि देग काल के

अनङ्गल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुत से स्वार्थी विद्वान् अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं और जो इन बातों को अर्थात् जीव ईश्वर की एकता जगत् मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा नहीं मानते थे तो उन की बात सच्ची नहीं हो सकती और निश्चल दास का पांडित्य देखो ऐसा है “जीवो ब्रह्माऽभिन्नश्चेतनत्वात्” उन्हीं ने हर्षप्रभा कर,, में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है यह बहुत कम समझ पुरुष की बात के सदृश बात है क्योंकि साधर्म्यमात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वैधर्म्य भेद का होता है जैसे कोई कहें कि “पृथिवी जलाऽभिन्ना जडत्वात्” जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्न है जैसा यह वाक्य संगत कभी नहीं हो सकता वैसे निश्चल दास जी का भी लक्षण व्यर्थ है क्योंकि जो अल्प अल्पज्ञता और भ्रान्तिमत्त्वादि धर्म जीव में ब्रह्म से और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्भ्रान्तिमत्त्वादि वैधर्म्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध हैं इस से ब्रह्म और जीव भिन्न २ हैं जैसे गंधवत्त्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रमवत्त्व दृढत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथिवी और जल एक नहीं । वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे न हैं और न कभी होंगे इतने ही से निश्चलदासादि को समझ लीजिये कि उन में कितना पांडित्य था और जिस ने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदान्ती था न वान्मोक, वसिष्ठ, और रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है क्या कि वे सब वेदान्तायोगी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते थे । (पृष्ठ १) क्या व्यास जी ने जो शरीरकसूत्र बनाये हैं उन में भी जीव ब्रह्म की एकता देखती है देखो :—

सम्पद्याऽऽविर्भावः स्वेन शब्दात् ॥ १ ॥

ब्रह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥ ३ ॥

एवमप्युपन्यासान्पूर्वभागादविरोधं वादरायणः ॥ ४ ॥

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ५ ॥

अर्थात् जीव अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति हो कर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्मस्वरूप था क्या कि स्व शब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण होती है ॥ १ ॥ “अयमात्मा अपहृतपाप्मा” । इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्यप्राप्तिपर्यन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥

और श्रीबुलोमि आचार्य तदात्मक स्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतु रूप के वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ व्यास जी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्य प्राप्तिरूप हेतुओं में जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अवरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वर्यसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त हो कर अन्य अधिपति से रहित अर्थात् स्वयं आप अपना और सब का अधिपति रूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है । (उत्तर) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इन का यथार्थ यह है सुनिये ! जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित हो कर पवित्र नहीं होता तब तक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त हो कर अपने अन्तर्यामी ब्रह्म को प्राप्त हो के आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादिरहित ऐश्वर्यशक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द का भोग सकता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥ जब अविद्यादि दोषों से कूट शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी "तदात्मकत्व" अर्थात् ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन मुक्त होता है तब अपने निर्मल जब कि पूर्व स्वरूप को प्राप्त हो कर आनन्दित होता है ऐसा व्यास मुनि जी का मत है ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त हो कर मुक्ति सुख को पाता है वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो :-

नेतरोनुपपत्तेः ॥ १ ॥

भेदव्यपदेशाच्च ॥ २ ॥

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां नेतरौ ॥ ३ ॥

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ ४ ॥

अन्तस्तद्वर्मापदेशात् ॥ ५ ॥

भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ ६ ॥

गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ॥ ७ ॥

अनुपपत्तेस्तु न शारौरः ॥ ८ ॥

अन्तर्याम्यधिदैव्यादिषु तद्वर्मव्यपदेशात् ॥ ९ ॥

शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ १० ॥ व्यासमुनिकु-
तवेदान्तसूत्राणि ॥

ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस अल्प अल्पज्ञसामर्थ्य वाले जीव में सृष्टि कर्तृत्व नहीं घट सकता इस से जीव ब्रह्म नहीं ॥१॥ “इसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति” यह उपनिषद् का वचन है । जीव और ब्रह्म भिन्न है क्यों कि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न होता तो रस अर्थात् आनन्दस्वरूप ब्रह्म का प्राप्त हो कर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्ति विषय ब्रह्म और प्राप्त होने वाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता इस लिये जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो
ह्यमना शुभ्रोऽक्षरात्परतः परः ॥ मुंडकोपनिषद् ।

दिव्य, गूढ़, मूर्तिमत्त्वरहित, सब में पूर्ण, बाहरभीतर निरन्तर व्यापक, अज, जन्म मरण शरीर धारणादिरहित, श्वास प्रश्वास शरीर और मन के संबन्ध से रहित, प्रकाश स्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहि प्रकृति से परे अर्थात् सूक्ष्म जीव उस से भी परमेश्वर परे अर्थात् ब्रह्म सूक्ष्म है प्रकृति और जीवी से ब्रह्म का भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवीसे ब्रह्म भिन्न है ॥ ३ ॥ इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने में जीव और ब्रह्म भिन्न है क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का जुड़ा करता है ॥ ४ ॥ इस ब्रह्म के अन्तर्यामि आदि धर्म कथन किये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्य व्यापक संबन्ध भी भेद में संवटित होता है ॥ ५ ॥ जैसे परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, पृथिवी, आदि भूत दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के भाग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥ ६ ॥ गूढ़ां प्रतिष्ठोक्त तस्य लोके, इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं । वैसे ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिख लाया है ॥ ७ ॥ “शरीरे भवः शारीरः” शरीरधारो जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥ ८ ॥ (अधिदैव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों (अधिभूत) पृथिव्यादि भूत (अध्यात्मा) सब जीवी में परमात्मा अन्तर्यामी रूप से स्थित है क्यों कि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ ९ ॥

शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्यों कि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है । १०।
इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी स्वरूप से ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है ।
वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घट सकता क्यों कि “उप-
क्रम” अर्थात् आरंभ ब्रह्म से और “उपसंहार” अर्थात् प्रलय भी ब्रह्मही में करते हैं
जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म हो जा
ते हैं और उत्पत्ति विनाश रहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्य शास्त्रों में किया
है वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करे गा क्यों कि निर्विकार, अपरिणामि,
शुद्ध, सनातन, निर्भ्रान्तित्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, उत्पत्ति और
अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता। तथा उपसंहार (प्रलय) के
होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बंजर रहते हैं इस लिये उप
क्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना झूठी है ऐसी अन्य बहुत
सी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और प्रयत्नादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं ।

इस के पश्चात् कुछ जैनियों और शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार
आर्यावर्त में फैलये और आपस में खंडन मंडन भी चलता था शंकराचार्य के तीन सौ
वर्ष के पश्चात् उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ जिस ने मध्य
राजाओं के मध्य प्रहस्य हुई लड़ाई को मिटा कर शान्ति स्थापन की तत् पश्चात्
भट्टहर राजा कात्यादिगाम्भ और अन्य में भी कुछ विद्वान् हुआ वह वैराग्यवान्
हो कर राज्य को छोड़ दिया । विक्रमादित्य के पाँच सौ वर्ष के पश्चात् राजा भोज
हुआ उसने थोड़ा सा व्याकरण और काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया कि
जिस के राज्य में कालिदास बकरी चराने वाला भी रघुवंश काव्य का कर्ता हुआ
राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर ले जाता था उस को बहुत सा
धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । उस के पश्चात् राजाओं और श्रोमानी ने
पढ़ना ही छोड़ दिया । यद्यपि शंकराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात् शैव आदि
सम्प्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे परन्तु उन का बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा
विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढ़ता आया शैवों में पाशुपतादि बहुत सी
शाखा हुई थीं जैसी वाम मार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा हैं लोगों ने
शंकराचार्य को शिव का अवतार ठहराया । उन के अनुयायी संन्यासी भी शैवमत
में प्रहस्य हो गये और वाममार्गियों का भी मिलते रहे वाममार्गी देवी जो शिव
जी की पत्नी है उस के उपासक और शैव महादेव के उपासक हुये ये दोनों
कदाच और भस्म अध्यावधि धारण करते हैं परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी
हैं वैसे शैव नहीं हैं ।

धिग् धिक् कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनम् ॥ १ ॥
 रुद्राक्षान्कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती द्वे
 षट् षट् कर्णप्रदेशे करयुगलगतान् द्वादशान्द्वादशैव ।
 बाह्योरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेवं शिखायां
 वक्षस्थष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ॥ २ ॥

इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगोंने बनाये और कहने लगे कि जिस के कपालमें भस्म और कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं है उस का धिक्कार है "तं त्यजेदन्त्यजं यथा" उस का चाँडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में ३२, शिर में ४०, कूः कूः कानी में, बारह २ करी में, गोलह २ भुजाओं में, १ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात् महादेव के सदृश है ॥ २ ॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं । पश्चात् इन वाममार्गी और शैवी ने संकीर्ति करके भग लिंग का स्थापन किया जिस को जलाधारी और लिंग कहते हैं और उस को पूजा करने लगे उन निलज्जी को तनिक भी लज्जा न आई ! कि यह पारसपन का काम हम क्यों करते हैं ? किसी कवि ने कहा है कि "स्वार्थी दीपं न पश्यति" स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ मिट्टि करने में दृष्ट कामों को भी थोड़ा मल्ल दीप को नहीं देखते हैं उसी पापाणादि मुक्ति और भग लिंग की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आदि सिद्धियाँ मानने लगे । जब राजा भोज के पश्चात् जैन लोग अपने मंदिरों में मूर्त्ति स्थापन करने और दर्शन दर्शन को आने जाने लगे तब तो इन पोपां के चले भी जैन मंदिर में जाने आने लगे और पश्चिम में कुछ दूसरी के मत और यवन लोग भी आर्यावर्त्त में आने जाने लगे तब पोपां ने यह श्लोक बनाया :-

न वदेद्यावनीम् भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि ।

हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमंदिरम् ॥ १ ॥

चाँहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत अर्थात् मृत्यु का समय भी क्यों न आया हो तो भी यावनी अर्थात् स्त्रीच्छभाषा मुख से न बोलनी और उग्मत्त हस्ती मारने का क्यों न डोड़ा आता हो और जैन के मंदिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेशन करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जा कर मर जाना अच्छा है ऐसे २ अपने चर्लों को उपदेश करने लगे जब उन में कोई प्रमाण पृच्छता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय

ग्रन्थ का भी प्रमाण है? तो कहने थे कि हाँ है, जब वे पूछते थे कि दिग्विस्तारो ! तब मार्कण्डेयपुराणादि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का वर्णन लिखा है राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किसीने बना कर खड़ा किया था उस का समाचार राजा भोज को होने से उन पंडितों को हस्त छेदनादि दंड दिया और उन से कहा कि जा कोई काव्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे ऋषि मुनियों के नाम से नहीं । यह बात राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो म्हालिथर के राज्य "भिण्ड" नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में हैं जिस की लखना के रावसाहेब और उन के गुमास्ते रामदयाल चौबे जी ने अपनी आंख से देखा है उस में स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सहस्र चार सौ । और उन के शिष्यों ने पाँच सहस्र छः सौ श्लोकयुक्त अर्थात् सत्र दश सहस्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्र महा राजा भोज, कहते हैं कि मेरे पिता जी के समय में पच्चीस और अब मेरी आधी उमर में तीस सहस्र श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तकमिलता है जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊँट का बोझा हो जायगा और ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रंथ बनावे गे तो आख्यानवादी लोग भ्रमजाल में पड़के वैदिक धर्म विहीन हो के भ्रष्ट हो जायेंगे । इस से विदित होता है कि राजा भोज को कुछ २ विदेशों का संस्कार था इन के भोजप्रबंध में लिखा है कि :-

धव्यं कथा क्रोशदशैकमश्वः सुकृत्विमो गच्छति चारुगत्या ।

वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजसम् ॥१॥

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पि लोग थे कि जिनोंने घोड़े के आकार एक यान यंत्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में ग्यारह कोश और एक घंटे में साढ़े सत्ताईश कोश जाता था वह भूमि और अन्तरिक्ष में भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना मनुष्य के चलाये कलायंत्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन् इतने अभिमान में न चढ़ जाते । जब पोप जी अपने चेनों की जैनियों से राकने लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेनों की बहकाने लगे तब पुराणियों ने विचारा कि इस का कोई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चेले जैनी हो जायेंगे पश्चात् पोपों ने यही संमति की

कि जैनियों के सदृश अपने भी अवतार मंदिर मूर्ति और कथा के प्रस्तक बनाये। इन लोगों ने जैनियों के चौबीस तीर्थंकरों के सदृश चौबीस अवतार मंदिर और मूर्तियाँ बनाईं और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराणदि हैं वैसे अठारह पुराण बनाने लग। राजा भोज के डेढ़ सौ वर्ष के पश्चात् वैष्णव मत का आरंभ हुआ एक शठकोपनामक कंजर वर्ण में उत्पन्न हुआ था उस से थोड़ा सा पश्चात् उस के पश्चात् मुनिवाहन भंगी कुलीत्पन्न और तीसरा यावनाचार्य यवन कुलीत्पन्न आचार्य हुआ तत्पश्चात् ब्राह्मणकुलज चौथा रामानुज हुआ उस ने अपना मत फैलाया। ग्रीवाने शिवपुराणादि शक्ति ने देवी भागवतादि, वैष्णवी ने विष्णुपुराणादि बनाये उन में अपना नाम इस लिये नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा इस लिये व्यासादि ऋषि मुनियों के नाम धर के पुराण बनाये। नाम भी इन का वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रखदे तो क्या आश्चर्य है जब इन के आपस के जैसे भगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी धर है।

देवी! देवीभागवत में "श्री" नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है उसी ने सब जगत् का बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा—जब उस देवी को इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा उस में हाथ में एक बाला हुआ उस में से ब्रह्मा को उत्पत्ति हुई उस में देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर ब्रह्माने कहा कि तू मेरी माता है मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुन कर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को धक्का कर दिया और फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया उस का नाम शिव रक्वा उस में भी उसी प्रकार कहा उस ने न माना तो उस को भी धक्का कर दिया पुनः उसा प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया उस का नाम महादेव रक्वा और उस में कहा कि तू मुझ से विवाह कर महादेव बोला कि मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता तू दूसरी स्त्री का शरीर धारण कर वैसे ही देवी ने किया तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राख सी क्या पड़ी है? देवी ने कहा कि मेरी नीति तैरे भाई हैं इन्हीं ने मेरी आज्ञा न मानी इस लिये भस्म कर दिये महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा? इन को जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर तीनों का विवाह तीनों से होगा ऐसाही देवी ने किया फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ। बाहरे! माता से विवाह न किया और बहिन से कर लिया! क्या इस को उचित समझना चाहिये? पश्चात् इन्द्रादि को उत्पन्न किया

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इन की पालकी के उठाने वाले कहार बनाया इत्यादि गपोड़े लंबे चौड़े मन माने लिखे हैं। कोई उन में पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बना ने वाला और देवी के पिता माता कौन थे ? जो कहो कि देवी अनादि है, तो जो संयोग जन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकता, जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में कौन सी पक्की बात निकलती है ? जैसी इस देवीभागवत में महादेव विष्णु और ब्रह्मादि की सुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवीआदि की बहुत सुद्रता लिखी है अर्थात् ये सब महादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर है जो रुद्राक्ष अर्थात् एक वृक्ष के फल की गोंठ-ली और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लौटने वाले गदहा आदि पशु और घाँसुँची आदि के धारण करने वाले भील कंजर आदि मुक्ति को जावेँ और सुअर, कुत्ते, गधा आदि पशु राख में लौटने वाली को मुक्ति पयीं नहीं होती ? (प्रश्न) कालाग्निरुद्रापनिषद् में भस्म लगाने का विधान लिखा है वह क्या झूठा है ? और “आयुषं जमदग्निः” यजुर्वेद वचन । इत्यादि वेद मंत्रों से भी भस्म धारण का विधान और पुराणों में रुद्र की आँख के अम्बुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है इसी लिये उस के धारण में पण्य लिखा है एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छुट स्वर्ग को जाय यमराज और नरक का डर न रहे ? (उत्तर) कालाग्निरुद्रापनिषद् किसी “रखीडिय” मनुष्य अर्थात् राख धारण करने वाले ने बनाई है क्यों कि “याम्य प्रथमा रेखा सा भूर्भुवः” इत्यादि वचन उसमें अनर्थक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूर्भुवः का इस का वाचक कैसे हो सकता है ? और जो “आयुषं जमदग्निः” इत्यादि मंत्र हैं वे भस्म या त्रिपुण्ड्र धारण के वाची नहीं किन्तु- “चतुर्वं जमदग्निः” । गतप० है परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति (आयुषस् त्रिगुणी अर्थात् तीनभी वर्णपर्यन्तर है और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूँ कि जिस से दृष्टि नाश न हो । भला यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है । कि आँख के अम्बुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के मृष्टिक्रम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं इस से जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कगलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह सब जंगली पशुवत् मनुष्य का काम है ऐसे वाममार्गी और ऐसे बहुत मिथ्याचारी विरोधी और कर्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं उन में जो कोई विश्व परुष है वह इन बातों का विश्वास न कर के अच्छे कर्म करता है जो

रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे जब रुद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, विष्क, मकड़ी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ? (प्रश्न) वाममार्गी और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? (उत्तर) यह भी वेदविरोधी होने से उन से भी अधिक बुरे हैं । (प्रश्न) “नमस्ते रुद्रमन्युः” । “वैष्णवममि” । “वागनायक” । “गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे” । “भगवतो भूयाः” । “सूर्य आत्मा जगतस्तस्मिन् गुप्यते” इत्यादि वेद प्रमाणी से शैवादि मतसिद्ध होते हैं पुनः क्यों खुण्डन करते हैं ? (उत्तर) इन वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्यों कि “रुद्र” परमेश्वर प्राणादि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है जो क्रोध कर्त्ता रुद्र अर्थात् दुष्टों को कलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठ-गग्नि को अन्न देना । (नम इति अन्ननाम—निघं० २।०) जो मङ्गलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याण करने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये “शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः” । “विष्णो परमात्मनोऽयं भक्तः वैष्णवः” । “गणपतेः सकलजगतस्वामिनोऽयं सेवको गणपतः” । “भगवत्या वाण्या अयं सेवकः भागवतः” । “मयस्य वराचरात्मनोऽयं सेवकः सौरः” ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवतो सब भाषणयुक्त वाणी का नाम है । इस में बिना समझे ऐसा भगड़ा मचाया है जैसे :-

एक किसी बरागी के दो चेले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग धावा करते थे एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बाएँ पग की सेवा करनी बाँट ली थी एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था इतने में गुरु जी ने करबट फेरा तो उस के पग पर दूसरे गुरु भाई का सेव्य पग पड़ा उस ने ली डंडा पग पर धर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा ? इतने में दूसरा चेला जो कि बजार हाट को गया था आ पहुँचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा देखा तो पग मूजा पड़ा है बोला कि गुरु जी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ? गुरु ने सब हकान्त सुना दिया वह भी मूर्ख न बोला न चाला चुपचाप डण्डा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार मचाई तब तो दोनों चले डण्डा लेकर पड़े और गुरु के पग को पीटने लगे तब तो बड़ा कोलाहल मचा और लोग सुन कर आये कहने लगे कि साधू जी क्या हुआ ? उन में से किसी बुद्धिमान् पुरुष ने साधू को कड़ा के पयात् उन मूर्ख चेलों को उपदेष्ट किया कि देखो ये दोनों पग

तुम्हारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी की सुख पहुँचता और दुःख देने से भी उसी एक को दुख होता है ॥

जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला को इसी प्रकार जो एक अखण्ड सच्चिदानन्दानंतस्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हैं इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुक्तास में प्रकाश कर आये हैं उस सत्यार्थ को न जान कर शैव, शाक्त, वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे नाम की निन्दा करते हैं मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फेंका कर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव, आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव युक्त होने से उसी के दासक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा? अब देखिये चक्रांकित वैष्णवी की अद्भुत माया:-

तापः पुण्ड्रं तथा नाम माता मंत्रस्तथैव च ।

असौ हि पंच संस्काराः परमैकान्तहेतवः ॥ १ ॥

अतस्तनूनं तदामो अश्नुते । इति श्रुतेः ॥

अर्थात् (तापः) शंख, चक्र, गदा, और पद्म के चिन्हों की अग्नि में तपा के भुजा के मूल में दाग दे कर पश्चात् दुग्ध युक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उस में आता होगा ऐसे २ कर्मों से परमेश्वर की प्राप्ति होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शंख, चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होता क्योंकि वह (ग्रामः) अर्थात् कच्चा है और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान उस से सब लोग डरते हैं वैसे ही विष्णु के शंख, चक्रादि आयुधों के चिन्ह देख कर यमराज और उन के गण डरते हैं और कहते हैं कि :-

दो० बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माला ।

यम डरपै कालू कहे, भय माने भूपाल ॥ १ ॥

अर्थात् भगवान् का बाना तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा है जिस से यमराज और राजा भी डरता है (पुण्ड्रम्) त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्र निकालना (नाम) नारायणदास, विष्णु दास, अर्थात् दास शब्दान्त नाम रखना (माला) कमलगट्टे की रखना और पाँचवाँ (मंत्र) जैसे :-

ओं नमो नारायणाय ॥ १ ॥

यह इन्हीं ने साधारण मनुष्यों के लिये मंत्र बना रक्खा है तथा ।

श्रीमन्नारायण चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः २
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ ३ ॥

इत्यादि मंत्रधनाध्य और माननीयों के लिये बना रक्खे हैं। देखिये यह भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारी को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं। इन मंत्रों का अर्थ—मैं नारायण की नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ और मैं लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता हूं और श्रीयुत नारायण की नमस्कार करता हूं अर्थात् ॥ २ ॥ जो शोभायुक्त नारायण है उस को मेरा नमस्कार होवे। जैसे वाममार्गी पांचमकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दाग देने के लिये जो वेद मंत्र का प्रमाण रक्खा है। उस का इस प्रकार का पाठ और अर्थ है :-

प्रविवं ते विततं ब्रह्माणस्य ते प्रभुर्गीर्वाण पर्यपि विश्वतः ।
अतप्रतनूनं तदामो अश्रुते श्रिता सद्वहन्तस्तत्समाशत ॥ १ ॥
तयोस्पविवं विततं दिवस्पते ॥ २ ॥ ऋ० । मं० ६ । सू० ८३ ।
मंत्र १ । २ ॥

हे ब्रह्माण्ड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु, सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वशक्तिमान् आप ने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों की व्याप्त कर रक्खा है उस आप का जो व्यापक पवित्रस्वरूप है उस को ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, मत्संगादि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अन्तःकरण युक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ २ ॥ अब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मंत्र से “चक्रांकित” होना सिद्ध क्यों कर करते हैं? भना कहिये वे विद्वान् थे वा अविद्वान् ? जो कहें कि विद्वान् थे। तो ऐसा असंभावित अर्थ इस मंत्र का क्यों करते ? क्योंकि इस मंत्र में “अतप्रतनूः” शब्द है किन्तु “अतप्रभुर्जैकदेशः” पुनः “अतप्रतनूः” यह नख शिखाय पर्दगत समुदाय अर्थ है इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्रांकित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर की भाड़ में भौंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मंत्र के अर्थ से विरुद्ध है क्यों कि इस मंत्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्म करना तप लिया है ॥

ऋतं तपः सत्यं तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः ॥ तैत्तिरीय०

इत्यादि तप कहाता है अर्थात् (ऋतंतपः) यथार्थ शुद्धभाव, सत्यमानना, सत्य बोलना, सत्यकरना, मन को अधर्ममें न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात् शरीर इन्द्रिय और मन से शुभकर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु का तप के समझी को जलाना तप नहीं कहाता। देखो ! चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परंपरा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इन का मूल पुरुष “शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही के ग्रन्थों और भक्तमाल ग्रंथ जो नाभा डूम ने बनाया है उन में लिखा है :-

विक्रीय मूर्ख विचचार योगी ॥

इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रंथों में लिखे हैं शठकोप योगीसूत्र को बना बंघ कर विचरता था अर्थात् कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था जब उस ने ब्राह्मणों से पढ़ना वा सुनना चाँहा हाँगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उस ने ब्राह्मणों के विरुद्ध संप्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई हाँगी उस का चेला “मुनिवाहन” जो कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था उस का चेला “याचनाचार्य” जो कि यवन कुलोत्पन्न था जिस का नाम बदल के कोई २ “यामुनाचार्य” भी कहते हैं उन के पश्चात् “रामानुज” ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो कर चक्रांकित हुआ उस के पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पद के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रंथ और शांकरसूत्र और उपनिषद् की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई और शंकराचार्य की बहुत सी निन्दा की जैसा शंकराचार्य का मत है कि अद्वैत अर्थात् जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं जगत्, प्रपंच सब मिथ्या मया रूप अनित्य है। इस से विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं। है। यहां शंकराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं और रामानुज का इस अंग में जो कि बिशिष्टाद्वैत जीव और माया सहित परमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है। ये सर्वथा ईश्वर के आधीन परतंत्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूर्त्तिपूजनादि, पाखण्डमत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में हैं जैसे चक्रांकित आदि वेदविरोधी हैं वैसे शंकराचार्य के मत के नहीं।

(प्रश्न) मूर्ति पूजा कहां से चली ? (उत्तर) जैनियों में । (प्रश्न) जैनियों ने कहां से चलाई ? (उत्तर) अपनी मूर्खता से । (प्रश्न) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसे ही होता है । (उत्तर) जीव चेतन और मूर्ति जड़ क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ हो जायगा ? यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत है जैनियों ने चलाई है इस लिये इन का खंडन १२ वें समुक्तासमें करेंगे । (प्रश्न) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदृश वैष्णवाऽऽदि की मूर्तियां नहीं हैं । (उत्तर) हां यह ठीक है जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैन मत में मिल जाते इस लिये जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाईं क्यों कि जैनों से विरोध करना इन का काम और इन से विरोध करना मुख्य उन का काम था जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं उन से विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट शृंगारितस्त्री के सहित रंगरागभोगविषया-सक्ति सहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई हैं । जैनी लोग बहुत से ग्रंथ घंटा घरियार आदि बाजे नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ऐसी लोला के रचने से वैष्णवादि संप्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाल से वच के इन की लोला में आ फंसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथायुक्त ग्रंथ बनाये उन का नाम "पुराण" रख कर कथा भी सुनाने लगे और फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बना कर गुप्त कहीं पहाड़ वा जंगलादि में धर पाये वा भूमि में गाड़ दीं पश्चात् अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुझ को रात्रि का स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सोता, राम, बालक्री, नारायण और भैरव, हनुमान, आदि ने कहा है कि हम अमुक ठिकाने हैं हम को वहां से ला, मंदिर में स्थापन कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मन वांछित फल देवें जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे लोगों ने पोप जी की लोला सुनी तब तो सचही मान ली और उन से पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है ? तब तो पोप जी बोले कि अमुक पहाड़ वा जंगल में है चली मेरे साथ दिखला दूं तब तो वे अंधे उस धूर्त के साथ चल के वहां पहुंच कर देखा आश्चर्य हो कर उस पोप के पग में गिर कर कहा कि आप के ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है अब आप ले चलिये और हम मन्दिर बनवा देंगे उस में इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन पसिन करके मनोवांछित फल पावेंगे । इसी प्रकार जब एक ने लोला रची तब तो उस को देख सब पोप लोग अपनी जीविकार्थ छल कपट से

मूर्तियां स्थापन की। (प्रश्न) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ सकता इस लिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्तिक सम्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इस में क्या हानि है ? (उत्तर) जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उस की मूर्ति ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर की बनाए पृथिवी जल अग्नि वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिन में ईश्वर ने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं उन को देख कर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता ? जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पा कर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है क्यों कि वह जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता इस लिये वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पापाणादि मूर्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं। अब देखिये ! जो पापाणादि मूर्तियों को न मान कर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सब के बुरे भले कर्मों का दृष्टा जान कर एक क्षण मात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक् न जान के कुकर्म करना तो कहाँ रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता क्योंकि वह जानता है जो मैं मन वचन और कर्म से भी कुछ बुरा काम करूंगा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से बिना दंड पाये कदापि न बचूंगा और नामस्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता जैसा कि मिशरी २ कहने से मुँह मीठा और नीम २ कहने से कड़ुवा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा वा कड़ुवा पन जाना जाता है। (प्रश्न) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है ? (उत्तर) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते हो वह रीति झूठी है। (प्रश्न) हमारी कैसी रीति है ? (उत्तर) वेदविह्वल। (प्रश्न) भला अब आप हम की वेदाक्त नामस्मरण की रीति बतलाये ? (उत्तर) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये जैसे "न्यायकारी" ईश्वर का एक नाम है इस नाम से जो इस का अर्थ है कि जैसे पक्ष पात रहित हो कर परमात्मा सब का यथावत् न्याय करता है वैसे उस को ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय कभी नकरना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है

(प्रश्न) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण कर रामकृष्णदि अवतार लिये इससे उसकी मूर्ति बनती है क्या यह भी बात झूठी है ? (उत्तर) हाँ झूठी क्योंकि “अज एकपात्” “अकायम्” इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर धारणरहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो आकाशवत् सर्वत्र व्यापक अनन्त और सुख दुःख दृश्यादि गुणरहित है वह एक छोटे से बाल्ये गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आ सकता है ? आता जाता वह है कि जो एकदेशीय हो और जो अचल अदृश्य जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है उसका अवतार कहना जानो दग्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है । (प्रश्न) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना कर के पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो ! :-

न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृन्मये ।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम् ॥ १ ॥

परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है जहाँ भाव करे वहाँ ही परमेश्वर सिद्ध होता है ? उत्तर जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अत्यन्त न करना यह ऐसा बात है कि जैसा चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटीसी झोपड़ी का स्वामी मानना देखो यह कितना बड़ा अपमान है वसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो तो बाटिकामें से पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते ? चन्दन घिस के क्यों लगाते ? धूप की जला के क्यों देते ? घंटा घरियाल भाँज पखाली का लकड़ो से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में है क्यों जोड़ते ? शिरमें है क्यों शिर नमाते ? अन्न जलादि में है क्यों नैवेद्य धरते ? जल में है स्नान क्यों कराते ? क्योंकि उस सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक को करते हो तो पाषाण लकड़ो आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो ? और जो व्याप्य को करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं ऐसा झूठ क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ? ॥

अब कहिये “भाव” सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के आश्रित हो कर परमेश्वर वह हो जायगा और तुम मृत्तिका में सुवर्ण रजतादि, पाषाण में हीरा पद्मा आदि, समुद्र फेन में मोती, जल में घृत, दग्ध, दधि आदि

और धूलि में मैदा शकर आदि की भावना करके उन को वैसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? और सुख की भावना सदैव करते हो वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? अंधा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं करते क्यों मर जाते हो ? इस लिये तुम्हारी भावना सच्ची नहीं क्योंकि जैसे मैं वैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अग्नि में अग्नि जल में जल जानना और जल में अग्नि अग्नि में जल समझना अभावना है । क्यों कि जैसे की वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है इस लिये तुम अभावना की भावना और भावना की अभावना कहते हो । (प्रश्न) अजो जब तक वेदमंत्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता और आवाहन करने से भट आता और विसर्जन करने से चला जाता है । (उत्तर) जो मंत्र को पढ़ कर आवाहन करने से देवता आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती ? और विसर्जन करने से चली क्यों नहीं जाती ? और वह कहां से आता और कहां जाता है ? सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है जो तुम मंत्र बल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते ? सुनो भाई भाले भाले लोगो ! ये पाप जो तुम कां ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेदों में पाषाणादि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अन्तर भी नहीं है । (प्रश्न) :—

प्राणा इहा गच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । आत्मैहा-
गच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु
सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥

इत्यादि वेद मंत्र हैं क्यों कहते हो नहीं हैं ? (उत्तर) अरे भाई ! बुद्धि की थोड़ी सी तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेद विकृत तंत्र ग्रन्थों की पोपरचित पंक्तियां हैं वेदवचन नहीं । (प्रश्न) क्या तंत्र झूठा है ? (उत्तर) हां, सर्वथा झूठा है, जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूर्तिविषयक वेदों में एक मंत्र भी नहीं वैसे “स्नानं समर्पयामि” इत्यादि वचन भी नहीं अर्थात् इतना भी नहीं है कि “पाषाणादिमूर्तिं रक्षयित्वा मंदिरं सस्थाप्य गंधादिभिरर्चयेत्” अर्थात् पाषाण को मूर्ति बना मंदिरों में स्थापन कर चंदन अक्षतादि से पूजे ऐसा लोगमात्र भी नहीं । (प्रश्न) जो वेदों में विधि नहीं तो

खण्डन भी नहीं है और जो खण्डन है तो "प्राप्ती सत्यां निषेधः" मूर्ति के होने ही से खण्डन हो सकता है । (उत्तर) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है क्या अपूर्व विधि नहीं होता ? सुना यह है :-

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते
तमो य उ संभूत्यां रताः ॥ यजुः ॥ अ० ४० । मंत्रः ८ ॥

नतस्य प्रतिमा अस्ति । यजुः० ॥ अ० ३४ । मं० ४३ ॥

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युदाते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ १ ॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ २ ॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यन्ति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

यत्प्राणेन न प्राप्नुति येन प्राणः प्रणीयते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ केनोपनि०

जो असंभूति अर्थात् अनल्पवचनादि प्रकृति कारण को ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अंधकार अर्थात् अज्ञान और दुःखसागर में डूबते हैं । और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि भूत पाषाण और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के शरीर को उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार अर्थात् महामूर्ख विरकाल घोर दुःखरूप नरक में गिर के महाक्लेश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत् में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणी का "इदम्ता" अर्थात् यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं और जिस के धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी का ब्रह्म जान और उपासना कर और जो उस से भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥ १ ॥ जो मन से "इदम्ता" करके मन

में नहीं आता जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर जो उस से भिन्न जीव और अन्तःकरण है उस को उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥२॥ जो आँख से नहीं देख पड़ता और जिस से सब आँखें देखती हैं उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और जो उस से भिन्न सूर्य विद्युत् और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उन की उपासना मत कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्रसे नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्रसुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और उस से भिन्न शब्दादि की उपासना उस के स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिस से प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर जो यह उस से भिन्न वायु है उस की उपासना मत कर ॥ ५ ॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं । निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है "प्राप्त" का जैसे कोई कहीं बैठा हो उस को दहा में उठा देना "अप्राप्त" का जैसे हे पुत्र ! तू चारों कभी मत करना, कुवे में मत गिरना, दुष्टों का संग मत करना, विद्या होन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है । इस लिये पाषाणादि मूर्ति पूजा अत्यन्त निषिद्ध है । (प्रश्न) मूर्तिपूजा एक में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है । (उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं :- विहित-जो कर्त्तव्यता से वेद में सत्य भाषणादि प्रतिपादित है, दूसरे निषिद्ध-जो अकर्त्तव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में निषिद्ध हैं जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उस का न करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है जब वेदों से निषिद्ध मूर्तिपूजादि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ? (प्रश्न) देखो ! वेद अनादि है उस समय मूर्ति का क्या काम था क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह सोचि तो पीछे से तत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून होगया तो परमेश्वर का ध्यान में नहीं ला सके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्ति पूजा है, क्योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो भवन पर पहुँच जाय पहिली सीढ़ी छोड़ कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्ति प्रथम सीढ़ी है इस को पूजते २ जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे लक्ष्य के मारने वाले प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात् सूक्ष्म में भी निसाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे लड़कियाँ गुड़ियों का खेल तब तक करती हैं कि जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं । (उत्तर) जब वेदविहित

धर्म और वेद विरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुनः तुझारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा जो २ ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है सुनो ! :-

नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥

या वेदवाह्यान्मृतयो याश्च काश्च कुट्टयः ।

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २ ॥

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतो न्यानि कानि चित् ।

तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनूतानि च ॥ ३ ॥ म० अ० १२ ।

मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात् अपमान त्याग विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो ग्रन्थ वेदवाह्य कुत्सित पुरुषों के बनाये संसार का दुःखसागर में डुबाने वाले हैं वे सब निष्फल असत्य अन्धकार-रूप इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं ॥ १ ॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उन का मानना निष्फल और झूठा है इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनि महर्षि पर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है क्यों वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है इस से विरुद्ध जितने तंत्र और पुराण हैं वेद-विरुद्ध होने से झूठे हैं कि जो वेद से विरुद्ध चलते हैं उन में कही हुई मूर्तिपूजा भी अधर्मरूप है । मनु जी का ज्ञान जड़ को पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है इस लिये ज्ञानियों की सेवा, संग से ज्ञान बढ़ता है पाषाणादि से नहीं । क्या पाषाणादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर की ध्यान में कभी ला सकता है ? नहीं २ मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं किन्तु एक बड़ी खाई है जिस में गिर कर चकना चर हो जाता है पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है । हां, छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान् योगियों के संग से सहिद्या और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं जैसी ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूर्ति पूजा करते २ जानी ती कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्तिपूजक अज्ञानी रह कर मनुष्य जन्म व्यर्थ खी के बहुत से मर गये और जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्य जन्म के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निरर्थक नष्ट हो जायेंगे । मूर्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत् नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्

और सृष्टिविद्या है इस को बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है और मूर्ति गुडियों के खेलवत् नहीं किन्तु प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुडियों के खेलवत् ब्रह्म को प्राप्ति का साधन है सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या का प्राप्त होगा तब सब्बे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । (प्रश्न) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है इसलिये मूर्तिपूजा रहनी चाहिये । (उत्तर) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस को मन भट ग्रहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में दोड़ जाता है और निराकार परमात्मा के ग्रहण में यावत्सामर्थ्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न हो कर स्थिर हो जाता है और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत् का मन स्थिर हो जाता क्योंकि जगत् में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फस रहता है परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में न लगावे क्योंकि निरवयव होने से उस में मन स्थिर हो जाता है इस लिये मूर्तिपूजन करना अधम है । दूसरी उस में कोड़ी रुपय मन्दिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उस में प्रमाद होता है । तीसरी स्त्री पुरुषों का मन्दिरों में मिला होने से व्यभिचार लड़ाई बखड़ा और रागादि उत्पन्न होते हैं । चौथा उसी का धर्म अर्थ काम और सुक्ति का साधन मानके पुरुषार्थ रहित हो कर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है । पाँचवां नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूपनामचरित्रयुक्त मूर्तियों के पूजा रियों का ऐक्य मत नष्ट होके विरुद्ध मत में चल कर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं । छठा उसी के भरो से में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं उन का पराजय हो कर राज्य स्वातंत्र्य और धन का सुख उन के शत्रुओं के स्वाधीन होता है और आप पराधान भठियारों के टहू और कुंझार के गदह के समान शत्रुओं के वश में हो कर अनेक विधि दुःख पाते हैं । सातवां जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर धरे तो जैसे वह उस पर क्रोधित हो कर मारता वा गालीप्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पापाणादि मूर्तियों धरते हैं उन दुष्टबुद्धि वालों का मत्स्यानाय परमेश्वर क्यों न करे । आठवां भ्रान्त हो कर मंदिर २ देश देशान्तर में घूमते २ दुःख पाते धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते और आदि से पौड़ित होते ठगों से ठगाते रहते हैं । नववां दुष्ट पजारियों को धन देते हैं वे उस धन को बेव्या, परस्त्रीगमन, मद्यमांसाहार, लड़ाई बखेड़ी में व्यय करते हैं जिस से दाता का सुख का मूल नष्ट हो कर दुःख

होता है। दशवां माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषाणादि मूर्तियों का मान कर के छत पर हो जाते हैं। ग्यारहवां उन मूर्तियों को कीड़े तोड़ डालता वा चोर लेजाता है तब दार कर के रोते रहते हैं। बारहवां पूजारी, पर स्त्रियों के संग और पूजार्ति, परपुरुषों के संग से प्रायः दुःखित हो कर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बैठते हैं। तेरहवां स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत् न होनेसे परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्टभ्रष्ट हो जाते हैं। चौदहवां जड़ का ध्यान करने वाले का अत्मा भी जड़ बुद्धि होजाता है क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अस्तः कारण द्वारा अत्मा में अवश्य आता है। पन्द्रहवां परमेश्वर ने सुगन्धिगुक्त पुष्पादि पदार्थ वायुजलके दुर्गन्ध निवारण और आरोग्यताके लिये बनाये हैं उन को पूजारी जो तोड़ ताड़ कर न जा ने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़ कर वायु जलका ग्रहि पूर्ण सुगन्ध के समय तक उस का सुगन्ध होता है उस का नाग मध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कोचके साथ मिल मड़ कर उलटा दुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्धि युक्त पदार्थ रचे हैं ?। सोलहवां पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अक्षत आदि सब का जल और मृत्तिका केसंयोग होनेसे मोरी बाकंड में आकर मड़ के इतना उस से दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का और महस्र जीव उस में पड़ते उसी में मरते सड़ते है। ऐसे २ अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं इस लिये सर्वथा पाषाणादि मूर्तिपूजा मउत्तन लोगों को त्यक्तव्य है। और जिनने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है करते हैं और करंगे वे पूर्वाक्त दोषों से न बचे न बचते है और न बचेंगे ॥

(प्रश्न) किमी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आर्या-वर्त्त में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यही पंचायतन पूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश, और सूर्य की मूर्ति बना कर पूजते है यह पंचायतन पूजा है वा नहीं ?। उत्तर) किमी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना किन्तु "मूर्तिमान्" जो नीचे कहेंगे उन की पूजा अर्थात् सत्कार करना चाहिये वह पंचदेव पूजा पंचायतन पूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाना है परन्तु विद्याहीन मूर्तों ने उस के उत्तम अर्थ को छोड़ कर निरुद्ध अर्थ पकड़ लिया जो आज कल शिवादि पाँची की मूर्तियां बना कर पूजते हैं उन का खंडन तो अभी कर चुके हैं पर सच्ची पंचायतन वेदीय और वेदानुकूलोक्त देवपूजा और मूर्तिपूजा है सुनो :-

सावधीः पितरं मोत मातरम् ॥ १ ॥ यजुः ० ।

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ २ ॥

अतिथिर्गृहानुपगच्छेत् ॥ ३ ॥ अथर्व० ॥

अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत ॥ ४ ॥ ऋग्वेदे ॥

त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ ४ ॥
तैत्तिरीयोपनि०

कतम एको देव इति स ब्रह्मात्यदित्याचक्षते ॥ ५ ॥

शतप० । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म० ७ । कंडिका १० ॥

मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो
भव ॥ ६ ॥ तैत्तिरीयोपनि० ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणसौप्सुभिः ॥ १ ॥

पूज्यो देववत्यतिः ॥ ८ ॥ मनुस्मृतौ ॥

“प्रथम माता मूर्त्तिमती पूजनीय देवता” अर्थात् सस्तानी की तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात् ताड़ना कभी न करना । दूसरा पिता सत्कर्त्तव्य देव उस की भी माता के समान सेवा करना ॥ १ ॥ तीसरा आचार्य जो विद्या का देने वाला है उस की तन मन धन से सेवा करनी ॥ २ ॥ चौथा अतिथि जो विद्वान्, धार्मिक, निष्काण्टी सब को उत्तति चाहने वाला, जगत् में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सब को सुखी करता है उस की सेवा करे ॥ ३ ॥ पांचवां स्त्री के लिये पति और पुरुष के लिये स्वपत्नी पूजनीय है ॥ ८ ॥ ये पांच मूर्त्तिमान् देव जिन के संग से मनुष्य देह की उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्षा, विद्या और सत्यापदेश की प्राप्ति होती है येही परमेश्वरको प्राप्ति होने की सीढ़ियाँ हैं इनकी सेवानकरके जो पाषाणादिमूर्त्ति पूजते हैं वे पत्नीव वेदविरोधी हैं । (प्रश्न) माता पिता आदिकी सेवा करें और मूर्त्ति पूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं ? (उत्तर) पाषाणादिमूर्त्तिपूजा तो सर्वथा छोड़ने और मातादि मूर्त्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण है बड़ेपरमर्ष की बात है कि साक्षात् माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदेव पाषाणादि में शिर मारना स्वीकार किया। इसकीलोगों ने इसीलिये स्वीकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नैवेद्य वा भेटपूजा धरे गे तो वे स्वयं खाले गे और भेटपूजा ले गे तो

हमारे मुखवाहाय में कुछ न पड़ेगा इस से पाषाणादिकी मूर्त्ति बना उस के आगे नवेय धर घंटानाद टटं पंपूं और शंख बजा, कीलाहल कर अंगूठा, दिखला अर्थात् "त्वमंगुष्ठं गृहाण भोजनं पदार्थं वा ऽहं ग्रहीष्यामि" जैसे कोई किसी को छले वा चिड़ावे कि तू घंटा ले और अंगूठा दिख लावे उस के आगे से सब पदार्थ ले आप भोग वैसी ही लाला इन पुजारियों अर्थात् पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है। मूर्त्तियों को चटक मटक चलक भलक मूर्त्तियों को बना ठना आप ठगों के तुल्य बन ठन के विचारे निर्वृद्धि अनार्थों को माल मार के मौज करते हैं जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाणियों को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रचने आदि कामों में लगा के खान पीने को देता निर्वृद्ध कराता। (प्रश्न) जैसे स्त्री आदि की पाषाणादि मूर्त्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे भीतराश शान्त की मूर्त्ति देखने से वैराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ? (उत्तर) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्त्ति के जड़त्व भ्रम आत्मा में आने से विचारशक्ति घट जाती है विवेक के बिना न वैराग्य और वैराग्य के बिना विज्ञान विज्ञान के बिना शान्ति नहीं होता और जो कुछ होता है सो उन के संग उपदेश और उन के इतिहासादि के देखने में होता है क्योंकि जिसका गुण वा दीप न जान उसकी मूर्त्ति मात्र देखने में प्रीति नहीं होती प्रीति होने का कारण गुणज्ञान है। ऐसे मूर्त्ति पूजा आदि बुरे कारणों को स आर्यावर्णों में निकसे पूजारी विष्णुक आत्मको पुनर्पार्थरहित काड़ी मनुष्य हुए हैं सब संसार में मूर्त्तता उन्हीं ने फैलाई है झूठ हल भी बहुत सा फैला है। (प्रश्न) देखो काशी में "श्रीरङ्गजीव" वादगाह की "लाटभैरव" आदि ने बहिर समत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उनकी तोड़ने गये और उन्हीं ने जब उनपर तीप गोला आदि मारे तब वह २ भभरे निकल कर सब फौज की व्याकुल कर भगा दिया। (उत्तर) यह पाषाण का समत्कार नहीं किन्तु वहां भभरे के कूने लग रहे होंगे उन का स्वभावहा क्रूर है जब कोई उन को कड़े तीप काटने का दीड़ने हैं। और जो दूध की धारा का समत्कार होता था वह पजारी भी को लोला थी। (प्रश्न) देखो महादेव स्वच्छ को दग्ध न होने के लिये कपम और वेणीमाभव एक ब्राह्मण के घर में जा किये क्या यह भी समत्कार नहीं है ? (उत्तर) भला जिस के कोटपाल कालभैरव लाट भैरव आदि भूत प्रेत और गुरु आदि गणों ने मुसलमानों को लड़ के क्यों न हठाये ? जब महादेव और विष्णु की पराणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े भयंकर दष्टों भी भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया ? इस से यह सिद्ध होता है कि वे विचारे पाषाण क्या लड़ते लड़ाते जब मुसलमान मंदिर और मूर्त्तियों को तोड़ते

फोड़ते हुए काशी के पास आये तब पूजारियों ने उस पाषाण के लिंग की कूपमें डाल और वेश्यामाधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया जब काशी में कालभैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश हो ने नहीं देते तो स्त्री स्त्री के दूत क्यों न डराये? और अपने राज के मंदिर का क्यों नाश होने दिया? यह सब पोपमाया है ॥

(प्रश्न) गया में आइ करने से पितरों का पाप कूट कर वहाँ के आइ के पुण्य-प्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते हैं क्या यह भी बात झूठी है? (उत्तर) सर्वथा झूठ, जो वहाँ पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन पिंडों को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उन का व्यय गयावाल वेश्यागमनादि पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं कूटता? और हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं देखता बिना पगडों के हाथों के। यह कभी किसी धूर्त ने पृथिवी में गुफा खोद उस में एक मनुष्य बैठा दिया होगा पश्चात् उस के मुख पर कुश बिका पिण्ड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आशु के अन्ध गाँठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं कैसे हो वैजनाथ की रावण लाया था यह भी मिथ्या बात है। प्रश्न, देखो! कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं है? (उत्तर) कुछ भी नहीं ये अंधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं कूप खाड़े में गिरते हैं हट नहीं सकते वैसे ही एक मुख के पीछे दूसरे चल कर मूर्तिप्रजारूप गडों में फस कर दम्व पाते हैं। (प्रश्न) भला यह तो जानेंदी परन्तु जगन्नाथ जीमें प्रत्यक्ष चमत्कार है एक कलेश्वर बदलने के समय चंदन का लकड़ा समुद्र में से स्वयमेव आता है। चूल्हे पर ऊपर २ सात हड्डि धरने से ऊपर २ के पहिले २ पकते हैं और जो कोई वहाँ जगन्नाथ की परमादी न खावे तो कुट्टी हो जाता है और रथ आप से आप चलता पापी को दर्शन नहीं होता है इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया है कलेश्वर बदलने के समय एक राजा एक पंडा एक बड़ई मर जाने आदि चमत्कारों को तुम झूठ न कर सकोगे? (उत्तर) जिस ने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त हो कर मथुरा में आया था मुझसे मिला था मैंने इन बातों का उत्तर पूछा था उन्होंने ने ये सब बातें झूठ बताई किन्तु विचार से निश्चय यह है जब कलेश्वर बदलने का समय आता है तब नौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती है उस को ले सुनार लोग मूर्तियाँ बनाते हैं जब रसोई बनती है तब कपाट बन्द करके रसोइयों के

बिना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं भूमि पर चारी और छः और बीच में एक चक्राकार चूले बनते हैं उन हंडों के नीचे घी मट्टी और राख लगा छः चूल्हों पर चावल पका उन के तले मांजकर उस बीच के हंडे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हों के मुख लोहे के तवा से बंध कर दर्शन करने वालों को जोकि धनाढ्य ही बुला के दिखलाते हैं ऊपर २ के हंडों से चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखला नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखवा के उन से कहते हैं कि कुछ हण्डों के लिये रख दो आंख के अंधे गांठ के पूरे रूप से अशर्फी धरते और कोई २ मासिक भी बांध देते हैं । गूढ़ नाच लोग मन्दिर में नवदय लाते हैं जब नवदय हां चुकता है तब वे गूढ़ नाच लोग जूठा कर देते हैं पश्चात् जा कोई कपड़ा दे कर हंडा लेव उस क घर पहुंचाते आर दोन गृहस्थ और साधू मन्तों को लेके गूढ़ और अंग्रग पर्यन्त एक पंक्ति में बैठ जूठा एक दूसरे का भोजन करते हैं जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पक्षियों पर दूसरों को बैठाव जाते हैं महाअनाचार है और बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उन का झूठा न खा के अपने हाथ बना खाकर चले आते हैं कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से परमादा नहीं खाते उन का भी कुष्ठादि रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुष्ठो हैं नित्यप्रति जूठा खाने में भी राग नहीं छूटता और यह जगन्नाथ में वाप्रमागियों ने भैरवाचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है उसी को दादा भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान बैठाई है जा भरवाचक्र न होता तो यह बात बभी न होती । और रथ के पहिरों के साथ कला बनाई है जब उन को मूधो घुमाते हैं घूमते हैं तब रथ चलता है जब मेल के बीच में पहुंचता है तभी उस की कोल की उलटी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है पुजारी लाग पुकारते हैं दान देना पुण्य करो जिस से जगन्नाथ प्रसन्न हो कर अपना रथ चलावे अपना धर्म रतै जब तक भेट आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं जब आ चुकती है तब एक बृजवासो अच्छे कपड़े दुसाला ओढ़ कर आगे खड़ा रह के हाथ जोड़ मूर्ति करता है कि "हे जगन्नाथ स्वामिन् ! आप कृपा करके रथ को चलाइ ये हमारा धर्म रक्खो इत्यादि बोल के माटाङ्ग दंडवत् प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है उसी समय कोल की मूधा घुमा देते हैं और जय २ शब्द बोल सहस्रों मनुष्य रस्सी खींचते हैं रथ चलता है । जब बहुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मन्दिर है कि जिस में दिन में भी अंधेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है उन मूर्तियों के आगे पड़दे खेंच कर लगाने के पदें दोनों आर रहते हैं पंडे पुजारी भीतर खड़े रहते हैं जब एक आर बाल न पढ़ को खींचा झट मूर्ति आड़ में आजाती है तब सब

पंडे और पजारी पुकारते हैं तुम बैठ धरो तुमारेपाप छूट जायेंगे तब दर्शन होगा जीव की वे विचार भोले मनुष्य धूर्तों के हाथ लूटे जाते हैं और भट पदा दस लाख लेते हैं तभी दर्शन होता है तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धके खा के तिरस्कृत हो चले आते हैं । इन्द्र दमन वही है जिस के कुल में अबतक कलकत्ते में हैं वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था उसने लाखों रुपय लगा कर मंदिर बनवाया था, उस लिये कि आर्यायत्त देश के भोजन का बखेड़ा इस रीति में कुड़ावे परन्तु वे मूर्ख कब छाड़ते हैं देव मानो तो उन्हो कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने मंदिर बनाया राजा पंडा और बढ़ई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं छांटों को दुःख दते होंगे उन्हों ने संमति करके उसी समय अर्थात् कलेश्वर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं मूर्ति का हृदय पाला रक्वा है उस में सोने के समुद्र में एक मानगराम रखते हैं कि जिस की प्रतिदिन धो के चरणामृत बनाते हैं उस पर रात्री को शयन आर्त्ता में उन लोंगी ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा उस को धो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिस से वे कभी मर गये होंगे मरे ना इस प्रकार और भोजन भट्टों ने प्रामाद किया हो गा कि जगन्नाथ जी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्ता को भी तल ले गये ऐसी झूठी बातें पगारे धन ठगने के लिये बहुत सी दुषा करती हैं ।

प्रश्न । जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिंग बद जाता है क्या यह भी बात झूठा है ? उत्तर । झूठी, क्यों कि उस मंदिर में भा दिन में घरेरा रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जब जल की धारा हीड़ने है तब उस जल में विजुली के समान दीपक का प्रतिबिम्ब चलकता है और कुछ भी नष्ट न पापाण घटे न बढ़े जितना का उतना रहता है ऐसी लीला करके चिचारे निवृंहियों को ठगते हैं । प्रश्न । रामेश्वर की रामचंद्र ने स्थापन किया है जो मूर्ति पूजा वेदविरुद्ध हीती तो रामचन्द्र मूर्ति स्थापन क्यों करते और ब्राह्मी कि जो रामायण में क्यों लिखते ? उत्तर । रामचन्द्र के समय में उस लिंग या मंदिर का नाम चिन्ह भी न था किन्तु यह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ राम नामक राजा ने मंदिर बनवा, लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया है जब रामचंद्र सीता जी को ले हनुमान् आदि के साथ लंका से चले आकाश मार्ग में विमान पर बैठ सीता जी को आते थे तब सीता जी ने कहा है कि :-

अथ पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्दिभुः ।

मेतन्न्यदिति विख्यातम् ॥ बालमीकि रा० । लंका कां० ॥

कहा था ! कि हे सोते तेरे वियोग से हम व्याकुल हो कर घूमने थे और इसी स्थान में चातुर्मास किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही जो सर्वत्र विभू (व्यापक) देवी का देव महादेव परमात्मा है उस की कृपा से हम को सब सामग्री यहाँ प्राप्त हुई और देख यह सेतु हमने बाँध कर संकामें पाके उस रावण को मार तुझ को ले आये इस के सिवाय वहाँ वाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा।

(प्रश्न) "रङ्ग है कालियाकन्त को । जिस ने हृका पिनाया मन्त को" दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति है वह अब तक हृका पिना करता है जो मूर्तिपूजा भूँटी हो तो यह चमत्कार भी भूँटा हो जाय । उत्तर : भूँटी २ वह सब पोप लीला है क्या कि वह मूर्ति का मुख पीला होगा उस का छिद्र प्रथम में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हृक्का भर वा पेंचवाँ लगा मुख में नली जमा के पड़दे हान नि कल आता होगा तभी पीके वाला आदमी मुख से खींचता होगा तो इधर हृक्का गड़ २ बालता होगा दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा जब पीके फुके मार देगा होगा तब नाक और मुख के छिद्रों से धारा निकलना होगा उस समय बहून से मूर्ती का धनादि पदार्थों से लुट कर धन रहित करतें होंगी ।

(प्रश्न) देखो हाकीर जी की मूर्ति हारिका से भगत के साथ चली आई एक सवारत्ती सोने में कड़े मन की मूर्ति तुल गई क्या यह भी चमत्कार नहीं ? उत्तर : नहीं वह भक्त मूर्ति का लीर से आया होगा और सवारत्ती के बराबर मूर्ति का तुलना किसी भंगेड़ आदमी ने गण्य मारा होगा ।

(प्रश्न) देखो : सोमनाथ जी पृथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार था क्या यह भी मिथ्या बात है ? उत्तर : हाँ मिथ्या है सुनो ! ऊपर नीचे चुम्बक पाषाण लगा रक्खे उस के आकर्षण से यह मूर्ति अंधर खड़ी थी जब "महम्मद-गुलनवा" आ कर लडा तब यह चमत्कार हुआ कि उस का मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों को दर्शना हो गई और लाखों फौज टग सहस्र फौज से भाग गई जो पोप पुजारी पूजा, परस्मरण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि "हे महादेव ! इस स्त्रिक का तू मार डाल हमारी रक्षा कर" और वे अपने अपने राजाओं की समझाते थे कि "आप निश्चित रहिये महादेव जी भैरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे वे सब ली रक्की को मार डालेंगे वा अंधा कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होत है इनमात दर्शा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे" वे विचार भोले राजा और जविय पोपों के बड़काने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुझारी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है एक ने आठवाँ चन्द्रमा

बनलाया दूसरे नेयागिनी सामने दिखलाई इत्यादि वहकावट मँरहे जब स्लेट्की की फौज ने आकर घेर लिया तो दुर्देग से भागे, कितने ही पोप पुजारा और उन के चेली पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन कोड़ रुपया लेनी मन्दिर और मूर्ति मत तोड़ो मुसलमानों ने कहा कि हम 'बुपरस्त' - ही किन्तु 'बुदिक्त' अर्थात् मूर्ति पूजक नहीं किन्तु मूर्ति भजक है आर्क भट मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर की छत टूटी तब चुम्बकपापाण पृथक् होने से मूर्ति गिरपड़ी जब मूर्ति ताड़ा तब सुनते है कि भठारह कोड़ के रत्न निकले जब पुजारी और पोपी पर काड़ा पड़े तब रने लगे कहा कि कोप बतलाओ मार के मारे भट बतला दिया तब सब कोप लूट मार कूट कर पोप और उन के चेली को 'गुलाम' विगारी बना पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मनमूषा द उदवाया, और चना खाने को दिये। हाय ! क्या पत्थर की पूजा कर मनाश को प्राप्त हुए ? क्या परमेश्वर का भक्ति नका ? जो स्लेट्की के दांत तोड़ डालत ! और अपना विजय करते देखा ! जितने मूर्तियाँ है उतनी शूर धीरे का पूजा करते तो भा कितनी रत्ना हाती पुजारियों ने इन कोड़ रत्न भक्ति पायाणां का क परन्तु मूर्ति एक भा उन के गिरपर उड़ के नलगा जो किमा एक शूरवीर पुरुष को मूर्ति के सहज सेवा करते तो वह अन्न सेवा की का यथागति बना ता और उन शत्रुओं का मारता ।

(प्रश्न) हारिका जो केरण कोड़ जो जिसने 'नमीमहिता' के पास हुंदा भेज दो और उस का स्मरण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या झूठ है ? उत्तर : किसी साइकार ने कथ्य दे दिये हों किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भजे । जब संवत् १८१४ के वर्ष में तापा क मारे मंदिर मूर्तियाँ अंग रेजी ने उड़ा दीं थे तब मूर्ति कहां गई थीं प्रत्युत वाविर सगो ने जितनी शूरता की और लड़ गनुषों का मारा परन्तु मूर्ति एक मकबा का टांग भी न तोड़ सकी जो श्रीकृष्ण के सहज कोई होता तो इन के धुरे उड़ा देता और ये भागत फिरते भला यह तो कहो कि जिस का रत्नक मार खाये उस के यरणागत क्या न पीटे जायें ? ॥

(प्रश्न) ज्वाला मुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सबकी खा जाती है और प्रसाद देवे तो भावा खा जाती और आधा कोड़ देता है मुसलमान बादशाहों ने उस पर जल की नहर कुड़वाई और लोहे के तब जड़वाये थे तो भी ज्वाला न बुझी और न रुकी वैसे हिंगलाज भी आधीरात का सवागी कर पहाड़ पर दिखाई देता, पहाड़ की गर्जना करता है, चंद्रकूप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, ठूसरा बांधने से पूरा महापुरुष कहाता जब तक हिंगलाज नहीं

आवे तब तक आधा महापुरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखीपहाड़ से आगी निकलती है उस में पुजारी लोगों को विचित्र लीला है जैसे बघार के घी के चमचे में ज्वाला आ जाती अलग करने से वा फूक मारने से बुझ जाता और थोड़ा मो घी को खा जातो शेष छोड़ जाता है उसी के समान वहां भी है जैसी चूल्हे का ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म हो जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब को खा जातो है इस में वहां क्या विशेष है ? बिना एक मन्दिर कुण्ड और इधर उधर नल रचना के हिमालय में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पुजारियों की लीला से दमरा कुछ भी नहीं एक जल और दलदल का कुण्ड बना रक्का है जिस के नीचे से बुदबुदे उठते हैं उस को सफलयात्रा होना मूढ़ मानते हैं योनि का यंत्र उन लोगों ने धन हरने के लिये बना रक्का है और ठुमरे भी वसा प्रकार पीप लीला के हैं उस में महा पुरुष होता एक पगु पर ठुमरे का बोल लाट दे तो क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से होता है ।

(प्रश्न) अमरनाथ का तालाब अमृतरूप, एक मुरेडी का फल आधा मोठा, और एक भित्ति नमती और गिरती नहीं, खालसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में आप में आप लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोड़े आ के सब को दर्शन दे कर चले जाते हैं, क्या यह भी मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं, उस तालाब का नाममात्र अमृतसर है जब कभी जंगल होगा तब उस का जल अच्छा होगा इस में उस का नाम अमृतरस धरा होगा जो अमृत होता तो पुराणियों के मानने के लिये कोई क्यों मरता ? भित्ति को कुछ बनावट ऐसी होगी जिस में नमती होगी और गिरती न होगी रोटे कलम के पैवन्दी होगी अथवा गपेड़ा होगा खालसर में बेड़ा तरने में कुछ कारीगरी होगी अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जमके छोटे लिंग का बनना कौन आश्चर्य है और कबूतर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आड़ में से मनथ छोड़ते होंगे दिखला कर टका हरने होंगे ।

(प्रश्न) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर क पीढ़ी में स्नान करे तो पाप कूट जाते हैं और तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देव प्रयाग, गंगोत्तरी में गौमुख, उत्तर काशी में गुप्तकाशी, त्रियुगानारायण के दर्शन होते हैं, केदार और बद्रीनारायण की पूजा कामहीने तक मनुष्य और कः महीने तक देवता करते हैं, महादेव का मुख नेपाल में पशुपती, चूतड़ केदार और तुंगनाथ में जानू पग अमरनाथ में इन के दर्शन पर्यनस्नान करने से मुक्ति हो जाती है वहां केदार और बद्रीसे स्वर्ग जाना चाहै

तो जा सकता है इत्यादि बातें कैसी हैं? (उत्तर) हरद्वार उत्तर से पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है हरको पीढ़ी एकस्नान के लिये कुण्ड को मिडिया का बनाया है सब पूछी तो "हाड़ पीढ़ी" है क्यों कि देश देशान्तर के मृतकों के हाड़ उस में पड़ा करती है, पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता, बिना भोग अथवा नहीं कटते, "तपोवन" अब होगा तब होगा अब तो "भिक्षुकवन" है तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता है क्योंकि वहाँ बहुत से दुकानदार झूठ बोलने वाले भी रहते हैं। "हिमवतः प्रभवति गंगा" पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है गोमुख का आकार टकालने वालों ने बनाया होगा और वहीं पहाड़ पोप का स्वर्ग है वहाँ उत्तरकाशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु दुकानदारों के लिये वहाँ भी दुकानदारों है, देवप्रयाग पराण के गपोड़ी को लाला है यर्थात् जहाँ अलख नंदा और गंगा मिली है इस लिये वहाँ देवता समेत है ऐसे गपोड़ी नमारे तो वहाँ कौन जाय ? और टका कौन देवे ? गुप्तकाशी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी है तीनयुग का धनी तो नहीं दीखता परन्तु पोपों की दग बोम पोड़ी को होगी जमा खादियों का धनी और पासियों की अग्यारा सदैव जलती रहती है, तमकुण्ड भी पहाड़ों के भीतर जगमा गर्मी होता है उस में तप कर जल आता है उस के पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल वा, जहाँ गर्मी नहीं वहाँ का आता है इस से ठगदा है, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहाँ भी एक जम हुआ पत्थर पर पजारों वा उन के चेलों ने मन्दिर बना रक्खा है वहाँ महन्त पजारों पंडे आख के अंधे गाँठ के पूरे से माल ले कर विप्रधानन्द करते हैं, वैसे ही बद्रीनारायण में ठग बिद्या वाले बहूत से बैठे हैं "रावलजी" वहाँ के मुख्य हैं एक स्त्री छोड़ अन्य स्त्री रख बैठे हैं पशुपति एक मंदिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रक्खा है जब कोई न पूछे तभी ऐसी लीला बलवती होती है परन्तु जैसे तीर्थ के लोग धूस धन हरे जाते हैं वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते वहाँ की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है। (प्रश्न) विन्ध्यचल में विन्ध्येश्वरी काली अम्बुजा प्रत्यक्ष सत्य है। विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बदलती है और उस के बाड़े में मकवी एक भी नहीं होती, प्रयाग तीर्थ राज वहाँ गिर मुण्डानों मिडि गंगा यमुना के संग में स्नान करने से इच्छा-मिडि होती है; वैसे ही अयोध्या कई बार उड़ कर सब वस्त्र सहित स्वर्ग में चली गई, मथुरा सब तीर्थों से अधिक; वृन्दावन लीला स्थान और गोवर्धन वृजयात्रा बड़े भाग्य से होती है; सूर्यग्रहण में कुतलेश्वर में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्या ये सब बातें मिथ्या हैं ? (उत्तर) प्रत्यक्ष तो आँखों से तीनों मूर्तियाँ दीखती हैं कि पापान को मूर्तियाँ हैं और तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का

कारण पूजारी लोगों के वस्त्र आदि आभूषण पहिरान की चतुराई है और मक्खियां सहस्रां लाखों होती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है; प्रयाग में कोई नापित श्लोक बनाने द्वारा अथवा पोप जी को कुछ धन दे के सुगडन कराने का माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में स्नान कर के स्वर्ग को जाता तो लोट कर घर में आता कोई भी नहीं देखता किन्तु घर की सब आते हुए देखते हैं अथवा जो कोई वहां डूब मरता और उस का जीव भी आकाश में वायु के साथ घूम कर जन्म लेता होगा तो राराज भी नाम टकाने न बालीने धरा है जड़ में राजा प्रजा भाव कभी नहीं हो सकता, यह बड़ी असंभव बात है कि अयोध्या नगरी वस्ती, कुत्ते, गधे, भगी, चमार, जाजरू, सहित तीन बार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहीं है परन्तु पोप जी के मुख गयोड़ी में अयोध्या स्वर्ग की उड़ गई यह गयोड़ा गडरूप उड़ता फिरता है ऐसे ही नैमिषारण्य घाटि की भी इन्तर्लंगीन लीला जाननी "मथुरा तीन लोक से निराला" तो नहीं परन्तु उस में तीन जन्म उड़े लीला धारी हैं कि जिन के मारे जल स्थल और अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलता कठिन है। एक जीवों जो कोई स्नान करने जात अपना कर लेने को खाड़ा रह कर बका रहते हैं लाखों यज्ञमान ! भांग मर्ची और लड्डू खाते पायें यज्ञमान की ज २ मनाये दूसरे जल में कटुवेकाट हो खाते हैं जिन के मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन रहता है, तीसरे आकाश के ऊपर लालमुख के बदर पगडारी, तीता, गडने और जो तक भी न कोई काट खाते धक्के दे, गिरा मार डालें और ये तानी पोप और पोप जी के चेली ६ पूजनीय हैं मनी बना आदि अन्न कटुवे और बल्दरी को बना गुल आदि और चौबी को दलिया और लड्डू से उन के सेवक सेवा किया करते हैं और छुल्दावन जब था तब था अब तो वेश्या बनवत् लला लला और गुल चेली आदि को लीला फेल रही है वैसे ही दीपमालिका का सेवा गावदेन और राज बाबा में भी पोपों को बन पहनी है कुकलेव में तो बड़ी जीविका का लाला समझ लो इन में जो कोई धार्मिक परंपकारी पुरुष है इस पोपलीला से पृथक् हो जाता है। प्रश्न यह मूर्तिपूजा और तीर्थ सनातन से चले आते हैं झूठे क्यों कर हो सकते हैं ? उत्तर । तुम सनातन किस को कहते हो जो सदा से चला आता है, जो यह सदा से होना तो वेद और ब्राह्मणादि ऋषि मुनि कन पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं ? यह मूर्तिपूजा अड़ाई तीन सहस्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी और जैनियों से चली है प्रथम आर्यावर्त में नहीं थी और वे तीर्थ भी नहीं थे जब जैनियों ने गिरनार पालिटाना, गिखर, शवुज्जय, और भावू आदि तीर्थ बनाये उन के अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये जो कोई

इन के आरम्भ की परीक्षा करना चाहे वे पंडों की पुरानी से पुरानी वही और तांत्रिक के पत्र आदि लेख देखें तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांच सौ अथवा एकसहस्र वर्ष से इधर ही बने हैं सहस्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इस से आधुनिक हैं । (प्रश्न) जो २ तीर्थ वा नाम का माहात्म्य अर्थात् जैसे “अन्य क्षेत्रे कृतं पापं काश्चित्त्रे विनश्यति” इत्यादिवाते हैं वे सच्चे हैं वा नहीं ? (उत्तर) नहीं क्योंकि जो पाप कूट जाते हैं तो दरिद्रों की धन, राजपाट, अग्धों की आश्रय, मिलजाती, कोदियों का कोट आदि रोग कूट जाता ऐसा नहीं होता इस लिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं कूटता (प्रश्न) :-

गङ्गागङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥

हरौ हरति पापानि हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापं विनश्यति ॥ २ ॥

आजन्मकृतं मध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनाम् ॥ ३ ॥

इत्यादिश्लोक पोषपूराण के हैं जो सैकड़ों सहस्रों की शृंखला में भी गङ्गा - कहे जाते उस के पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात् वैकुण्ठ को जाता है । “हरि” इन दो अक्षरों का नामोच्चारण सब पाप को हर लेता है वैसेही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का माहात्म्य है ॥ २ ॥ और जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात् लिङ्ग वा उस की मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याह्न में दर्शन से जन्म भर का सायंकाल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप कूट जाता है यह दर्शन का माहात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या झूठा हो जायगा ? (उत्तर) मिथ्या होने में क्या शंका ? क्यों कि गंगा २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नाम स्मरण से पाप कभी नहीं कूटता जो कूटे तो दुःखी कोई न रहे और पाप करने से कोई भी न डरे जैसे आज कल पोपलौला में पाप बढ़ कर ही रहे हैं मूर्खों को विश्वास है कि हम पाप कर नाम स्मरण वा तीर्थ यात्रा करेंगे तो पापों को निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं । पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है (प्रश्न) तो कोई तीर्थ नाम स्मरण सत्य है वा नहीं ? (उत्तर) है :- वेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वैर निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य कामानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य, आचार्य, अतिथि, माता

पिता की सेवा परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान, विज्ञान, आदि शुभगुण कर्म दुःखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं। और जो जल स्थल मय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योंकि "जना, येस्तरन्ति तानि तीर्थानि" मनुष्य जिन करके दुःखों से तरे उन का नाम तीर्थ है जल स्थल तराने वाले नहीं किन्तु हुवा कर मारने वाले हैं प्रच्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि उन से भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥

सामानतीर्थे वासी ॥ १ पा० अ० ४।४।१०७॥

नमस्तूय्याय च यजुः ॥ अ० १६ ॥

जो ब्रह्मचारी एक आचार्य और एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते हैं वे सब मतीर्थ अर्थात् समान तीर्थ सेवी होते हैं जो वेदादि शास्त्र और सत्य भाषणादि धर्म लक्षणां से साध हो उस को अत्रादि पदार्थ देना और उन से विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहते हैं नामस्मरण इस को कहते हैं कि

यस्य नाम सहृदयः ॥ यजुः ॥

परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात् धर्म युक्त कामों का करना है जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान् आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हैं जैसे ब्रह्म सब में बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्य युक्त न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपादृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान् अपने सामर्थ्य ही से सब जगत् को उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्त्ता, सहाय किसी का नहीं लेता। ब्रह्म, विविध जगत् के पदार्थों का बनाने हारा, विष्णु सब में व्यापक हो कर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव रुद्र प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे अर्थात् बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो सामर्थ्य को बढ़ाता जाय अधर्म कभी न करे, सब पर दया रखे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख समझे, सब को रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान् होवे दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करने वालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्जनों को रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जान कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को करने जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है। (प्रश्न) :-

गुरुर्वह्ना गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुरेव परम्ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

इत्यादि गुरु माहात्म्य तो सच्चा है? गुरु के पग धो के पीना जैसी आज्ञा करे वैसे करना गुरु लोभा हो तो वामन के समान, क्रोधी होतो नरसिंह के सदृश, मोहो हातो राम के तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु का जानना, चाहे गुरु जो कैसा हो पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी सत्त्व वा गुरु के दर्शन की जान में पग २ में अश्वमेध का फल हाता है यह बात ठीक है वा नहीं ?

(उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और परब्रह्म परमेश्वर के नाम है उस के तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता यह गुरु माहात्म्य गुरु गीता भी एक बड़ी पापलोला है गुरु तो माता, पिता, आचार्य और अतिथि होते हैं उन की सेवा करनी, उन से विद्या शिखा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है परन्तु जो गुरु लोभा, क्रोधी, मोहो और कामी हातो उस को सवधा काड़ देना शिखा करनी सहज शिखा से न माने तो अर्घ्य पाद्य अर्थात् ताड़ना दंड प्राणहरण तक भा करनेमें कुछ दोष नहाजो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है झूठ मूठ कठोतिलक वेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले हैं वे गुरु हो नहीं किन्तु गडरिये जैसे हैं जैसे गडरिये अपनी भेड़-करियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्या के चले चिलियों के धन हरके आना प्रयोजन करते हैं वे :-

दो० गुरु लोभा चेला लालचो, दोनों खेलें दाव ।

भवसागर में डूबते, बैठ पत्थर को नाव ॥

गुरु समझे कि चेल चला कुछ न कुछ देवे हां गे और चेला समझे कि चला गुरु झूठे मौगंद खाने पाप कुड़ाने आदि लालच से दोनों कपट मुनि भवसागर के दुःख में डूबते हैं जैसे पत्थर को नौका में बैठने वाले समुद्र में डूब मरते हैं ऐसे गुरु और चेला के मुख पर धूड़ राख पड़े उस के पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःख सागर में पड़ेगा । जैसे लाला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसे इन गडरिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है यह सब काम स्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुःख पावे तो भी जगत् का उपयोग करना नहीं छोड़ते और गुरु माहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकर्मों गुरु लोगों ने बनाई हैं । (प्रश्न) :-

अष्टादशपुराणानां कर्त्ता सत्यवती सुतः ॥ १ ॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपवृंहयेत् । २ ॥ महाभारते ।

पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मनु० ॥

इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ छान्दोग्य० ॥

दशमेऽहनि किञ्चित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५ ॥

पुराणविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सूत्रम् ।

अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास जी हैं व्यास वचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़ें पढ़ावे क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं ॥ २ ॥ पितृकर्म में पुराण और हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशमं दिन थोड़ी सी पुराण की कथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराणविद्या वेदार्थ के जनाने ही से वेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास और पुराण पंचमवेद कहते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इन के प्रमाणों से मूर्तिपूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है क्यों कि पुराणों में मूर्तिपूजा और तीर्थों का विधान है । (उत्तर) जो अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास जी हैं तो उन में इतने गप्पोड़ न होते क्यों कि शारीरकसत्र योगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थों के दृष्टान्त से विदित होता है कि व्यास जी बड़े विद्वान्, सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते और इस से यह सिद्ध होता है कि जो न संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं उन में व्यास जी के गुणों का लेख भी नहीं था और वेद शास्त्रविरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यासमदृशविद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान् लोगों का है इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु :-

ब्राह्मणानीतिसाहान्पुराणानिकल्पान्गाथानाराशंसौरिति ॥

यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम, और गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, और नाराशंसो ये पांच नाम हैं (इतिहास) जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का सम्वाद (पुराण) जगदुत्पत्ति आदि का वर्णन (कल्प) वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन अर्थ निरूपण करना (गाथा) किसी का दृष्टान्त दार्ष्टान्तरूप कथा प्रसंग कहना (नाराशंसोः) मनर्थों के प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना, इन ही से वेदार्थ का बोध होता है पितृकर्म अर्थात् ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्यों कि जो व्यास कृत ग्रंथ हैं उन का सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात् हो सकता है पूर्व नहीं जब व्यास जी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ का पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे इसी लिये सब से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों ही में यह सब घटना हो सकती हैं इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित ग्रन्थों में नहीं घट सकती । जब व्यास जी ने वेद

पढ़े और पढ़ा कर वेदार्थ फैलाया इसी लिये उन का नाम "वेदव्यास" हुआ। क्योंकि व्यास कहते हैं बार बार की मध्य रेखा को अर्थात् ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अथर्व वेद के पार पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे और शुकदेव तथा जैमिनि आदि शिष्यों को पढ़ाये भी थे नहीं तो उन का जन्म का नाम "कृष्णहैपायन" था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकठ्ठे किये यह बात झूठी है क्योंकि व्यास जी के पिता पितामह प्रपितामह पराशर, शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे यह बात क्योंकर घट सके ? (प्रश्न) पुराणों में सब बातें झूठी हैं वा कोई सच्ची भी है ? (उत्तर) बहुतसी बातें झूठी हैं और कोई घुनाचरन्याय से सच्ची भी है जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो झूठी हैं वे इन पापों के पुराणरूप घर की हैं। जैसे शिवपुराण में शैवां ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्यादि को उन के दास ठहराये। वैष्णवी ने विष्णु पुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिवआदि को विष्णु के दास। देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव विष्णु आदि को उस के किंकर बनाये गणेश खण्ड में गणेश को ईश्वर और शेष सब को दास बनाये। भला यह बात इन सम्प्रदायों लोगों को नहीं तो किन की है ? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान् के बनाये में कभी नहीं आ सकती इस में एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी झूठी और जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब झूठी होती है। शिवपुराण वाले शिव से, विष्णु पुराण वाले ने विष्णु से, देवी पुराण वाले ने देवी से, गणेश खंड वाले ने गणेश से, सूर्यपुराण वाले ने सूर्य से और वायुपुराण वाले ने वायु से सृष्टि को उत्पत्ति प्रलय लिख के पुनः एक २ से एक २ जो जगत् के कारण लिखे उन को उत्पत्ति एक २ से लिखी। कोई पूछे कि जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन सब के गरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और परिच्छिन्न हो कर संसार की उत्पत्ति के कर्त्ता क्यों कर हो सकते हैं और उत्पत्ति भी विलक्षण प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असंभव है। जैसे :-

शिव पुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूँ तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर उस की नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उस ने देखा कि सब जलामय है जल की अंजलि उठा देख जल में पटक दी उस से एक

बुद्बुदा उठा और बुद्बुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उस ने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर । ब्रह्मा ने उस से कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है । उन में विवाद हुआ और दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तब महादेव ने विचार किया कि जिन को मैं ने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ भगड़ रहे हैं तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया उस को देख के दोनों माख्य हो गये विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्त ले के शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे, वा, थाह ले के न आवे वह पुत्र कहावे विष्णु कर्म का स्वरूप धरके नीचे को चला और ब्रह्मा हम का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनीवेग से चने । दिव्यसहस्र वर्ष पर्यन्त दोनों चलते रहे, तो भी उस का अन्त न पाया तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह केड़ा ले आया होगा तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का वृत्त ऊपर से उतर आया उन से ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहां से आये उहाँ ने कहा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का थाह है वा नहीं ? उन्हीं ने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उन से कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी देओ कि मैं इस लिंग के शिर पर दूध की धारा वर्षाती थी और वृत्त कहे कि मैं फूल वर्षाता था, ऐसी साक्षी देओ तो मैं तुम को ठिकाने पर ले चलूँ उन्हीं ने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे तब ब्रह्मा कुपित हो कर बोला जो साक्षी नहीं देओगे तो मैं तुम को अभी भस्म कर देता हूँ ! तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साक्षी देंगे । तब दोनों नीचे की ओर चले विष्णु प्रथम ही आगये थे, ब्रह्मा भी पहुँचा, विष्णु से पूछा कि तू थाह ले आया वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुझ को इस का थाह नहीं मिला, ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया विष्णु ने कहा कोई साक्षी देओ तब गाय और वृत्त ने साक्षी दी हम दोनों लिंग के शिर पर थे । तब लिंग में से शब्द निकला और शाप दिया कि जिस से तू झूठ बोला इस लिये तेरा फूल मुझ वा अन्य देवता पर जगत् में कहीं नहीं चढ़ेगा और जो कोई चढ़ावे गा उस का सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू झूठ बोली उसी से विष्टा खाया करेगी तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूछेगी करेगी । और ब्रह्मा को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला इस लिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी । और विष्णु को वर दिया तू सत्य बोला इस से तेरी पूजा सर्वत्र होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की उस

से प्रसन्न हो कर उस लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकल आई और कहा कि तुम को मैंने सृष्टि कर ने के लिये भेजा था भगड़े में क्यों लगे रहें ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहाँ से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इस में से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि । भला कोई इन पुराणों के बनाने वालों से पूछे कि जब सृष्टि तत्व और पंच महाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे ? ॥

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दहिने पग के अंगूठे से स्वायंभव और बायें अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट से रुद्र और मरीचि आदि दश पुत्र, उन से दश प्रजापति उन की तरफ लड़कियों का विवाह कश्यप से उन में से दिति से दैत्य, दन से दानव, प्रदिति से आदित्य, विनता से पत्नी, कद्रु से सर्प, शर्मि से कुत्ते, स्थाल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, जट, गधा, भैंसा, घास, फूस और बबूर आदि वृक्ष काटि सहित उत्पन्न हो गये । बाहरे बाह । भागवत के बनाने वाले लाल भुजकड़ ! क्या कहना तुम्हें को ऐसा २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शर्म न आई निपट अंधा हो बन गया । स्त्री पुरुष के रज वीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सृष्टि क्रम के विरुद्ध पशु पक्षी सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते । और हाथी, जट, सिंह, कुत्ता, गधा और वृक्षादि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहाँ हो सकता है ? और सिंह आदि उत्पन्न हो कर अपने मा बाप को क्यों न खा गये ? और मनुष्य शरीर से पशु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होना क्यों कर संभव हो सकता है ? गोक है इन लोगों को रबी हुई इस महा असंभव लीला पर जिस ने संसार को अभोतक भ्रमा रक्वा है । भला इन महा भूठ बातों को वे अंधे पाप और बाहर भीतर की फूटी आँखों वाले उन के चले सुनते और मानते हैं बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के बनाने वाले जन्म ते ही क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गये ? वा जन्म ते समय मर क्यों न गये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यावर्त देश दुःखों से बच जाता । (प्रश्न) इन बातों में विरोध नहीं आ सकता क्योंकि "जिस का विवाह उसी के गीत" जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव की परमात्मा अन्य को किंकर बनाया और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है मनुष्य से

उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है देखो ! बिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है उस में कौन सी बात अघटित है ? जो करना चाहे सो सब कर सकता है । (उत्तर) अरे भोले लोगो ! विवाह में जिस के गीत गाते हैं उस को सब से बड़ा और दूसरी को छोटा वा निम्ना अथवा उस को सब का बाप तो नहीं बनाते ? कछो पोप जो तुम भाट और खुशामदी चारणों से भी बड़ कर गप्पो हो अथवा नहीं ? कि जिस के पीछे लगे उसी को सब से बड़ा बनाओ और जिस से विरोध करो उस को सब से नीच ठहराओ तुम को सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुम को तो अपने स्वार्थ ही में काम है । माया मनुष्य में हो सकती है जो कि कल्लो कपटो हैं उन्ही को मायावी कहते हैं परमेश्वर में कल कपटादि दोष न होने से उस को मायावी नहीं कह सकते । जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की स्त्रियों से पशु पक्षी सर्प वृक्षादि हुए होते तो आज कल भी वैसे मन्तान क्यों नहीं होते ? सृष्टिक्रम जो पहिले निख आये वही ठीक है और अनुमान है कि पोप जो यहीं से धोखा खा कर बके होंगे —

तरसात्काश्य दसाः प्रजाः ॥

शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥

कश्यपः कस्मात् पश्यको भवतीति निरु० ॥

सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इस लिये है कि पश्यक अर्थात् “पश्यतीति पश्यः पश्य एव पश्यकः” जो निर्भ्रम हो कर चराचर जगत् सब जीव और इन के कर्म सकलविद्याओं को यथावत् देखता है और “आद्यन्तवर्षययस्य” इस महाभाष्य के वचन से आदि का अन्तर अन्त और अन्त का वर्ण आदि में आने से “पश्यक से” “कश्यप” बन गया है इस का अर्थ न जान के भांग के लोटे चढ़ा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नट किया ॥

जैसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवी के शरीरी से तेज निकल के एक देवी बनी उस ने महिषासुर को मारा रक्तबीज के शरीर से एक बिल्द भूमि में पड़ने से उस के सट्टय रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत् में रक्तबीज भर जाना बधिर की नदी का वह चलना आदि गपोंड़े बहुत से लिख रक्के हैं जब रक्तबीज से सब जगत् भर गया था तो देवी और देवी का सिंह और उस को सेना कहाँ रही थी ? जो कहाँ कि देवी से दूर रक्तबीज थे तो सब जगत् रक्तबीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी और जल, स्थल, मगर मच्छ,

करछप, मत्स्यादि वनस्पति आदि वृक्ष कहां रहते ? यहाँ यही निश्चित जाना कि दुर्गापाठ बनाने वाले के घर में भाग कर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग की लहरी में उड़ाया जिन का ठौर न ठिकाना ॥

अब जिस को "श्रीमद्भागवत" कहते हैं उस को लोला सुनो ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुःश्लोकीभागवत का उपदेश किया :-

**ज्ञानं परमगुह्यं मे यदिज्ञानसमन्वितम्
सरहस्यं तदज्गज्ज गृह्याण गदितं मया ॥**

हे ब्रह्मा जी ! तू मेरा परम गुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म अथवा काम मोक्ष का अङ्ग है उसी का मुझ से ग्रहण कर। जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात् ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है जब मूल श्लोक अनर्थक है तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं ब्रह्मा जी को वर दिया कि :-

भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥ भाग०

आप कल्प मृटि और विकल्प प्रलय में भी मोह की कभी न ग्रास ही गे ऐसा लिख के पुनः दुःख स्वप्न में मोहित ही के वल्लहरण किया इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी झूठी ऐसा हो कर दोनों बात झूठी । जब वैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, दुःख नहीं है तो मनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं तब जय, विजय द्वार पाल थे स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी उन्होंने ने मनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर बिना अपराध शाप ही नहीं लग सकता, जब शाप लगा कि तूम पृथिवी में गिर पड़ो इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पृथिवी न होगी आकाश, वायु, अग्नि और जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किस के आधार थे पुनः जय विजय ने मनकादिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हम वैकुण्ठ में कब आवेंगे ? उन्होंने ने उन से कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करो गे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करो गे तो तीसरे जन्म वैकुण्ठ की प्राप्ति होगी । इस में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे उन की रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्त्तव्य काम था जो अपने नौकरी की बिना अपराध दुःख देंगे उन को उन का स्वामी दंड न दें तो उस के नौकरी की दुर्दशा सबकोई कर डाले नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और मनकादि की

को खूब दंड दे ते क्यों कि उन्हीं ने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ? और नौकरों से लड़े क्यों ? शाप दिया उन के बदले सनकादिकों को पृथिवी में डाल देना नारायण का न्याय था जब इतना अन्धेर नारायण के घर में है तो उस के सेवक जो कि वैष्णव कहते हैं उन को जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है। पुनः वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, उत्पन्न हुए उन में से हिरण्याक्ष को बराह ने मारा उस को कथा इस प्रकार से लिखी है कि वह पृथिवी को चटाई के समान लपेट गिराने घर से गया, विष्णु बराह का स्वरूप धारण करके उस के गिर के नीचे से पृथिवी को मुख में धर लिया वह उठा दोनों को लड़ाई हुई बराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला। इन से कोई पूछे कि पृथिवी गोल है वा चटाई के समान? तो कुछ न कह सकेंगे, क्यों कि पौराणिक लोग भुगोल विद्या के शत्रु हैं, भला जब लपेट कर गिराने घर लौ आये किस पर सोया ? और बराह जी किस पर पग धर के दौड़ आये ? पृथिवी की तो बराह जी ने मुख में रक्खी फिर दोनों किस पर खड़े हो के लड़े? वहाँ तो और कोई टहरने की जगह न थी किन्तु भागवतादि पुराण बनाने वाले पाप जी को क्वाती पर ठठे हो के लड़े ही गे ? परन्तु पाप जी किस पर सोया होगा यह बात "जैसे गप्पो के घर गप्पो आये बोलि गप्पो जी" अब मिथ्यावादिगों के घर से दूसरे गप्पो लोग आते है फिर गप्प मारने में क्या कमती इस प्रकार की है ! अब रहा हिरण्यकश्यप उस का लड़का जा प्रह्लाद था वह भक्त हुआ था उस का पिता पट्टा ने को पाठशाला में भेजता था तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख देओ। जब उस के बाप ने सुना उस से कहा तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है ? छोकर ने न माना तब उस के बाप ने उस को बांध के पहाड़ से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उस को कुछ न हुआ तब उस ने एक लोहे का खंभा आगी में तपा के उस से बौला जो तेरा दृष्टदय राम सखा ही तो तू इस को पकड़ने में न जलनेगा प्रह्लाद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से बचूंगा वा नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर कोटी २ चौटियाँ कि पंक्ति चलाई उस को निश्चय हुआ भट खंभे को जा पकड़ा, वह फट गया, उस में से नृसिंह निकला और उस के बाप को पकड़ पेट फाड़ डाला पश्चात् प्रह्लाद को साड़ से चाटने लगा। प्रह्लाद से कहा बर मांग, उस ने अपने पिता की सहाति हानी मांगी। नृसिंह ने वर दिया कि तेरे इक्ष्वाकु पुरुषे सद् गति को गये। अब देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है किसी भागवत सुनने वा वाचने वाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे चकना चूर हो कर मर ही जावे। प्रह्लाद को उस

का पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ? और वह प्रह्लाद ऐसा मूर्ख पढ़ना छोड़ बेरागी होना चाहता था जो जलते हुए खंभे से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रह्लाद स्पर्श करने से न जला इस बात को जो सच्ची माने उस को भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा और नृसिंह भी क्यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में वैकुण्ठ में आने का वर सनकादिक का था क्या उस को तुझारा नारायण भूल गया ? भागवत की रीति से बुद्ध्या, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप चौथी पीढ़ी में होता है एककोश पीढ़ी प्रह्लाद की हई भी नहीं पुनः इक्कोश पुनः सद्गति को गये कह देना कितना प्रमाद है ! और फिर वे ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक्त्र उत्पन्न हुए तो नृसिंह का वर कहाँ उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करने सुनते और मानते हैं विद्वान् नहीं पूतना और अक्रूर जी के विषय में देखो :-

रथेन वायुवेगेन जगाम गोकुलं प्रति ॥

कि अक्रूर जी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ी के रथ पर बैठ कर सूर्योदय से चले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुँचे। प्रयत्न घाँड़े भागवत बनाने वाली की परिक्रमा करते रहे होंगे ? या मार्ग भूल भागवत बनाने वाली के घर में घाँड़े हाकने वाले और अक्रूर जी आ कर सोंगये होंगे ? ॥

पूतना का शरीर छः कोश चौड़ा और बहुतसा लंबा लिखा है मथुरा और गोकुल के बीच में उस को मार कर श्रीकृष्ण जी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दब कर इस पोप जी का घर भी दब गया होता ॥

और अजामेल की कथा ऊट पटांग लिखी है :- उस ने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम "नारायण" रक्खा था मरने समय अपने पुत्र को पुकारा बीच में नारायण कूद पड़े, क्या नारायण उस के अन्तःकरण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है मुझ को नहीं ? जो ऐसा ही नाम महात्म्य है तो आज कल भी नारायण के स्मरण करने वालों के दुःख कुड़ाने को क्यों नहीं आते यदि यह बात सच्ची होती के दो लोग नारायण २ कर के क्यों नहीं कूट जाते ? । ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र से बिरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियव्रत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए ठंढास कीटि योजन पृथिवी है इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है जिस का कुछ पारावार नहीं ॥

यह भागवत बोंबदेव का बनाया है जिस के भाई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया है देखो! उस ने ये श्लोक अपने बनाये "हिमाद्रि" नामक ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्-भागवत पुराण मैंने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उनमें से एक पत्र खीगया है उस पत्र में श्लोकों का जो आशय था उस आशय के हमने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिस को देखना हो वह हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लें :-

हिमाद्रेः सचिवस्यार्थे सूचना क्रियतेऽऽधुना ।

स्कंधाध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १ ॥

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मयेरितम् ।

विदुषा बोंबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम् ॥ २ ॥

इसी प्रकार के नष्ट पत्र में श्लोक थे अर्थात् राजा के सचिव हिमाद्रि ने बोंबदेव पंडित से कहा कि मुझ को तुझारे बनाये श्रीमद्भागवत के संपूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है इस लिये तुम संक्षेप से श्लोक बड़ सूची पत्र बनाओ जिस को देख के मैं श्रीमद्भागवत की कथा को संक्षेप से जान लूं सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोंबदेव ने बनाया उस में से उस नष्ट पत्र में दश १० श्लोक खीगये हैं ग्यारहवें श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब बोंबदेव के बनाये हैं वे :-

बोधयंतौति हि प्राहुः श्रीमद्भागवतं पुनः ।

पञ्च प्रश्नाः शौनकस्य सृतस्यावोत्तरं त्रिषु ॥ ११ ॥

प्रश्नाऽवतारयोश्चैव व्यासस्यानिर्हतिः कृतात् ।

नारदस्याच हेतुक्तिः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म च ॥ १२ ॥

सुप्रभं दौण्यभिभवस्तदस्वात्पांडवा वनम् ।

भीष्मस्य स्वपदं प्राप्तिः कृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३ ॥

श्रोतुः परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः ।

कृष्णमर्त्यत्यागसचा ततः पार्थ महापथः ॥ १४ ॥

दृत्यष्टादशभिः पादैरध्यायार्थः क्रमात्स्मृतः ।

स्वपरप्रतिबंधीनं स्फीतं राज्यं जहौ नृपः ॥ १५ ॥

इति वैराज्ञो दाढर्गोक्तौ प्रोक्ता द्रौणिजयादयः ।

इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥

इत्यादि बारह स्कंधों का सूची पत्र इसी प्रकार वोवदेव पण्डित ने बना कर हिमाद्रिसचिव को दिया जो विस्तार देखना चाहै वह वोवदेव के बनाये हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला समझनी परन्तु उन्नीस बीस इक्कीस एक दूसरे से बढ़ कर हैं ॥

देखो ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उन का गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आम पुरुषों के सट्टा है जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवत वाले ने अनुचित मन माने दोष लगाये हैं दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी लगाई और कुला दासी से समागम पर स्त्रियों राममंडल से क्रोड़ा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्ण जी में लगाये हैं इस की पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी की बहुत सी निन्दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सट्टा महात्माओं की झूठी निन्दा क्यों कर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिंग और जिन में प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि की बिना दीप किये लिंग भी अक्षरे में नहीं दोखते ये सब लीला पाप जो की हैं । (प्रश्न) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य न रहा तब पुराण बनाये केवल स्त्री और शूद्रों के लिये क्यों कि इन की वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है । उत्तर यह बात मिथ्या है, क्योंकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब की है देखा गांधी आदि स्त्रियां और कान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी वेद “रैक्यमुनि” के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के २६ वें अध्याय २ मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदी के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्य मात्र को है पुनः जो ऐसे २ मिथ्या ग्रन्थ बना लोगों को सत्य ग्रन्थों से विमुख जाल में फसा अप ने प्रयोजन का साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ? ॥

देखो यही का चक्र कैसा चलाया है कि जिस ने विद्याहीन मनुष्यों को ग्रस लिया है । “आकृष्णेन रजसा०” । १ । सूर्य का मंत्र । “इमं देवा असपत्नं सुवध्वम्०” । २ । चन्द्र० “अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः०” । ३ । मंगल । “उदुध्यस्वारणे०” । ४ । बुध । “बृहस्पते अतिदर्शो०” । ५ । बृहस्पति । “शुक्रमंधसः०” । ६ । शुक्र “रघोदेवीरभिष्टय०” । ७ । शनि “कयानखिन्न आभुव०” । ८ । राहु । और “केतुं कण्वन्तु केतवे०” । ९ । इस की केतु की कण्डिका कहते हैं ॥ (आकृष्ण०) यह सूर्य का और भूमि की आकर्षण । १ । दूसरा रान गुण विधायक । २ । तीसरा अग्नि । ३ । और चौथा यजमान । ४ । पांचवा विद्वान् । ५ ।

छःठा वीर्य अथ । ६ । सातवां जल प्राण और परमेश्वर । ७ । आठवां मित्र । ८ । नववां ज्ञान ग्रहण का विधायक मंत्र है । यहाँ के वाचक नहीं है । अर्थ नजाने से भ्रम जाल में पड़े हैं । (प्रश्न) यहाँ का फल होता है वा नहीं ? (उत्तर) जैसा पोपलौला का है वैसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किरण द्वारा उष्णता शीतलता अथवा ऋतुवर्काल चक्र का संभव मात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुखदुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपलौला वाले कहते हैं "सुनो महाराज सेठ जी ! यजमानो तुझारे आज आठवां चन्द्र सूर्यादि क्रूर घर में आए हैं अढ़ाई वर्ष का शनैश्वर पग में आया है तुम को बड़ा विघ्न होगा घर द्वार कुड़ा कर परदेश में घुमावेगा परन्तु जो तुम यहाँ का दान,अप,पाठ, पूजा, कराओगे तो दुःख से बचोगे" इन से कहना चाहिये कि सुनो पोपजी ! तुझारा और यहाँ का क्या संबंध है ? यह क्या वस्तु है ? (पोपजी) :-

दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनास्तु देवताः ।

ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तु ब्राह्मणदेवतम् ॥

देखो कैसा प्रमाण है देवताओं के आधीन सब जगत्, मन्त्रों के आधीन सब देवता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन है इस लिये ब्राह्मण देवता कहते हैं । क्योंकि चाहें उस देवता को मन्त्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है जो हम में मन्त्रशक्ति न होती तो तुझारे से नास्तिक हम को संसार में रहने ही न देता (सत्यवादी) जो चोर, डाकू, कुकर्मियों, लोग हैं वे भी तुझारे देवताओं के आधीन होंगे ? देवता ही उन से दृष्ट काम कराते होंगे जो वैसा है तो तुझारे देवता और राजर्षी में कुछ भेद न रहेगा जो तुझारे आधीन मन्त्र हैं उन से तुम चाहो सो करा सकते हो तो, उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोप उठवा कर अपने घर में भर कर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर २ में शनैश्वरादि के तैल आदि का छायादान लेने का मारे २ क्यों फिरते हो ? और जिस को तुम कुवेर मानते हो उस को वश में करके चाहो जितना धन लिया करो विचारे गरीबों को क्यों लूटते हो ? तुम को दान देने से यह प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हैं तो हम को सूर्यादि यहाँ की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ जिस को ८ वां सूर्य चन्द्र और दूसरे को ३ तीसरा हो, उन दोनों को उल्लेख महीने में विना भूतपहिने तपो हुई भूमि पर चलाओ, जिस पर प्रसन्न हैं उन के पग शरीर न जलने और जिस पर काधित हैं उन के जल जाने चाहिये, तथा पौषमास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी की राति भर मैदान में रक्वें एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानी कि यह क्रूर और सौम्य

दृष्टि वाले होते हैं। और क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं? और तुम्हारी डाक वा तार उन के पास आता जाता है? अथवा तुम उन के वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं? जो तुम में मंत्रशक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ? वा शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो? नास्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपलीला चलावे जब तुम को ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है वह ग्रहदान को मांगे तो क्या चिन्ता है जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से नहीं तो क्या तुम ने ग्रहों का ठेका ले लिया है? जो ठेका लिया हो तो सूर्यादि को अपने घर में बुला के जल मरे! सच तो यह है कि सूर्यादि लोक जड़ हैं वे न किसी को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानोपजीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियाँ ही क्यों कि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है "ये गृहन्ति मे ग्रहाः" जो ग्रहण करते हैं उन का नाम ग्रह है, जब तक तुम्हारे चरण राजा, रईस सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुँचते तब तक किसी की नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षात् सूर्य ग्रहेश्वर दि मूर्तिमान् उन पर जा चढ़ते हो तब बिना ग्रहण किये उन को कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे पास में न आवे उस की निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो। (पोपजी) देखो! ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहने वाले सूर्य, चन्द्र और राहु केतु का संयोग रूप ग्रहण की पहिली हो कह देते हैं जैसा ग्रह प्रगल्भ होता है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है देखो! धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दुःखी, ग्रहों ही से होते हैं। (सत्यवादो) जो ग्रह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है सो गणित विद्या का है, फलित का नहीं, जो गणित विद्या है वह सच्ची और फलित विद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य के छोड़ के झूठी है, जैसे अन्तर्लोक, प्रतिलोक, घूमने वाले पृथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव, में सूर्य वा चन्द्र का ग्रहण होगा जैसे :-

छाट्यत्यर्कमिन्दुर्विधुं भूमिभाः ॥

यह मिद्धान्त शिरोमणि का वचन और इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात् जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण और जब सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्र ग्रहण होता है अर्थात् चन्द्रमा को छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है। सूर्यप्रकाशरूप होने से उस के सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती, किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य वा

दीप से देहादि की छाया उन्टी जाती है वैसे ही ग्रहण में समझो। जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं यही से नहीं बहुत से ज्योतिषी लोग, अपने लड़के लड़की का विवाह, यही को गणित विद्या के अनुसार करते हैं पुनः उन में विरोध वा विधवा अथवा मृतस्त्री पुरुष हो जाता है जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता ? इस लिये कर्म की गति सच्ची और यही की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं। भला यह आकाश में और पृथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर हैं इन का सम्बन्ध, कर्त्ता और कर्मों के साधसाक्षात् नहीं, कर्म और कर्म के फल का कर्त्ता, भोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगाने द्वारा परमात्मा है जो तुम यही का फल मानो तो इस का उत्तर देओ, कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है, जिस को तुम ध्रुवा द्रुति मान कर जन्मपत्र बनाने हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ? जो कहे नहीं तो भूँठ, और जो कहे होता है तो एक चक्रवर्त्ति के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्त्ति राजा क्यों नहीं होता ? हाँ इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उत्तर भरने की है तो कोई मान भी लीये। प्रश्न) क्या गरुडपुराण भी भोला है ? (उत्तर) हाँ असत्य है। (प्रश्न) फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है ? उत्तर) जैसे उस के कर्म हैं। (प्रश्न) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मंत्री, च. के बड़े पञ्चमरण, कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीर वाले जीव का पकड़ कर लेजाने हैं पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में चालते हैं उस के लिये दान, पुण्य, याद, तप्येण, गोदानादि वितरणों नदी तरने के लिये करते हैं ये सब बातें भूँठ क्यों कर हो सकती हैं ? (उत्तर) ये सब बातें पोपलीला के गपोड़े हैं जो अन्यत्र के जीव वहाँ जाते हैं उन का धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहाँ के न्यायाधीश उनका न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखने क्यों नहीं ? और मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उन की एक अंगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुकजाते ? जो कहे कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत् शरीर के बड़े २ हाड़ पोप जी विना अपने घर की कच्चा धरे में ? जब जंगल में आगी लगती है तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के शरीर छूटते हैं, उन को पकड़ने के लिये अख्य यम के गण आवें तो वहाँ संस्कार हो जाना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दीड़ेंगे तब कभी उन के शरीर टोकर खा जायेंगे, तो जैसे पहाड़ के बड़े २ शिखर टूट कर पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उन के बड़े २ अवयव गरुडपुराण के वांचने, सुनने वाली के आंगन में गिर

पड़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे ? आह, तर्पण, पिण्डप्रदान, उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुँचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर उदर और हाथ में पहुँचाता है । जो वैतरणी के लिये गोदान लेते हैं वह तो पोप जी के घरमें अथवा कसाई आदि के घरमें पहुँचता है वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूँछ पकड़ कर तरेगा और हाथ तो यहीं जलाया वा, गाड़ दिया गया फिर पूँछ को कैसे पकड़ेगा ? यहाँ एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त है कि :-

एक जाट था उस के घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देने वाली थी, दूध उस का बड़ा स्वादिष्ट होता था, कभी २ पोप जी के मुख में भी पड़ता था, उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुढ़ा बाप मरने लगे गा तब इसी गाय का संकल्प करा लूँगा । कुछ दिनों में दैवयोग से उस के बाप का मरण समय आया, जोभ बन्द हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात् प्राण छोड़ने का समय आपहुँचा । उस समय जाट के दृष्ट, मित्र और संबंधी भी उपस्थित हुए थे, तब पोप जी पुकारा कि यजमान ! अब तू इस के हाथ से गोदान करा । जाट ने १०० रुपये निकाल पिता के हाथ में रख कर बोला पढ़ो संकल्प ! पोप जी बोला बाह २ क्या बाप बारं बार मरता है ? इस समय तो साक्षात् गाय को लाओ जो दूध देती हो, बुढ़ी न हो, सब प्रकार उत्तम हो, ऐसी गौ का दान करना चाहिये । (जाट) हमारे पास तो एक ही गाय है उस के बिना हमारे लड़के बालों का निर्वाह न हो सकेगा इस लिये उस को न दूँगा तो २०० रुपये का संकल्प पढ़ देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना । (पोपजी) बाह जी बाह ! तुम अपने बाप से भी गाय का अधिक समझते हो ? क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबा कर दूध देना चाहते हो ? तुम अच्छे सुपुत्र हुँ ? तब तो पोप जी की ओर सब कुटुम्बी हो गये, क्योंकि उन सब की पहिले ही पोप जीने वहका रक्वा था और उस समय भी इशारा कर दिया सब ने मिल कर हठ से उसी गाय का दान उसी पोप जी को दिला दिया । उस समय जाट कुछ भी न बोला, उस का पिता मर गया और पोप जी बच्चासहित गाय और दाँहने की बटखोही को ले, अपने घर में गौ बांध, बटखोही धर, पुनः जाट के घर आया और मृतक के साथ श्मशानभूमि में जा कर दाह-कर्म कराया वहाँ भी कुछ २ पोपलीला चलाई । पश्चात् दशगात्र सपिंडी कराने आदि में भी उस को मूँड़ा, महाब्राह्मणों ने भी लूटा और भुक्खड़ी ने भी बहुत सा माल पेट में भरा अर्थात् जब सब किया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग, मंग निर्वाह किया चौद्वे दिन प्रातःकाल पोप जी के घर पहुँचा

देखो तो पोप जी गाय दुह, बटलोई भर पोप जी की उठने की तैयारी थी इतने ही में जाट जी पहुँचे उस को देख पोप जी बोला आइये ! यजमान बैठिये । (जाटजी) तुम भी पुरोहित जी इधर आओ । (पोप जी) अच्छा दूध धर आऊँ । (जाटजी) नहीं २ दूध को बटलोई इधर लाओ । (पोपजी) विचारे जा बैठे और बटलोई सामने धर दो । (जाटजी) तुम बड़े झूठे हो । (पोपजी) क्या झूठ किया ? (जाटजी) कहां तुमने गाय किस लिये ली थी ? (पोपजी) तुम्हारे पिता के बैतरणी नदी तरने के लिये । (जाटजी) अच्छा तो तुमने वहाँ बैतरणी के किनारे पर गाय क्यों न पहुँचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे, न जाने मेरे बापने बैतरणी में कितने गोते खाये हों गे ? (पोपजी) नहीं २ वहाँ इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर उस को उतार दिया होगा । (जाटजी) बैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर की ओर है ? (पोपजी) अनुमान से कोई तीस कौड़ कोश दूर है क्योंकि उंचास कोटियां जन पृथिवी है और दक्षिण नैऋत दिशा में बैतरणी नदी है । (जाटजी) इतनी दूर से तुम्हारी चिठी वा तार का समाचार गया हो उसका उत्तर आया हो कि वहाँ पुण्य की गाय बन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ । (पोप जी) हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के बिना डाँक वा तारवर्क दूसरी कोई नहीं । (जाट जी) इस गरुड़ पुराण को हम सच्चा कैसे मानें ? (पोप जी) जैसे सब मानते हैं । (जाट जी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरोहितों ने तुम्हारी जीविका के लिये बनाया है, क्योंकि पिता का बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं, जब मेरा पिता मेरे पास चिठी पत्री वा तार भेजेगा तभी मैं बैतरणी के किनारे गाय पहुँचा दूँगा और उन को पार उतार, पुनः गाय को घर में ले, दूध को मैं और मेरे लड़के वाले पिया रेकगे, लाओ ! दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, बकड़ा, ले कर जाटजी अपने घर को चला । (पोपजी) तुम दान दे कर लेंगे हो तुम्हारा सत्यानाश हो जायगा । (जाट जी) चुप रहो नहीं तो तेरह दिन ली दूध के बिना जितना दुःख हमने पाया है सब कसर निकाल दूँगा तब पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय बकड़ा ले अपने घर पहुँचे ।

जब ऐसे ही जाट जी के से पुरुष हों तो पोपसीला संसार में न चले जीये लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिछों से दश अंग सपिंडी करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके अंगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात् समलोक को जाता है तो मर्त्ति समय यम दूतों का आना व्यर्थ होता है, यद्यो दशाह के पश्चात् आना चाहिये, जो शरीर बन जाता हो तो अपनी स्त्री, सन्तान और इष्टमित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट आता ? (प्रश्न) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहाँ मिलता है

इस लिये सब दान करने चाहिये । (उत्तर) उस तुझारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा जिस में धर्मशाला हैं, लोग दान देते हैं, दृष्ट मित्र और जाति में खूब निमंत्रण होते हैं, अच्छे २ वस्त्र मिलते हैं, तुझारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे निर्दय, कृपण, कंगले, स्वर्ग में पोष जी जा के खराब होंगे वहां भले २ मनुष्यों का क्या काम ? । (प्रश्न) जब तुझारे कहने से यमलोक और यम नहीं हैं तो मर कर जीव कहां जाता ? और इन का न्याय कौन करता है ? (उत्तर) तुझारे गरुडपुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो वेदीक्त है कि :-

यमेन वायुना सत्यराजन् ॥

इत्यादि वेदवचना से निश्चय है कि "यम" नाम वायु का है, शरीर कीड़ वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जोमत्य कर्त्ता पक्षपात रहित परमात्मा "धर्मराज" है वही सब का न्याय कर्त्ता है । (प्रश्न) तुझारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान, पुण्य करना, ऐसा मित्र होता है । (उत्तर) यह तुझारा कहना सर्वथा व्यर्थ है, क्यों कि सुपात्री को परोपकारियों को, परोपकारार्थी कोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक्य, अन्न, जल, स्थान, वस्त्रादि दान अवश्य करना उचित है किन्तु कुपात्री को कभी न देना चाहिये । (प्रश्न) कुपात्र और सपात्र का लक्षण क्या है ? । (उत्तर) जो कलौ, कपटो, स्वार्थी, विषयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त पर हानि करने वाले, लोपटी, मिथ्यावादी, अधिहान्, कुमंगी, आलसी जो कोई दाता हो उस के पास बारम्बार मांगना, धरना, देना, नां, किये पश्चात् भी हठता से मांगते ही जाना, मनोप न होना जो न दे उस को निन्दा करना, गाप और गालिप्रदानादि देना, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उस का शत्रु बन जाना, कपट से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पाम पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सब को फुसला फुसला कर स्वार्थ मित्र करना, रात दिन भोख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पी कर बहुत सा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त हो कर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्विद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत् के व्यवहार अर्थात् स्त्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, दृष्ट, मित्रों से उग्रोक्ति कराना कि ये सब असत्य हैं, और जगत् भी मिथ्या है, इत्यादि दृष्ट उपदेश कराना आदि कुपात्री के लक्षण हैं । और जो ब्रह्मचारी,

जितेन्द्रिय, वेदादिविद्या के पढ़ने पढ़ाने हारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करने हारे, धर्मात्मा, शान्त, निन्दा मति में हर्ष शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, जानी, मृष्टिक्रम, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुकूल वर्त्तमान करने हारे, न्याय की रीतियुक्त पक्षपात रहित सत्योपदेश और सत्यशास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने हारे के परीक्षक किसी की लक्ष्मी पत्नी न करें, प्रश्नों के यथार्थ समाधान कर्त्ता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ, समझने वाले, अविद्यादि क्लेश, हट, द्राघहाऽभिमानरहित, असत के समान अपमान और विष के समान मान को समझने वाले, सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एकवार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वर्जने पर भी दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, वहां से भट लौटजाना, उस को निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द और पापियों से "उपेक्षा" अर्थात् रागद्वेषरहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट ईर्ष्या द्वेषरहित, गंभीराशय, सत्यरूप, धर्म में युक्त और सर्वथा दृष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन का परोपकार करने में लगाने वाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणों को भी समर्पित कर्त्ता इत्यादि शुभ लक्षण युक्त सुपात्र होते हैं परन्तु दुर्भिक्षादि आपत्काल में अन्न, जल, वस्त्र और औषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र ही सकते हैं । प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? (उत्तर) तीन प्रकार के:-

उत्तम, मध्यम और निकृष्ट :- उत्तम दाता उस को कहते हैं जो देश, काल, पात्र को जान कर सत्यविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे । मध्यम वह है जो कीर्षि वा स्वार्थ के लिये दान करे । नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके, किन्तु वेष्ट्या गमनादि वा भांड, भाटी आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु "सब अन्न बारह पैसेरी" बँचने वालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख दे कर सुखी होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है अर्थात् जो परीक्षा पूर्वक विद्वान् धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिस में अपनी प्रशंसा हो उस को मध्यम और जो अन्धाधुंध परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहता है । (प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में ? (उत्तर) सर्वत्र होते हैं । प्रश्न) स्वयं होते हैं वा कोई फल देने वाला है ? (उत्तर) फल देने वाला ईश्वर है जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बन्दोबस्त में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है

धर्मात्माओं के सुख को रक्षा करता, भुगाता, डाकू आदिसे बचा कर उन को सुख में रखता है वैसेही परमात्मा सब को पाप पुण्य के दुःख और सुखरूप फलों को यथावत् भुगाता है (प्रश्न) जो ये गड़ड़पुराणादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद की पुष्टि करने वाले हैं वा नहीं? (उत्तर) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उल्टे चलते हैं तथा तन्त्र भी वैसे ही हैं जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसे ही पुराण और तंत्र का मानने वाला पुरुष होता है क्यों कि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रन्थ हैं इनका मानना किसी बहाने का काम नहीं किन्तु इन को मानना अविद्वत्ता है। देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, आदित्य पुराण में रवि, चंद्रखण्ड में सोमग्रह वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनैश्वर, राहु, केतु के वैष्णव एकादशी वामन की द्वादशी नृसिंह वा अनन्त की चतुर्दशी चंद्रमा की, पौर्णमासी दिग्पाली की, दशमी, दुर्गा की नौमी, वसुओं की षष्ठमी, मुनियों की सप्तमी, कार्तिक स्वामी की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अश्विनी कुमार की द्वितीया, बाया देवी की प्रतिपदा, और पितरों की अमावास्या पुराण रीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्न, पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। अब पोष और पोष जी के चेलों को चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन न करे क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होगा। अब "निर्णय सिंधु" "धर्मसिंधु" "भूतार्क" आदि ग्रंथ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ व्रत की ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे एकादशी को शैव, दशमीविहा कोई द्वादशी में एकादशी व्रत करते हैं अर्थात् क्या बड़ी विचित्र पोषलीला है कि भूखे मरने में भी बाद विवाद ही करते हैं जो एकादशी का व्रत चलाया है उस में अपना स्वार्थपन ही है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं :-

एकादश्यामन्ने पापानि वसन्ति

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में वसते हैं इस पोषजी से पूछना चाहिये कि किस के पाप उस में वसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सब पाप एकादशी में जा वसें तो एकादशी के दिन किसी की दुःख न रहना चाहिये, ऐसा तो नहीं होता किन्तु उल्टा शुधा आदि से दुःख होता है दुःख पाप का फल है इस से भूखे मरना पाप है इस का बड़ा माहात्म्य बनाया है जिस की कथा बांच के बहुत ठगे जाते हैं। उस में एक गाथा है कि :-

ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी उस ने कुछ अपराध किया उस को शाप हुआ, वह पृथिवी पर गिर उस ने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्यों कर आ सकूंगी?

उस ने कहा जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुम्हें कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आ जाय गी। वह विमानमहित किसी नगर में गिर पड़ी वहाँ के राजा ने उस से पूछा कि तू कौन है ? तब उस ने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई भूक्त को एकादशी का फल अर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूँ। राजा ने नगर में खोज कराया, कोई भी, एकादशी का व्रत करने वाला न मिला, किन्तु एक दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी, क्रोध से स्त्री, दिन, रात भूखी रही थी देवयोग से उस दिन एकादशी ही थी, उस ने कहा कि मैंने एकादशी जान कर तो नहीं की अकस्मात् उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा के भृत्यों से कहा तब तो वे उस की राजा के सामने ले आये, उस से राजा ने कहा कि तू इस विमान को कूँ उसने कुआँ तो उसा समय विमान ऊपर की उड़ गया। यह तो बिना जाने एकादशी के व्रत का फल है, जो जान के करे तो उस के फल का क्या पारावार है। बाहर के आँख के अंधे लोग जो यह बात सचो ही तो हम एक पान का बोझा जो कि स्वर्ग में नहीं। होता जिना चाहते हैं सब एकादशी वाले अपना फल दे दो जो एक पान बोझा ऊपर को चला जाय गा तो पुनः लागी, कौड़ी पान वहाँ मर्जेंगे, और हम भी एकादशी किया करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों की इस भूख मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे। इन चौबीस एकादशियों के नाम पृथक् रखे हैं, किसी का “धनदा” किसी का “कामदा” किसी का “पुत्रदा” और किसी का “निर्जला” बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुत से निर्वांगी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये और मर भी गये परन्तु धन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ और उद्योत महीने के शुक्लपक्ष में कि जिस समय एक बड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है व्रत करने वालों को महादुःख प्राप्त होता है विशेष कर बंगाल में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है इस निन्द्यी कगाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आये नहीं तो निर्जला का नाम सजला और पोष महीने को शुक्लपक्ष का एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोष की दया में क्या काम ? “कोई जीवो वा मरो पोष जो का पेट पूरा भरो” गर्भवती, वा सखी-विवाहिता स्त्री, लड़के वा युवा पुरुषों का तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी का करना भी होता जिस दिन अजीर्ण हो, लुधा न लगे, उस दिन शर्करावत् (शर्वत्) वा दूध पीकर रहना चाहिये जो भूख में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे ॥

अब गुरु शिष्य मंत्रोपदेश और मत मतान्तर के चरित्रों का वर्तमान कहते हैं मूर्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हैं ऋग्वेद को २१, यजुर्वेद को १०१, सामवेद को १००० और अथर्ववेद की ६ शाखा हैं, इन में से थोड़ी सी शाखा मिलती है शेष लोप हो गई हैं उन्हीं में पूजा और तीर्थों का प्रमाण होगा जो न होता तो पुराणों में कहाँ से आता? जब कार्य देख कर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देख कर मूर्तिपूजा में क्या शंका है? (उत्तर) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती है उस के सदृश हुआ करती है विरुद्ध नहीं, चाहे शाखा छोटी बड़ी हो परन्तु उन में विरोध नहीं हो सकता वैसे ही जितनी शाखा मिलती है जब इन में पाषाणादि मूर्ति और जल स्थल विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं था और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उन से विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो सकती और जो विरुद्ध है, उन को शाखा काई भी सिद्ध नहीं कर सकता, जब यह बात है, तो पुराण वेदों की शाखा नहीं, किन्तु संप्रदाय लोगों ने परस्पर विरुद्ध रूप अन्य बना रक्खे हैं वेदों को तुम परमेश्वर कृत मानते हो तो "आश्वलायनादि" ऋषिमुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्यों मानते हो? जैसे हाली और पक्षी के देखने से पापल, बड़ और आम्र आदि वृक्षों को पहिचान होता है वैसे ही ऋषिमुनियों के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अंग, उपांग और उपवेद आदि से वेदार्थ पहिचाना जाता है इसी लिये इन ग्रन्थों को शाखा माना है जो वेदों से विरुद्ध है उस का प्रमाण आर अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता। जो तुम अष्टष्ट शाखाओं में मूर्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करो ग तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था उलटी अर्थात् अंत्यज और शूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अंत्यजादि, अगमनायागमन, अकत्तेव्य कर्त्तव्य, मिथ्याभाषणादि धर्म, सत्यभाषणादि अधर्म, आदि लिखा होगा तो तुम उस को वही उत्तर दीगें जो कि हमने दिया अर्थात् वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और शूद्रादि का नाम शूद्रादि लिखा है वैसे ही अष्टष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सब अन्यथा ही जायेंगे। भला जैमिनि, व्यास और पतंजलि के समय पर्यन्त तो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे और जो कहें कि नहीं श्रुति फिर शाखाओं के होने का क्या प्रमाण है? देखो जैमिनि ने भीमांसा में सब कर्मकाण्ड, पतंजलि मुनि ने योगशास्त्र में सब उपासना काण्ड और व्यासमुनि ने शारीरक सूत्री में सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है उन में पाषाणादि मूर्तिपूजा वा प्रयागादि तीर्थों का नाम तक भी नहीं लिखा। लिखें कहाँ से? जो कहीं वेदों में होता तो लिखे बिना कभी न छोड़ते इस लिये लुप्त

शाखाओं में भी इस मूर्तिपूजादि का प्रमाण नहीं था। ये सब शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इन में ईश्वरकृत वेदों की प्रतीक धर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं इस लिये वेद में कभी नहीं हो सकते वेदों में तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया है किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं इस लिये मूर्तिपूजा का सर्वथा खंडन है। देखो! मूर्तिपूजा से श्रीरामचन्द्र, योक्लृष्ण, नारायण और शिवादि की बड़ी निन्दा और उपहास होता है, सब कोइ जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और उन की स्त्री सोता तथा रुक्मिणी लक्ष्मी और पार्वती आदि महाराणियां थीं, परन्तु जब उन की मूर्तियां मंदिर आदि में रख के पुजारीलोग उन के नाम से भोग मांगते हैं अर्थात् उन को भित्तिराज बनाने हैं कि आओ महाराज महाराजा जी सेठ साहूकारी दर्शन कीजिये, बैठिये, चरणामृत लीजिये, कुछ भेट चढाइये महाराज; सोताराम; कृष्ण, रुक्मिणी, बा राधा, कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण और महादेव, पार्वती जी को तीन दिन से बालभोग वा राजभोग अर्थात् जल पान वा खान पान भी नहीं मिला है आज इन के पाग कुछ भी नहीं है सोता आदि की नथुनी आदि राणी जी वा सेठानी जी बनवा कीजिये, अन्न आदि भोज तो राम, कृष्णादि को भोग लगावें, वस्त्र सब फट गये हैं, मंदिर के कोनेसब गिर पड़े हैं, ऊपर से चूता है और दृष्ट चोर जी कुछ था उसे उठा ले गये कुछ ऊंदरी (चूड़ी) ने काट ऊट डाले देखिये! एक दिन ऊंदरी ने ऐसा अनर्थ किया कि इन की आंख भी निकाल के भाग गया अब हम चांदी की आंख न बना सके इस लिये बीड़ी की लगा दी है। रामलीला और राममण्डल भी करवाते हैं सोताराम, राधा कृष्ण नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उन के सेवक आनन्द में बैठे हैं, मंदिर में सोता रामादि खड़े और पुजारी वा महन्त जी आसन अथवा गद्दी पर तकिया लगाये बैठते हैं, उष्ण काल में भी ताला लगा भीतर बंध कर देते हैं और आप सुन्दर वायु में पलंग बिछा कर सोते हैं बहुत से पुजारी अपने नारायण की डूबरी में बंध कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं। जैसे कि वानरा अपने बच्चे को गले में लटका लेती है वैसे पुजारियों के गले में भी लटकते हैं जब कोई मूर्ति को तोड़ता है तब हाय! रकर छाती पोट बकते हैं कि सोता राम जी राधा कृष्ण जी और शिव पार्वती की दुष्टों ने तोड़ डाला! अब दूसरी मूर्ति मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण की घी के बिना भोग नहीं लगता बहुत नहीं तो थोड़ा सा अवश्य भेज देना इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं। और राममण्डल वा रामलीला के अन्त में सोता राम वा राधा कृष्ण से भोग मंगवाते हैं, जहां गेला ठेला होता है वहां कीकर पर मकुट धर कन्हैया बना मार्ग में बैठा कर भोग मंगवाते हैं इत्यादि

बातों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है भला कहो तो सीता रामादि ऐसे दरिद्र और भिक्षुक थे ? यह उन का उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ? इस से बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्दा होती है भला जिस समय ये, विद्यमान थे उस समय सीता, शक्तिणी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि आपो इन का दर्शन करो और कुछ भेंट पूजा धरो तो सीतारामादि इन मूर्तियों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उन का करता है उस को बिना दण्ड दिये कभी छोड़ते ? हाँ, जब उन्हीं से दंड न पाया तो इन के कर्मा ने पूजारियों की बहुत सी मूर्ति विरोधियों से प्रसादी दिला दी और अब भी मिलती है और जब तक इस कुकर्म को न छोड़ें तब तक मिलेगा इस में क्या संदेह है कि जो आर्यावर्त की प्रति दिन महाहानि पाषाणादि मूर्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पाषाणादि मूर्तियों के विश्वास से बहुत सी हानि हो गई जो न छोड़ेंगे तो प्रति दिन अधिक होती जायगी इन में से वाममार्गी बड़े भारी अपराधी हैं जब वे चला करते हैं तब साधारण को :-

दं दुर्गायै नमः । भं भैरवाय नमः ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्महे ।

इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाल में विशेष करके गकालरा मंत्रोपदेश करते हैं जैसा :-

ह्रीं, र्यां, क्लीं ॥

इत्यादि और धनाद्यों का पूर्ण अभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महा विद्याओं के मन्त्र :-

ह्रीं ह्रीं ह्रीं बगलामुख्यै फट् स्वाहा ॥

कहीं २

हूं फट् स्वाहा ॥

और मारण, मोहन, उच्चाटन, विहिषण, बगीकरण आदि प्रयोग करने हैं सो मंत्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर कराने वाले से धन ले के आटे वा मट्टी का पतला जिस को मारना चाहते हैं उस का बना लेते हैं उस की छाती, नाभि, कंठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठोकते हैं उस के ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे उस के हृदय पर लगाते हैं एक बंदी बना कर

मांसआदि का होम कर ने लगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का उपाय करते हैं जो अपने पुरयण के बीच में उसको मार डाला तो अपने को भैरव देवी का सिद्ध वाले बतलाते हैं भैरवो भूतनाथ" इत्यादि का पाठ करते हैं ॥

मारय २, उच्चाटय २, विडोपय २, छिन्धि २, भिन्धि २, वशीकुरु, खाटय २, भक्षय २, चोटय २, नाशय २, समशचून वशीकुरु २, हुं फट् स्वाहा ॥

इत्यादि मंत्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते, पीते, भृकुटी के बीच में मिन्दूर रखा देते, कभीर काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होमकर कुकुर उस का मांस खाते भी हैं। जो कोई भैरवी चक्र में जावे, मद्य मांस न पीवे, न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं उन में से जो अधारी होगा है वह मृत मनुष्य का भी मांस खाता है अजरी बजरी करने वाले बिछा मूत्र भी खाते पीते हैं ॥

एक चोलीमार्गी और बीजमार्गी भी होते हैं चोलीमार्गी वाने एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लड़की, बहिन, माता, पुत्र वधू आदि सब इकट्ठे ही सब लोग मिल मिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्री को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उस का नाम दुर्गा देवी धरते हैं। एक पुरुष को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं जब मद्य पीपी के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियां क कानों के वस्त्र जिस को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी को नांद में सब वस्त्र मिला कर रख के एक २ पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के हाथ में जिस का वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कन्या और पुत्रवधू क्यों न हो उस समय के लिये वह उस को स्त्री हो जाती है। आपस में कुकर्म करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदिसे लड़ते भिड़ते हैं जब प्रातःकाल कुकुर अंधेरे अपने घर को चले जाते हैं तब माता, कन्या, बहिन २ और पुत्रवधू हो जाती हैं और बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीर्य डाल मिला कर पीते हैं। ये पामर ऐसे कर्मों का मुक्ति के साधन मानते हैं विद्या विचार सज्जनतादिरहित होते हैं।

(प्रश्न) गैव मतवाले तो अच्छे होते हैं ? (उत्तर) अच्छे कहां से होते हैं ! "जैसा प्रतनाथ वैसा भूतनाथ" जैसे वाममार्गी मंत्रीपदेशादि से उन का धन हरते हैं वैसे गैव भी "श्री नमः शिवाय" इत्यादि पञ्चाक्षरादि मंत्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्मधारण करते, मंडी के और पाषाणादि के लिंग बना कर पूजते हैं और हर २

बंब और बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द करते हैं उस का कारण यह कहते हैं कि ताली बजाने और बंब शब्द बोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होता है, क्योंकि जब भस्मासुर के भागे से महादेव भागे थे तब बंब और ठट्ठे की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दत्तप्रजापति का शिर काट आगे में लाल उम के धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था उसी अनुकरण बकरे के शब्द को तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्री प्रदीप का व्रत करते हैं इत्यादि से मुक्त मानते हैं इस लिये जैसे वाममार्गी भ्रान्त हैं वैसे शैव भी इन में विशेष कर कनफटे नाथ, गिरा, पुगो, वन, आरण्य, पर्वत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं कोई २ "दोनों घाड़ों पर चढ़ते हैं" अर्थात् वाम और शैव दोनों मतों को मानते हैं और कितने ही वैष्णव भी रहते हैं उन का :-

अन्तःशाक्ता बहिष्णैवा सभामध्ये च वैष्णवाः ।

नानारूपधराः कौला विचरन्तीह महीतले ॥ १ ॥

यह तंत्र का श्लोक है । भीतर शाक्त अर्थात् वाममार्गी, बाहर शैव अर्थात् रुद्रान्त भस्मधारण करते हैं और सभा में वैष्णव कहते हैं कि हम विष्णु के उपामक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूपधारण करके वाममार्गी लोग पृथिवी में विचरते हैं प्रश्न वैष्णव तो अच्छे हैं ? (उत्तर) क्या ? धड़ अच्छे हैं ? जैसे वे वसे गे हैं देख लो वैष्णवी की लोना अपने को विष्णु का दास मानते हैं उन में से या वैष्णव जा कि चक्रांकित होते हैं वे अपने को सर्वापरि मानते हैं मो कुछ भी नहीं है । (प्र०) क्यों ! सब कुछ नहीं ? सब कुछ है देखो ललाट में नागायण के चरणारविन्द के सदृशतिलक और बीच में पीली रेखा थी होती है इस लिये हम योवैष्णव कहते हैं एक नागायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते क्यों कि हमारे लालाट में श्री विराजमान है वह लज्जित होती है आल मंदारादि स्तोत्री के पाठ करते हैं नागायण की मंत्रपूर्ण पूजा करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं ? (उत्तर) इस तुह्यारे तिलक को हरिपदाकृति इस पीले रेखा को श्री मानना व्यर्थ है क्योंकि यह तो हाथ की कारी गरी और ललाट का चित्र है जैसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते हैं तुह्यारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहाँ से आया ? क्या कोई वैकुण्ठ में जा कर विष्णु के पद का चिन्ह ललाट में करा आया है ? (विवेकी) और योजड़ है वा चेतन ? (वैष्णव) चेतन है । (विवेकी)

तो यह रेखा जड़ होने से थी नहीं है । हम पूछते हैं कि थी बनाई हुई है वा बिना बनाई? जो बिना बनाई है तो यह थी नहीं क्यों कि इस को तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर थी नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट में थी होता कितने ही वैष्णवी का बुरा मुख अर्थात् शोभा रहित क्यों दीखता है ? ललाट में थी और घर २ भीख मांगते और सदावर्त ले कर पेट भरते क्यों फिरते हो? यह बात श्रीदो और निलज्जी की है कि कपाल में थी और महादरिदों के काम हैं ॥

इन में एक "परिकाल" नामक वैष्णव भक्त था वह चोरी डाका मार, छल, कपट कर, पराया धन हर वैष्णवों के पास धर प्रसन्न होता था एक समय उस को चोरी में पड़ा कोई नहीं मिला कि जिस को लूटे व्याकुल हो कर फिरता था नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है सेठ जी का स्वरूप धर अंगूठी आदि आभूषण पहिन रथ में बैठ के सामने आये तब तो परिकाल रथ के पास गया मठ से कहा सब वस्त्र गोत्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा । उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी परिकाल ने नारायण की अंगूली काट अंगूठी ले ली नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुर्भुज शरीर बना दर्शन दिया कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्यों कि सब धन मार लूट चोरी कर वैष्णवी की सेवा करता है इस लिये तू धन्य है फिर उसने जा कर वैष्णवी के पास सब गहने धर दिये । एक समय परिकाल को कोई साधुवार नौकर कर जहाज में बिठाके देशान्तर में ले गया वहाँ से जहाज में सुपारी भरी परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धर दो और लिख दो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाल की है बनिये ने कहा कि चाहें तुम हजार सुपारी ले लेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधमी नहीं हैं जो हम झूठ मठ ले हम को तो आधी चाहिये बनिया बिचारा भोला भाला था उस ने लिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया और सुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो बनिये वही आधी सुपारी देने लगा तब परिकाल भगड़ने लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी है आधा बांट लूंगा राज-पुरुषों तक भगड़ा गया परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि इसने आधी सुपारी देनी लिखी है बनिया बहुत सा कहता रहा परन्तु उसने न माना आधी सुपारी ले कर वैष्णवी को अर्पण कर दी तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए अब तक उस डाक चोर परिकाल की मूर्ति मंदिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिखी है बहिमान देख लें कि वैष्णव, उन के सेवक और नारायण दोनों चोर मंडली हैं वा नहीं यद्यपि मत मतांतरों में कोई थोड़ा अस्वाभाव भी होता है तथापि उस मत में

रह कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता। अब जैसा वैष्णवी में फूट टूट भिन्न २ तिलक कंठी धारण करते हैं, रामानन्दो बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल नीमाव त दोनों पतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ बंगाला कटारो के तुल्य और रामप्रसाद वाले दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इन का कथन विलक्षण २ है रामानन्दा लाल रेखा को लक्ष्मी का चिह्न और नारायण के हृदय में श्री कृष्णचन्द्र जी हृदय में राधा विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं ॥

एक कथा भक्तमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था सोतार ही मर गया ऊपर से काक ने बिठा कर दी वह ललाट पर तिलकाकार हो गई थी वहां यम के दूत उस को लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुँच गये दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा है हम यमलोक में ले लायेंगे विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वैकुण्ठ में ले जाने की देखो इस के ललाट में वैष्णवी तिलक है तुम कैसे ले जाओगे ? तब तो यम के दूत चुप हो कर चले गये विष्णु के दूत सुख से उसको वैकुण्ठ में ले गये नारायण ने उसकी वैकुण्ठ में रक्खा देखो जब अकस्मात् तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति और हाथ से तिलक करते हैं व नरक में कूट वगैरह में जावें तो इस में क्या आश्चर्य है !! हम पूकते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें तो अब मुख के ऊपर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं ? इस में ये बातें सब व्यर्थ हैं अब इन में बहुत से खाखी लकड़े की लंगोटी लगा धूनी तापते, जटा बढ़ाते सिद्ध का वेश कर लेते हैं वगुने के समान ध्यानावस्थित होते हैं गांजा, भांग, चर्से के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सब से चुकटो २ अन्न, पिसान, कौड़ी, पैसे, मांगते गृहस्थों के लड़कों को बहका कर चले बना लेते हैं बहुत करके मजूर लोग उन में होते हैं कोई विद्या की पढ़ता हो तो उसकी पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं कि :-

पठितव्यं तदपि मर्त्तव्यं दन्तकटाकटेति किं कर्त्तव्यम् ॥

मर्त्ता की विद्या पढ़ने से क्या काम कर्ता कि विद्या पढ़ने वाले भी मर जाते हैं फिर दन्त कटाकट कर्ता करना ? साधुओं का चार धाम फिर आना, मर्त्ता की सेवा करनी, राम जी का भजन करना जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्त्ति न दे रखी हो तो खाखी जी का दर्शन कर आवे उन के पास जो कोई जाता है उनका

बच्चा, बच्ची कहते हैं चाहें वे खाखी जी के बाप मा के समान क्यों न हों जैसे खाखी जो हैं वैसे ही रुंखड़, सूंखड़, गोदड़िये और जमान वाले सुतरे-साई और अकाली, कानफटे, जोगी, औघड़ आदि सब एक से हैं एक खाखी का चेला "योगणेशायनमः" घोखतार कूबे पर जल भरने को गया वहाँ पंडित बैठा था वह उस को "स्त्रीगने साजनमें" घोखते देख कर बोला अरे सा! अगुड़ घोखता है "योगणेशायनमः" ऐसा घोख उसने झट लोटा भर गुरुजी के पास जा कहा कि ए बम्भन मेरे घोखने को असुख कहता है ऐसा सुन कर झट खाखी जी उठा कूप पर गया और पंडित से कहा तू मेरे चेले को बहकाता है? तू गुरु की लंडी क्या पढ़ा है? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं "स्त्रीगनेसाजनम" "स्त्रीगनेसायनम" "योगनेसायनम"। (पंडित) सुनो साधु जी! विद्या की बात बहुत कठिन है, बिना पढ़े नहीं आती। (खाखी) चल वे सब विद्वान् को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये सन्ती का घर बड़ा है तू बाबूड़ा क्या जानि। (पंडित) देखो जी तुमने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते? सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता। (खाखी) अरे तू हमारा गुरु बनता है? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते। (पंडित) सुनो कहाँ से बड़ि हो नहीं है, उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चाहिये। (खाखी) जी सब वेद शास्त्र पढ़े सन्ती को नमाने तो जानों कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा। (पंडित) हाँ हम सन्ती की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से हृदीही की नहीं करते क्यों कि सन्त, सज्जन, विद्याभ्यासिक, परोपकार, परुषा को करते हैं। (खाखी) देख हम रात दिन तंगे रहते, धूनी तापते, गांजा चरस के सैकड़ों दम लगाने, तीनर लोटा भांग पीते, गांजी भांग धतूरा की पत्ती की भाजी, शाक बना खाते, मखिया और अकाम भी चट निगल जाते, नगा में गर्क रात दिन बेगम रहते, दुनियाँ का कुछ नहीं समझते, भीख मांग कर टिक्कड़ बना खाते, रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उस को भी नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियाँ और साधूपन हम में हैं फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता? चेत बाबूड़े जो हम को दिक करेगा हम तुम को भसम कर डालेंगे। (पण्डित) ये सब लक्षण असाधु मुख और गजगण्डों के हैं साधुओं के नहीं सुनो "साध्नाति पराणि धर्म-कार्याणि स साधुः" जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिस में न हो, विद्वान्, सत्योपदेश में सब का उपकार करे उस को साधु कहते हैं। (खाखी) चल वे तू साधू के कर्म क्या जानि सन्ती का घर बड़ा है किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठा कर मारिगा,

काल फुड़वा लेगा। (पण्डित) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से बहुत गुस्से मत हो जानते हाराज्य कैसा है किसी को मारागे तो पकड़े जाओगे कारावास भोगोगे बेंत खाओगे या कोई तुम को भी मार बैठेगा फिर क्या करोगे यह साधू का लक्षण नहीं। (खाखी) चल बे चले किस रातस का मुख दिखलाया। (पण्डित) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड़ सूर्य न रहते। (खाखी) हम आप ही महात्मा हैं हम को किसी दूसरे की गज्ज नहीं। (पण्डित) जिन के भाग्य नष्ट होते हैं उन को तुझारो भी बुद्धि और अभिमान होता है। खाखी चला गया आसन पर और पण्डित घर को गये जब संध्या आती हो गई तब उस खाखी को बुढ़ा समझ बहुत से खाखी “डण्डीत २” कहते साष्टांग करके बैठे उस खाखी ने पूछा अबे राम दासिया ! तू क्या पढ़ा है ? (रामदास) महाराज मैंने “वेङ्कटसहसर नाम” पढ़ा है। अबे गोविन्दासिये ! तू क्या पढ़ा है ? (गोविन्ददास) मैं राममतवराज पढ़ा हूँ अमुक खाखी जी के पास से तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े हैं ? (खाखी-जी) हम गीता पढ़े हैं। रामदास) किस के पास ? (खाखी जी) चले छोकर हम किसी को गुरु नहीं करते देख हम “परागराज” में रहते थे हम को अकबर नहीं आता था जब किसी लम्बी धोती वाले पण्डित को देखता था तब गीता के गीट के में पूछता था कि इस कलंगी वाले अकबर का क्या नाम है ? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरु एक भी नहीं किया। भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहाँ जाय ? ॥

ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना भाँक पीटना, घंटा घड़ियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी नहाना धोना सब दिशाओं में व्यर्थ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाहें कोई पत्थर को भी पिघला लेवे परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शूद्रवर्ण, मजूर, किसान, कहूरा आदि अपनी मजूरी छोड़ केवल खाख रमाके बेरागी खाखी आदि हो जाते हैं उन को विद्या वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता। इनमें से नाथों का मंत्र “नमः शिवाय”। खाखियों का “नृसिंहाय नमः”। रामावतों का “श्रीरामचन्द्राय नमः” अथवा “सीतारामाभ्यां नमः”। कण्ठोपासकों का “श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः” “नमो भगवते वासुदेवाय” और वंगालियों का “गोविन्दाय नमः”। इन मंत्रों का कान में पढ़ने मात्र से शिथ्य कर लेते हैं और ऐसीर शिथ्य करते हैं कि बच्चे तूँबे का मंत्र पढ़ले ॥

जल पवितर सथल पवितर और पवितर कुआ ।

शिव कहे सुन पार्वती तूँवा पवितर हुआ ॥

भला ऐसे की योग्यता साधू वा विद्वान् होने अथवा जगत् के उपकार करने की कभी हो सकती है ? खाखी रात दिन लकड़, काने (जंगली कंडे) जलाया करते हैं एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कबलादि वस्त्र ले लें तो शतांश धन से आनन्द में रहें उन की इतनी बुद्धि कहाँ से आवे ? और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रक्वा है जो इस प्रकार तपस्वी हो सकें तो जंगली मनुष्य इन से भी अधिक तपस्वी हो जावे जो अटा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक करने से तपस्वी हो जाय तो सब कोई कर सके ये ऊपर के त्यागरूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं ॥

(प्रश्न) कबीरपंथी तो अच्छे हैं ? उत्तर नहीं। (प्रश्न) क्यों अच्छे ? पपाणादि मूर्तिपूजा का खंडन करते हैं, कबीर साहब फूली से उत्पन्न हुए और अन्त में भी फूल हो गये ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जवनहीं था तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकना उस की कबीर जानते हैं सच्चा रस्ता है सो कबीर ही ने दिख लाया है इन का मंत्र "सत्यनाम कबीर" आदि है। (उत्तर) पपाणादि की कीड़ पलंग, गद्दी, तकिये, खड़ाऊ, ज्योति अर्थात् दीप आदि का पूजना पाषाणमूर्ति से न्यून नहीं, क्या कबीर साहब भुनगा था वा कलियां था जो फूली से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल हो गया ? यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था उस के लड़के बालक नहीं थे एक समय थोड़ी सी राखी थी एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूली के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था वह उस की उठा ले गया अपनी स्त्री को दिया उस ने पालन किया जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उस ने उस का अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे का नहीं पढ़ाते, इसी प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया, तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को सम्झा ने लगा तंबूरे ले कर गाता था भजन बनाता था विशेष पंडित, शास्त्र, वेदों को निन्दा किया करता था कुछ मूर्ख लोग उस के जाल में फस गये जब मर गया तब लोगों ने उस की सिद्ध बना लिया जो २ उसने जीते जी बनाया था उस की उस के चले पड़ते रहे कान की मूँद के जो शब्द सुना जाता है उस की अनजान शब्द सिद्धान्त ठहराया मन की वृत्ति को "सुरति" कहते हैं उस की उस शब्द सुनने में लगाना उसी की सत्त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं जहाँ काल नहीं पहुँचता वहाँ के समान तिलक और चन्दनादि लकड़ों की कण्ठी बांधते हैं भला

विचार देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लाला है । (प्रश्न) पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग चलाया है क्यों कि वे भी मूर्ति का खंडन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधू भी नहीं हुए किंतु गृहस्थ बने रहें देखो उन्होंने यह मंद उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उन का आशय अच्छा था :-

ओं सत्यनाम कर्त्ता पुरुष निर्भी निर्वैर अकालमूर्त्ति अजो-
नि सहभंगुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच
नानक होसौ भी सच ॥

(आरम्भ जिस का सत्य नाम है वह कर्त्ता पुरुष भय और वैर रहित अकाल मूर्त्ति जो काल में और जौनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरु की कृपा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों का आदि में सच वर्तमान में सच और होगा भी सच ? (उत्तर) नानक जी का आशय तो अच्छा था पर-
तिया कुछ भी नहीं थी, हाँ भाषा उस देश की जो कि ग्रामों की है उसे जानते थे वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो "निर्भय" शब्द को "निर्भी" क्यों लिखते ? और इस का दृष्टान्त उन का बनाया संस्कृत स्तोत्र है चाहते थे कि न संस्कृत में भी "पद्म अड़ाऊँ" परन्तु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आसकता है ? हाँ उन ग्रामिणों के सामने जो जिन्होंने संस्कृत कहा सुना भी नहीं था संस्कृती बना कर संस्कृत के भी पण्डित बन गये होंगे यह बात अपने मान प्रतिष्ठा और अपनी प्रख्याति की इच्छा के दिनाकभी न करते उन को अप-
नी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अभिमान था तो मान प्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा इसी लिये उन के ग्रन्थ में जहाँ तहाँ वेदों की निन्दा और स्तुति भी है क्यों कि जो ऐसा न करते तो उन से भी कोई वेद का अर्थ पूछता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहिले ही अपने शिष्यों के सामने कर्त्तार वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कर्त्तार वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्यों कि जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उन का नास्तिक बनाते जैसे :-

वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि ।

मन्त कि सहिमा वेद न जानी ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥

क्या वेद पढ़ने वाले मर गये और नानक जी आदि अपने को अमर समझते थे? क्या वे नहीं मर गये? वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों की कहानी कहे उस को सब बातें कहानी हैं जो मूर्खों का नाम सन्त होता है वे बिचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानक जी वेदों की मान करते तो उन का संप्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़ी ही नहीं थी तो दूसरे को पढ़ा कर शिष्य कैसे बना सकते थे? यह सच है कि जिस समय नानकजी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित मुसलमानों से पीड़ित था उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बोलाया नानक जी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उन को सिद्ध बना लें हैं पश्चात् बहुत सा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लें हैं हाँ नानक जी बड़े धनाढ्य और रीस भी नहीं थे परन्तु उन के चेलों ने "नानकचन्द्रोदय" और "जन्मशास्त्री" आदि में बड़े सिद्ध और बड़े रणधर्म वाले ले लिखा है नानक जी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़ा बात बात को, मरने इन का मान्य किया, नानक जी के विवाह में बहुत से भंडे, रथ, हाथी, सोने, चांदी, मोती, पद्मा, आदि रत्नों से जड़े हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार न था लिखा है भला ये गोपड़े नहीं तो क्या है? इस में इन के चेलों का दोष है नानक जी का नहीं दूसरा जो उन के पीछे उन के लडके में उदासी चले और रामदास आदि से निमले कितने ही गद्दी वालों ने भाषा बनाकर ग्रंथ में रक्की है अर्थात् इन का गुरुगोविंदसिंह जी दशमाहुआ उन के पीछे उस ग्रंथ में किसी का भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने छंटे पुस्तक थे उन सब को इकट्ठी करके जिसदबंधवादी इन लोगों ने भी नानक जी के पीछे बहुत सी भाषा बनाई कितने ही ने नाना प्रकार की पराणों को मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्तु बुद्धिमानों आप परमेश्वर बन के उस पर कर्म उपासना काड़ कर इन के शिष्य भुक्त आये इसने बहुत दिगाड़ कर दिया नहीं जो नानक जी ने कुछ भक्तिविशेष ईश्वर को लिखी थी उसे करते प्रातः ता अस्ता था अब उदासी कहते हैं हम बड़े निर्मले कहते हैं हम बड़े अका सीत थे सूतरहसाई कहते हैं कि सबीपरि हम हैं इन में गोविंद सिंह जी शूरवीर हुए जो मुसलमानों ने उन के पुरुषार्थों की बहुत सा दुःख दिया था उन से बैर लेना चाहते थे परन्तु इन के पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों को बादशाहों प्रश्वलित हा रही थी इन्हीं ने एक पुरश्चरण कर वाया प्रसिद्धि की कि मुझ को देवी ने वर और खड्ग दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा

विजय होगी बहुत से लोग उन के साथी हो गये और उन्होंने जैसे वाम मार्गीयों ने "पंच मकार" चक्राकिती ने "पंच संस्कार" चलाये थे वैसे "पंच कारक" अर्थात् इन के पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे एक "केश" अर्थात् जिस के रखने से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचावट हो । दूसरा "कंगण" जो शिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में "कड़ा" जिस से हाथ और शिर बच सके । तीसरा "काछ" अर्थात् जानू के ऊपर एक जाँघिया कि ओढ़ने और कूदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाड़ मल्ल और नट भी इस को इसी लिये धारण करते हैं कि जिस से शरीर का समस्थान बचा रहे और अटकाव न हो । चौथा "कंग" कि जिस से केश सुधरते हैं । पाँचवाँ "काच" कि जिस से शत्रु से भेट भड़का होने से लड़ाई में काम आवे इसी लिये यह रीति गोविन्द सिंह जीने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये की थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये जाते कलेश्य र्थी उन की धर्म के साथ मान ली हैं मूर्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उस से विशेष ग्रंथ की पूजा करते हैं । क्या यह मूर्तिपूजा नहीं है ? किमा जड़ पदार्थ के सामने शिर झुकाना वा उस की पूजा करना सब मूर्तिपूजा है जैसे मूर्ति वालों ने अपनी दुकान जमा कर जीविका ठाड़ी की है वैसे इन लोगों ने भी करली है जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते भेट चढ़ाते हैं वैसे नानकपन्थी लोग ग्रन्थ की पूजा करते, कराते भेट भी चढ़ाते हैं अर्थात् मूर्तिपूजा वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रन्थ मान्य वाले नहीं करते हाँ यह कहा जा सकता है कि इन्होंने वेदों को न सुना, न देखा क्या करें जो सुनने और देखने में आवें तो बुद्धिमान् लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं हैं वे सब संप्रदाय वाले वेदमत में आजाते हैं । परन्तु इन सबने भोजन का बखड़ा बहुत माँहठा दिया है जैसे इस को हठाया वैसे विषयासक्ति दुरभिमान को भी हठा कर वेद मत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है ।

(प्रश्न) दादूपंथी का मार्गीता अच्छा है ? उत्तर) अच्छा तो वेदमार्ग है जो पकड़ा जाय तो पकड़ा नहीं तो सदा गाने खाते रहो गे इन के मत में दादू जी का जन्म गुजरात में हुआ था पुनः जयपुर के पास "ग्रामेर" में रहते थे तेली का काम करते थे ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादू जी भी पुजाने लग गये अब वेदादि शास्त्रों की ही सब बातें छोड़ कर "दादूराम २" में ही मुक्ति मान ली है जब सत्योपदेगक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखड़े चला करते हैं । थोड़े दिन हुए कि एक "रामसनेही" मत ग्राहपुरा से चला है उन्होंने ने सब वेदीय धर्म को छोड़ के "राम २" पुकारना

अच्छा माना है उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं परन्तु जब भूख लगती है तब "रामनाम" में से रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खान पान आदि तो गृहस्थों के घर ही में मिलते हैं वे भी मूर्तिपूजा को धिक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्ति बन रहे हैं स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि राम जी "राम की" के बिना खानन्द ही नहीं मिल सकता ।

एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिस का मत मुख्य कर "शाहपरा" स्थान मेवाड़ में चला है वे "राम २" कहने लगे जो परम मन्त्र और इसी को सिद्धान्त मानते हैं । उन का एक ग्रंथ कि जिस में सन्तदास जी आदि की वाणी है ऐसा लिखते हैं ॥

उन का वचन ॥

भरम रोग तब ही मिट्या । रट्या निरंजन राइ ।

तब जम का कागज फट्या । कय्या करम तब जाइ ॥ १ ॥ साखीई

अब बुद्धिमान लोग विचार लें कि "राम २" करने से भ्रम जो कि अज्ञान है, वा यमराज का पापानुक्त शासन अथवा किये हुए कर्म कभी कूट सकते हैं वा नहीं ? यह केवल मनषी को पापी में फसाना और मनुष्य जन्म को नष्ट कर देना है ॥ अब इन का जो मुख्य गुरु हुआ है 'रामचरण' उस के वचन :-

महसानांव प्रताप की । मुण्यो सरवण चित लाइ ॥

रामचरण रसना रटौ । क्रम सकल भड जाइ ॥ १ ॥

जिन जिन सुमरया नांव कूं । सो सब उतरया पार ॥

रामचरण जो बौसरया । सोही जम के द्वार ॥ २ ॥

राम बिना सब भूठ बतायो ॥

राम भजत कय्या सब क्रम्या । चंद अरु सर देइ पर कम्पा ॥

राम कहे तिन कूं भै नाहीं । तीन लोक में कीरति गाहीं ॥

राम रटत जम जोर न लागै ॥

राम नाम लिष पथर तराई । भगति हेति औता रहौ धर ही ॥

जुंच नीच कुल भेद बिचारै । सो तो जनम आपणो हारै ॥

संता कै कुल दोसै नाहीं । राम राम कह राम सम्हांहीं ॥

ऐसी कुण जो कौरति गावै । हरि हरि जन को पार न पावै॥
 राम संतां का अन्त न आवै । आप आप की बुद्धि सम गावै ॥

इन का खण्डन ॥

प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि यह ग्रामीण एक सादा सीधे मनुष्य था न वह कुछ पटा धानहीं तो ऐसी गपड़ चीथ क्यों लिखता, यह केवल इन का भ्रम है कि राम २ कहने से कर्म कूट जायें केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं। जन्म का भय तो बड़ा भारी है परन्तु राज सिपाही, चोर, डाकू, व्यापार, मर्प, बौद्ध और मच्छर आदि का भय कभी नहीं कूटता चाहे रात दिन राम २ किया करे कुछ भी नहीं होगा। जैसे "भकर २" कहने से मुख मीठा नहीं होता वैसे मत्त भाषणादि कर्म किये बिना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम २ करना इन का राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा और जो सुनता है तो दूसरी बार भी राम २ कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सो यह बड़ा आश्चर्य हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही और काम करते हैं रांड मने ही जा, जहाँ देखो वहाँ रांडही रांड मन्नी को घेर रही हैं यदि ऐसे २ पाखण्ड न चलते तो आश्विन देश की दृष्टि क्यों होती? ये लोग अपने चेली को भूट खिलाते हैं और स्त्रियाँ भी लंबी पड़ के टंडवत प्रणाम करती हैं एकान्त में भी स्त्रियाँ और साधुओं की बैठक होती रहती है। अब दूसरी इन की गाथा "खेड़ापा" ग्राम मारवाड़ देश में चली है उस का इति हाम एक रामदास नामक जाती का देह बड़ा चालाक था उस के दो स्त्रियाँ थीं वह प्रथम बहुत दिन तक औषह हो कर कुत्तों के साथ खाता रहा पीछे वामी कृष्णपंथी पीछे "रामदेव" का "कामदिया" बना, अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था ऐसे घुमता २ "सीधला" में, देहों का गुरु "रामदास" था, उस से मिला उस ने उस की 'रामदेव' का, पंथ बता के अपना चला बनाया उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इस का इधर मत चला पधर शाहपुर में रामचरण का। उस का भी इति हाम ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बनियाँ था उस ने "दांतड़ा" ग्राम में एक साधु से बेपलिया और उस की गुरु

* राज पुराने में "चमार" लोग भगवंत स्मरण कर "रामदेव" आदि के नीचे जिन की वे "शब्द" कहते हैं चमारों और अन्य जातियों की सुनाते हैं वे "कामदेव" कहलाते हैं।

+ 'सीधला' जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम है।

किया और शाह पुर में चा के टिकी जमाई। भोले मनूयों में पाखंड की जड़ शीघ्र जम जाती है। जम गई। इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला कर के जंच नोच का कुछ भेद नहीं ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त इन में चेले बनते हैं अब भी कूंडापंथी से ही हैं क्योंकि मटो के कुंडों में ही खाते हैं। और साधुओं को झूठ खाते हैं, वेद धर्म से माता पिता संसार के व्यवहार से बहका कर कुड़ा देते और चेला बना लेते हैं, और रामनाम को महामंत्र मानते हैं और इसी को "कुच्छमः" वेद भी कहते हैं, राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इस के बिना मूर्ति किसी की नहीं होती। जो श्वास और प्रश्वास के साथ राम २ कहना बतावे उस को सत्य गुरु कहते हैं, और सत्य गुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं, और उस की मूर्ति का ध्यान करते हैं, साधुओं के चरण धो के पीते हैं, जब गुरु से चेला दूर जावे तो गुरु के नख और डाढ़ों के बाल अपने पास रख लेवे, उस का चरणामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं। उस को परिक्रमा और आठ दण्डवत् प्रणाम करते हैं और जो गुरु समीप ही तो गुरु का दण्डवत् प्रणाम कर लेते हैं स्त्री वा पुरुष को राम २ एक साही मंचोप-देश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते हैं पुनः पढ़ने में पाप समझते हैं उन को, साखी :-

पंडताइ पाने पड़ी। ओ पूरव लो पाप ॥

राम २ सुमर्यां विनां। रदग्यौ रौतो आप ॥ १ ॥

वेद पुराण पढ़े पढ़गीता। रामभजन विन रद गयेरीता ॥

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं स्त्री को पति की सेवा करने में पाप और गुरु साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं वर्णायम को नहीं मानते ? जो ब्राह्मण रामस्नेही नही तो उसको नोच और चांडाल रामस्नेही होती उस को उत्तम जानते हैं अब ईश्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आये कि :-

भगति हेति औतार ही धरही ॥

भक्ति और सत्संग के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड प्रपञ्च इन का जितना है सो सब आर्यावर्त देश का अहित कारक है इतने ही से बुद्धिमान् बहुत सा समझ लेंगे ॥

(प्रश्न) गोकुलिये गुमाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो जैसा ऐश्वर्य भोगने में क्या यह ऐश्वर्य लीला के बिना ऐसा हो सकता है ? (उत्तर) यह ऐश्वर्य गृहस्थ लोगों का है गुमाइयों का कुछ नहीं । (प्रश्न) बाह ! २ गुमाइयों के प्रताप से है, क्या कि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों की क्यों नहीं मिलता ? (उत्तर) दूसरे भी इसी प्रकार का कुल प्रपंच रखें तो ऐश्वर्य मिलने में क्या सन्देह है ? और जो इन से अधिक धूर्तता करते तो अधिक भी ऐश्वर्य हो सकता है । (प्रश्न) बाह जो बाह ! इस में क्या धूर्तता है ? यह तो सब गोलोक की लीला है । (उत्तर) गोलोक की लीला नहीं, किन्तु गुमाइयों की लीला है जो गोलोक लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । यह सब "तेलंग" देश में चला है क्या कि एक तेलंगो लक्ष्मणभट्ट नाम ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता, पिता, और स्त्री को छोड़ काशी में जाके उस ने संन्यास ले लिया था और भूँट बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, देखाग से उस के माता पिता और स्त्री ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है उस के माता पिता और स्त्री काशी में पहुँच कर जिस से उस को संन्यास लिया था उस ने कहा कि इस की संन्यासी क्या किया देखो ? इस की युवति स्त्री है और स्त्री ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझ को भी संन्यास दे दीजिये । तब जो उस को बोला कि कहा कि तु जना गियावाटी है, संन्यास छोड़, गृहस्थ बन कर, क्योंकि तुने भूँट बोल कर संन्यास लिया । उस ने पुनः बेमा हो किया, संन्यास छोड़ उस के साथ ही लिया । देखो ! इस मत का मत ही भूँट कपट से जमा जब तेलंग देश में गये उस को जाति में किसी ने न लिया तब वहाँ से निकल कर घूमने लगे चरणार्गीजों काशी के पास थे उस के समीप "चंपारण" नामक जंगल में चले जाते थे वहाँ कोई एक लड़के को जंगल में छोड़ चारे और दूध आगे जला कर चला न गया था क्योंकि छोड़ने वाले ने यह समझा था जो आगी न जलाऊँगा तो अभी कोई जोर मार डाले गा लक्ष्मण भट्ट और उस की स्त्री ने लड़के को ले कर अपना पुत्र बना लिया फिर काशी में जा रहे, जब वह लड़का बड़ा हुआ तब उस के माँ बाप का शरीर कूट गया काशी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जाके एक विष्णु सामी के मंदिर में चला हो गया वहाँ से कभी कुछ खूट पट होने से काशी की फिर चला गया और संन्यास ले लिया फिर कोई वैसा ही जाति वहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था उस की लड़की गमतिश्री उस ने इस से कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाह कर ले वैसा हो हुआ जिस के बाप ने जैसा लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करे ? उस

स्त्री को लेकर वहीं चला गया कि जहाँ प्रथम विष्णुस्वामी के मंदिर में चला हुआ था विवाह करने से उन को वहाँ से निकाल दिया। फिर वृजदेश में कि जहाँ अविद्या में धर कर रक्वा है जा कर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की कल युक्तियों से फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रमिद्धि करने लगा कि योक्तृणा मुक्त को मिले और कहा कि जो गोलोक से "देवीजीव" मयलोक में आये हैं उन को ब्रह्मसंबन्ध आदि से परिचर करके गोलोक में भेजा इत्यादि मूर्खों को प्रलोभन की बातें सुना के धोड़ से लोगों को अर्थात् ८४ चौराशी वशव बनाये ? और निम्नलिखित मंत्र बना लिये और उन में भी भेद रक्वा जगे :-

योक्तृणाः शरणं मम ॥ १ ॥

कीं कृणाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ २ ॥

ये दोनों भाषाएँ मंत्र हैं परन्तु अगला मंत्र ब्रह्मसंबन्ध और समर्पण कराने का है

योक्तृणाः शरणं मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृपा-
विश्रोगजनिततापकेशानन्तातिरोतावाहं अगदते कृणाय
देहान्द्वयप्राणान्तःकरणतडुर्मांश्च दाराभारपुटाप्रचित्तैश्च परा-
ग्व्यतमना सह समर्पयामि दासाहं कृण तवाम्मि ॥

इस मंत्र का उपदेस करके मिथ्य मिथ्याओं को समर्पण कराते हैं । "कीं कृणाय" — यह "कीं" तब अन्य का है इस से विदित हो ता है कि यह वल्लभ मंत्र भी वामभागियों का भेद है इसी से स्त्रोसग गुमाइं लोग बहवा करत है । "गोपीवल्लभेति" — यथा कृण गोपियों को प्रिय ये अन्य को नही ? मिथ्यों को प्रिय वह हाता है जो स्वैय अर्थात् स्वामीग में फसा हो क्या योक्तृणा जो भिमि ? अब "सहस्रपरिवत्सरमिति" — सहस्र वर्षों की गणना व्यर्थ है क्योंकि वल्लभ और उस क मिथ्य कुछ सर्वज्ञ नहीं है यथा कृण का विशेष सहस्रों वर्षों में हुआ और आज नहीं अर्थात् जब की वल्लभ का मत नष्टान बल्लभ जन्मा था उस के पूर्व अपने देवी जीवों के उदार करने को क्यों न आया ? "ताप" और "केश" ये दोनों पर्यायवाची हैं इन में से एक का ग्रहण करना उचित था दो का नहीं "अनन्त" शब्द का पाठ करना व्यर्थ है क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्ती तो "सहस्र शब्द का पाठ न रखना चाहिये और जो सहस्रशब्द का पाठ रक्ती तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थ है और जो अनन्त काल भी "तिरोहित" अर्थात् आच्छादित रहे उस को भक्ति के लिये वल्लभ का होना भी व्यर्थ है क्योंकि अनन्त का अन्त

नहीं होता भला देहेन्द्रिय, प्राणान्तःकरण और उस के धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र, प्राप्तधन, का अर्पण कृष्ण को क्यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्ण काम होने से किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अर्पण करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अर्पण से नख, शिखाय पर्यन्त देह कहाता है उस में जो कुछ अच्छी बुरी वस्तु है मल मूत्रादि का भी अर्पण कैसे कर सकोगे ? और जो पाप पुण्यरूप कर्म होते हैं उन को कृष्णार्पण करने से उन के फलभागी भी कृष्ण ही होंगे अर्थात् नाम तो कृष्ण का लीते हैं और समर्पण अपने लिये कराते हैं । जो कुछ देह में मल मूत्रादि हैं वह भी गोसाईं जी के अर्पण क्यों नहीं होता ? “क्या मीठा २ गड़प्प और कटुवा २ थू” और यह भी लिखा है कि गोसाईं जी के अर्पण करना अन्य मत वाले के नहीं यह सब स्वार्थसिंधुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदाक्त धर्म नाश करने की कोला रची है । देखो यह ब्रह्म का प्रपंच :-

श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि ।

साक्षाद्भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥

ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः ।

सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥

सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ।

संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कदाचन ॥ ३ ॥

अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन ।

असमर्पितवस्तूनां तस्माद्वर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥

निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः ।

न मतं देवदेवस्य स्वामिभक्तिसमर्पणम् ॥ ५ ॥

तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ।

दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥

न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् ।

सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥

तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः ।

गंगात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवर्जनम् ॥ ८ ॥

इत्यादि श्लोक गोसांइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं यही गोसां-
इयों के मत का मूल तत्त्व है । भला इन से कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त
हुए कुछ कम पांच सहस्र वर्ष बीते वह बल्लभ आवणमास की आधी रात को
कैसे मिल सके ? ॥ १ ॥ जो गोसांइं का चेला होता है और उस को सब पदार्थों
का समर्पण करता है उस के शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती
है यही बल्लभ का प्रपंच मूर्खों को बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसां
इं के चले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो जावें तो रोग दारिद्र्यादि दुःखों से
पोड़ित क्यों रहें ? और वे दोष पांच प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ एक सहज दोष
जो कि स्वाभाविक अर्थात् काम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं । दूसरे किसी देश
काल में नाना प्रकार के पाप किये जायें । तीसरे लोक में जिन की भ्रष्टाचार्य
कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि हैं । चौथे संयोगज जो कि बुरे संग से
अर्थात् चोरी, जाली माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से संयोग करना ।
पांचवें स्पर्शज अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना इन पांच दोषों को गोसांइं लोगों के मत
वाले कभी न मानें अर्थात् यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की
निवृत्ति के लिये नहीं है बिना गोसांइं जी के मत के इस लिये बिना समर्पण
किये पदार्थ को गोसांइं जी के चले न भोगें इसी लिये इन के चले अपनी स्त्री,
कन्या, पुत्रवधू और धनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का
नियम यह है कि जब ली गोसांइं जी को चरणसेवा में समर्पित न हो वे
तबली उस का स्वामी स्वस्त्री को स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ इस से गोसांइंयों के चले
समर्पण करके पश्चात् अपने २ पदार्थ का भाग करें क्योंकि स्वामी के भाग करे
पश्चात् समर्पण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ इस से प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं
का समर्पण करें प्रथम गोसांइं जी को भार्यादिसमर्पण करके पश्चात् ग्रहण करें
वैसे ही हरि के सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें ॥ ६ ॥ गोसांइं जी के
मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमात्र को भी गोसांइंयों के चेला चेली कभी न सुने न
ग्रहण करें यही उन के शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ वैसे ही सब वस्तुओं
का समर्पण करके सब के बीच में ब्रह्मबुद्धि करे उस के पश्चात् जैसे गंगा में अन्य
जल मिल कर गंगारूप हो जाते हैं वैसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के
मत में दोष हैं इस लिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें ॥ ८ ॥ अब देखिये
गोसांइंयों का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करने द्वारा है । भला,
इन गोसांइंयों को कोई पूछे, कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते, तो शिष्य
शिष्याओं को ब्रह्म सम्बंध कैसे करा सको गे ? जो कहा कि हम ही ब्रह्म हैं हमारे

साथ सम्बंध होने से संबंध हो जाता है सो तुम में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं है पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म वन बैठे हो ? भला शिष्य और शिष्याओं को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम और तुम्हारी स्त्री, कन्या, तथा पुत्रवधू आदि असमर्पित रह जाने से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उन से उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं ? इस लिये तुम को भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य मतवालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कहो कि नहीं ? तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देओ । भला अबलो जो हथ्रा सो हथ्रा परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपंचादि बुराईयों को छोड़ो और सुन्दर ईश्वरगत वेदविहित सुपथ में आ कर अपने मनुष्यरूपी जन्म का सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चतुष्टय फल का प्राप्ति हो कर आनन्द भोगो । और देखिये ! ये गोसांई लोग अपने सम्प्रदाय को "पुष्टि" मार्ग कहते हैं अथीत् खाने, पीने, पट्टे होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग विलास करने को पुष्टिमार्ग कहते हैं । परन्तु इन से पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भगदरादि राग प्रसूत हो कर ऐसे भीकर मरते हैं कि जिस को वेही जानते होंगे सब पूछो तो पुष्टिमार्ग नहीं किन्तु कुष्ठिमार्ग है जैसे कुठ्ठी के शरीर को सब धातु पिघलने के निकल जाती है और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है ऐसी ही लीला इनको भी देखने में आती है इस लिये नरकमार्ग भी इसी का कहना सघटित हो सकता है क्योंकि दुःख का नाम नरक, और सुख का नाम स्वर्ग है । इसी प्रकार मिथ्या जाल रच के विचार भाले भाले मनुष्यों को जाल में फसाया और अपने आप को श्रीकृष्ण मान कर सब के स्वामी बनते हैं । यह कहते हैं कि जितने देवी जीव गोलोक से यहाँ आये है उन के लड़ार करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं अबलो हमारा उपदेश न ले तब लो गोलोक की प्राप्ति नहीं होता वहाँ एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब स्त्रियाँ हैं । वाह जो वाह ! भला तुम्हारा मत है ! ! गोसांईयों के जितने चले हैं वे सब गोपियाँ बनजाविंगी अब विचारिये भला जिस पुरुष के दो स्त्री होती हैं उसको बड़ी दुर्दशाही जाती है तो जहाँ एक पुरुष और कौड़ी स्त्री एक के पीछे लगती हैं उस के दुःख का क्या पारावार है ? जो कहो कि श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सामर्थ्य है सब को प्रसन्न करते हैं तो जो उस को स्त्री जिस को स्वामिनी जो कहते हैं उस में भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा, क्यों कि वह उनकी अर्धांगा है जैसे यहाँ स्त्री पुरुष को कामचैष्टा तुल्य अथवा पुरुष में स्त्री की अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनी जी की अत्यन्त लड़ाई

बखेड़ा मचता होगा क्यों कि सपत्नीभाव बहुत बुरा होता है पुनः गोलोक स्वर्ग की अपेक्षा नरकवत् होगया होगा, अथवा जैसे बहुत लोभगामी पुरुष भगंदरादि रोगों से पीड़ित रहते हैं वैसा ही गोलोक में भी होगा, कि ! कि !! कि !!! ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही बिचारा भला है । देखो ! जैसे यहाँ गोसाइँ जो अपने को श्रोकृष्ण मानते हैं और बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से भगन्दर तथा प्रमोहादि रोगों से पीड़ित होकर महादुःख भोगते हैं । अब कहिये जिन का स्वरूप गोसाइँ पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रोकृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्यों न होगा ? और जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाइँ जो पीड़ित क्यों होते हैं ? (प्रश्न) मर्त्यलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है गोलोक में नहीं, क्यों कि वहाँ रोग दोष ही नहीं हैं । (उत्तर) “भोगरोगभयम्” जहाँ भोग है वहाँ रोग अवश्य होता है और श्रोकृष्ण के क्रीडान् क्रीड स्त्रियों से सन्तान होते हैं वा नहीं ? और जो होते हैं तो लड़के २ होते हैं बालड़की २ ? अथवा दोनों ? जो कहे कि लड़कियाँ लड़कियाँ होती हैं तो उन का विवाह किन के साथ होता होगा ? क्यों कि वहाँ बिना श्रोकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं जो दूसरा है तो तुझारी प्रतिज्ञा हानि हुई जो कहे लड़के ही लड़के होते हैं तो भी यही दोष आन पड़े गा कि उन का विवाह कहाँ और किन के साथ होता है । अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते हैं अथवा अन्य किसी की लड़कियाँ या लड़के हैं तो भी तुझारी प्रतिज्ञा “गोलोक में एक ही श्रोकृष्ण पुरुष” नष्ट हो जाय गा और जो कहे कि सन्तान होते हैं नहीं तो श्रोकृष्ण में नपुंसकत्व और स्त्रियों में बंध्यापन दोष आवे गा । भला यह गोलोक क्या हुआ ? जानो दिल्ली के बादशाह की बहियों की सेना हुई । अब जो गोसाइँ लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अर्पण करा लेते हैं सो भी ठोक नहीं क्यों कि तन तो विवाह समय में स्त्री और पति के समर्पण हो जाता है पुनः मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो सकता, क्यों कि मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना अनसक्तता और जो करें तो व्यभिचारी कहावेँगे, अब, रहा धन उस की यही लीला समझो अर्थात् मन के बिना कुछ भी अर्पण नहीं हो सकता इन गोसाइँयों का अभिप्राय यह है कि कमावेँ तो चेला और आनन्द करें हम । जितने ब्रह्म संप्रदायी गोसाइँ लोग हैं वे सब लो तैलंगो जाति में नहीं हैं और जो कोई इन को भूले भटके लड़को देता है वह भी जातिबाह्य हो कर भूष्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और विद्याहीन रातदिन प्रमाद में रहते हैं । और देखिये ! जब कोई गोसाइँ जो की पधरावनी करता है

तब उस के घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है न कुछ बोलता न चालता, विचारा बोलता तब जो मूर्ख न होवे "मूर्खाणां बलं मौनम्" क्योंकि मूर्खों का बल मौन है जो बोलता तो उसकी पाल निकल जाय परन्तु स्त्रियों को और खूब ध्यान लगा के ताकता रहता है। और जिस की और गोसाईं जो देखें तो जाना बड़े ही भाग्य की बात है और उसका पति, भाई, बन्धु, माता, पिता, बड़े प्रसन्न होते हैं वहाँ सब स्त्रियाँ गोसाईं जो के पग छूती हैं जिस पर गोसाईं जो का मन लगे वा कृपा हो उस की अंगुली पैर से दबा देते हैं वह स्त्री और उस के पति आदि अपना धन्य भाग्य समझते हैं और उस स्त्री से पति आदि सब उस से कहते हैं कि तु गोसाईं जो की चरणसेवा में जा और जहाँ कहीं उस के पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहाँ दूती आ कुटनीयों से काम मिह करा लेते हैं। सच पूँछो तो ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में और उनके समीप बहुत से रहा करते हैं। अब इन की दक्षिणा की लीला अर्थात् इस प्रकार मागतें हैं लाप्ते भेट गोसाईं जो की, बहूजी की, लाल जी की, बेटा जी की, सुखिया जी की, बाहरिया जी की, गवैया जी की, और ठाकुर जी की, इन मातृदकानों से यथेष्ट माल मारते हैं। जब कोई गोसाईं जो का सेवक मरने लगता है तब उस की कानो में पग गोसाईं जो धरते हैं और जाकुल मिलता है उसका गोसाईं जो "गडक्क" कर जाते हैं क्या यह काम महाब्राह्मण और कटिया वा मुर्दावली के समान नहीं है?। कोई २ चेला विवाह में गोसाईं जो को बुला कर उन ही से लड़के लड़की का पाणिग्रहण कराते हैं और कोई २ सेवक जब केशरिया स्नान अर्थात् गोसाईं जो के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उपटना कर के फिर एक बड़े पात्र में पटा रस के गोसाईं जो को स्त्री पुरुष मिल के स्नान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्री जन स्नान कराती हैं पुनः जब गोसाईं जो पोताम्बर पहिर और खड़ा जूँ पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और धानो उमो में पटक देते हैं फिर उस जल का आचमन उस के सेवक करते हैं और उसके मसाला घर के पान बीड़ी गोसाईं जो को देते हैं वह चाव कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के कटोरे में जिस को उन का सेवक सुख के आगे कर देता है उस में पाक उगल देते हैं उस की भी प्रसादी बटनी है जिस को "खाम" प्रसादी कहते हैं। अब विचारिये किये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़पन और अनाचार हो गा ता इतना ही होगा! बहुत से समर्पण लेते हैं उन में से कितने ही वेणुवाँ के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, कितने ही वेणुवाँ के हाथ का भी नहीं खाते लकड़ेली धालते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी घी, आदि धोये बिना उनका अस्पर्श बिगड़ जाता है क्या करें विचार जो इन की धोवे ता पदार्थ ही हाथ से खी बैठें। वे कहते हैं

कि हम ठाकुर जी के रंग, राग, भोग, में बहुत सा धन लगा देते हैं परन्तु वे रंग राग भोग आप ही करते हैं और सच पूछो तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अर्थात् हालांकी के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के अस्पर्शनीय अवयव अर्थात् जो गुप्तस्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविक्रय बाह्यण के लिये निषिद्ध कर्म है उस को भी करते हैं । (प्रश्न) गुसाईं जी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि का प्रत्यक्ष हाट में बेच के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नौकर चाकरों को पत्तलें बांट देते हैं वे लोग बेचते हैं गुसाईं जी नहीं । (उत्तर) जी गुसाईं जी उन का मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेंगे ? गुसाईं जी अपने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरो के बदले में बेच देते हैं वे ले जा कर हाट बाजार में बेचते हैं जो गुसाईं जी स्वयं बाहर बेचते तो नौकर जी बाह्यणादि हैं वे तो रसविक्रय दीप से बच जाते और प्रकले गुसाईं जी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते प्रथम तो इस पाप में आप डूबे फिर श्री जी भी समेटा और कहीं नारायण आदि में गुसाईं जी भी बेचते हैं रसविक्रय करना नीची का काम है पत्तलों का नहीं । ऐसे २ लोगों ने इस आर्यावर्त की अधोगति कर दी ॥

(प्रश्न) स्वामी नारायण का मत कैसा है ? (उत्तर) "दादगी सीतला देवी तादगी वाहनः खरः" जैसी गुसाईं जी की धन हरणादि में विचित्र लीला है वसी ही स्वामी नारायण की भी है । देविये! एक सहजानन्द नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था वह ब्रह्मचारी हो कर गुजरात, काठियावाड़, कच्छभूज, आदि देशों में फिरता था उस ने देखा कि यह देश मूर्ख और भोला भाला है चाहे जैसे इन को अपने मत में झुका लें वैसे ही ये लोग झुक सकते हैं । वहां उस ने दो चार शिष्य बनाये उन ने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है, और भक्तों को चतुर्भुज मूर्तिधारण कर सालात् दर्शन भी देता है एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात् जिस का नाम "दादाखाबर" गढ़ड़े का भूमिया (ज़िमीदार) था उस को शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहे तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करें ? उस ने कहा बहुत अच्छी बात है वह भोला आदमी था एक कोठरी में सहजानन्द शिर पर मुकुट धारण कर और शंख चक्र अपने हाथ में ऊपर की धारण किया और एक दूसरा आदमी उस के पीछे खड़ा रह कर गदा पद्म अपने हाथ में ले कर सहजानन्द की बगल में से आगे की हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये दादाखाबर से उन के चेला ने कहा कि एक बार आंख ठठा देख के फिर आंख मोच लेना और भट इधर की चले आना

जो बहुत देखी गे तो नारायण कोप करें गे अर्थात् चेली के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे। उसको ले गये वह सहजानन्द कलावत् और चलकते हुए रेशमी कपड़े धारण कर रहा था अंधिरी कोठरी में खड़ा था उस के चेली ने एक साथ लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया दादा खाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दीखी फिर भट दीपक को आड़ में कर दिया वे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये और उसी समय बीच में बातें की कि तुम्हारा धन्य भाग्य है अब तुम महाराज के चले हो जाओ उस ने कहा बहुत अच्छी बात जबलीं फिर के दूसरे स्थान में गये तब ली दूसरे वस्त्र धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा मिला तब चेली ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण कर के यहां विराजमान हैं। वह दादा खाचर इन के कान में फस गया वहीं से उन के मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था वहीं अपना जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रहा, सब की उपदेश करता था, बहता की साधू भी बनाता था कभी किसी साधू की कण्ठ की नाड़ी को मल कर मूर्छित भी कर देता था और सब से कहता था कि हमने इन को समाधि चढ़ा दी है ऐसी २ धूर्तता में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उस के पैर में फस गये जब वह मर गया तब उस के चेली ने बहुत सा पाखंड फैलाया इस में यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था न्यायाधीश ने उस को नाक काट डालने का दंड किया जब उस की नाक काटी गई तब वह धूर्त नाचने, गाने और हमने लगा लोगों ने पूछा कि तू क्यों हसता है ? उस ने कहा कुछ कहने की बात नहीं है ? लोगों ने पूछा ऐसा कौन सी बात है ? उस ने कहा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है हम ने ऐसी कभी नहीं देखा लोगों ने कहा कहो, क्या बात है ? उस ने कहा कि मेरे सामने साक्षात् चतुर्भुज नारायण खड़े हैं मैं देख कर बड़ा प्रसन्न हो कर नाचता गाता अपने भाग्य की धन्यवाद देता हूं कि मैं नारायण का साक्षात् दर्शन कर रहा हूं। लोगों ने कहा हम की दर्शन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आड़ ही रही है जो नाक कटवा डालो तो नारायण देखे नहीं तो नहीं। उन में से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये, उस ने कहा कि मेरी भी नाक काटी नारायण को दिख लाओ, हमने उस को नाक काट कर काम में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा। उस ने भी समझा कि अब नाक तो खाती नहीं हम निये ऐसा ही कहना ठीक है तब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बनाने, हसने और कहने लगा कि मुझ को भी नारायण दीखता है

वैसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का झुण्ड हो गया और बड़ा कोलाहल मचा और अपने सम्प्रदाय का नाम "नारायणदर्शी" रक्खा किसी मूर्ख राजा ने सुना उस को बुलाया जब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हसने, लगे तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है? उन्होंने कहा कि साक्षात् नारायण हम को दीखता है। (राजा) हम को क्यों नहीं दीखता? (नारायण दर्शी) जब तक नाक है तब तक नहीं दीखेगा और जब नाक कटवा लगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है राजा ने कहा ज्योतिषी जी मुहूर्त देखिये। ज्योतिषी जी ने उतर दिया जो हुकम अन्नदाता दशमी के दिन प्रातः काल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। बाहरे पोप जी! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्र नकटों के मोचे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न हो कर नाचने, कूदने और गाने लगे यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धि वालों को अच्छी न लगी राजा के एक चार पीढ़ी का बूटा ८० वर्ष का दीवान था उस को जा कर उस के पर पीते ने जा कि उस समय दीवान था वह बात सुनाई तब उस वृद्ध ने कहा कि वे धूर्त हैं तू मुझ को राजा के पास ले चल। बहल गया। बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित हो के उन, नाककटों की बातें सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिचे महाराज ऐसी शीघ्रता न करनी चाहिये विना परीक्षा किये पद्यास्ताप होता है। (राजा) क्या ये सहस्र पुरुष झूठ बोलते होंगे? (दीवान) झूठ बोलो वा सच विना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह सकते हैं? (राजा) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये? (दीवान) विद्या सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। (राजा) जा पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे? (दीवान) विद्वानों के संग से ज्ञान को वृद्धि करके। राजा जी विद्वान् न मिले तो? (दीवान) पुरुषार्थों को कोई बात दुर्लभ नहीं है। (राजा) तो आप ही कहिये कैसा किया जाय? (दीवान) मैं बुढ़ा और घर में बैठा रहता हूँ और अब थोड़े दिन जीऊँ गा भी इस लिये प्रथम परीक्षा मैं कर लूँ तत्पश्चात् जैसा उचित समझें वैसा कीजिये गा। (राजा) बहुत अच्छी बात है। ज्योतिषी जी दीवान के लिये मुहूर्त देखा। (ज्योतिषी) जो महाराज की आज्ञा यही शुक्ल पंचमी १० बजे का मुहूर्त अच्छा है जब पंचमी आई तब राजा जी के पास आठ बजे लटके दीवान जी ने राजा जी से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना ले के चलना चाहिये। (राजा) वहाँ सेना का क्या काम है? (दीवान) आप को राजव्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिये। (राजा) अच्छा जाओ भाई सेना

को तैयार करी, साढ़े नौ बजे सवारो करके राजा सब को ले कर गया। उन को देख कर वे नाचने और गाने लगे जाकर बैठे उन के महन्त जिस ने यह संप्रदाय चलावा था जिस की प्रथम नाक कटी थी उस को बुला कर कहा कि आज हमारे दीवान जी को नारायण का दर्शन कराओ, उस ने कहा अच्छा दश बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्खी उस ने पना चक्कु ले नाक काट थाली में डाल दी और दीवान जी को नाक से रुधिर की धार छूटने लगी दीवान जी का मुख मलिन पड़ गया। फिर उस धूर्त ने दीवान जी के कान में मंत्रोपदेश किया कि आप भी हस कर सब से कहिये कि मुझ को नारायण दीखता है अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी जो ऐसा न कहीगे तो तुझारा बड़ा ठट्ठा होगा, सब लोग हसो करेंगे, वह इतना कह पलंग हुआ और दीवान जी ने अंगोछा हाथ में ले नाक को आड़ में लगा दिया जब दीवान जी से राजा ने पूछा कहिये नारायण दीखता है वा नहीं? दीवान जी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दीखता तथा इस धूर्त ने सहस्रों मनुष्यों को मार डाला कि राजा ने दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये? दीवान ने कहा इन को पकड़ के कठिन दण्ड देना चाहिये जब लीं जायें तब लीं बन्दे धर में रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि जिस ने इन सब को बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ा दुर्दशा के साथ मारना चाहिये जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्होंने ने दर के भाग ने को तैयारी की परन्तु चारी आर फौज ने घेरा दे रक्खा था न भाग सके राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बिड़ियां डाल दी और इस दुष्ट का काला मुख कर, गधे पर चढ़ा, इस के कंठ में फटे जूतों का डार पहिमा, सबेब घुमा लोकरों से धड़ राख इस पर डलवा चौकर में जूतों से पिटवा कुत्तों से लुं चवा मरवा डाला जावे। जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम करते न हरेंगे जब ऐसा हुआ तब नाक कटे का संप्रदाय बंद हुआ। इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरी का धन हरने में बड़े चतुर हैं यह संप्रदायी की लीला है ये स्वामिनारायणमत वाले धन हरे कुल कपट युक्त काम करते हैं कितने ही मूर्खों के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि मफेद घोड़े पर बैठ सहजानन्द जी मुक्ति को ले जाने के लिये आये हैं और नित्य इस मंदिर में एक बार आया करते हैं जब मेला होता है तब मंदिर के भीतर पूजारी रहते हैं और नीचे दुकान लगा रक्खी है मंदिर में से दुकान में जाने का किट्टर रखते हैं जो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया अर्थात् इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्र बार बिकता है उसे ही सब पदार्थों को बेचते हैं जिस जाति का साधू हो उन से बेसा हो काम कराते हैं उसे नापित हो

उससे नापित का, कुछार से कुछार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से बनिये का और गूद से गूदादि का काम लेते हैं अपने चेली पर एक कर (टिक्कस) बांध रक्खा है लाखा कीड़ी रुपये ठग के एक कर लिये है और करते जाते हैं जो गद्दी पर बैठता है वह गृहस्थ विवाह करता है, आभूषणादि पहिनता है जहाँ कहीं पधरावनी होती है वहाँ गोकुलिये के समान गुमाईं जी बहू जी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं अपने को "सरसंगी" और दूसरे मत वालों को "कुसंगी" कहते हैं अपने सिवाय दूसरा कौनसाही उत्तम धार्मिक, विद्वान् पुरुष क्यों नहीं परन्तु उस का मान्य और सेवा कभी नहीं करते क्यों कि अन्य मतस्थ को सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि में उन के साधु स्त्री जनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती होगी इस की प्रसिद्ध सर्वत्र न्यून हुई है कहीं २ साधुओं कि परस्त्री गमनादिलीला प्रसिद्ध हो गई है और उन में जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हैं तब उन को गुप्त कुवे में फेंक दे कर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज सटेह बेकुंठ में गये सहजानन्द जी आके लगये हमने बहुत प्रार्थना करी कि महाराज इन को न लेजाइये क्योंकि इस महात्मा के यहाँ रहने से अच्छा है सहजानन्द जी ने कहा कि नहीं अब इन को बेकुंठ में बहुत आवश्यकता है, इस लिये लेजाते हैं, हमने अपनी आँख से सहजानन्द जी को और विमान को देखा तथा जो मरने वाले थे उन को विमान में बैठा दिया ऊपर को ले गये और पुष्पा को वर्षा करते गये और जब काँडे साधु बीमार पड़ता है आर उस के बचने की आशा न होती तब कहता है कि मैं कल रात को बेकुंठ में जाऊंगा सुना है कि उस रात में जो उस के प्राण न कूटे और मूर्छित हो गया हो तो भी कुवे में फेंक देते हैं क्यों कि जो उस रात को न फेंक दे तो भूटे पड़े इस लिये ऐसा काम करते हैं। ऐसे ही जब गोकुलिया-गुमाईं मरता है तब उन के चेले कहते हैं कि "गुमाईं जी लीला विस्तार करग ये" जो इन गुमाईं स्वामीनारायणवाली का उपदेश करने का मंत्र है वह एक ही है "श्रीकृष्णः शरणं मम" इस का अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात् मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूँ परन्तु इस का अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात् मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो सकता है। ये सब जितने मत हैं वे हो ने से उट पटांग शास्त्रविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्यों कि उन की विद्याहीन विद्या के नियम की जानकारी नहीं ॥

(प्रश्न) माध्वमत तो अच्छा है ? (उत्तर) जैसे अन्य मतावलंबी हैं वैसा ही माध्व भी है क्यों कि ये भी चक्रांकित होते हैं इन में चक्रांकितों से इतना विशेष

है कि रामानुजीय एक बार चक्राङ्कित होते हैं और माध्व वर्ष २ में फिर २ चक्राङ्कित होते जाते हैं चक्राङ्कित कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा लगाते हैं एक माध्व पंडित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था । (महात्मा) तुमने यह काली रेखा और चांदला (तिलक) क्यों लगाया ? (शास्त्री) इस के लगाने से हम वैकुण्ठ की जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम रंग था इस लिये हम काला तिलक करते हैं। (महात्मा) जो काला रेखा और चांदला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हैं तो सब मुख काला कर लेती तो कहां जाओगे ? क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे ? और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब श्रीकृष्ण के सादृश्य हो सकता है इस लिये यह भी पूर्वा के सादृश्य है ॥

(प्रश्न) लिंगाङ्कित का मत कैसा है ? (उत्तर) जैसा चक्राङ्कित का, वीभी लिंगाङ्कित का एक मत है विना महादेव के और किसी का नहीं मानते जैसे चक्राङ्कित नारायण के विना दूसरे का नहीं मानते इन में विशेष यह है कि लिंगाङ्कित पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं जब पानी भी पीते हैं तब उस की दिखा के पीते हैं उन का भी मंत्र शैव के तुल्य रहता है ।

ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज ॥

(प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज तो अच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) कुछ २ बातें अच्छी और बहुत सी बुरी हैं । (प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इस के नियम बहुत अच्छे हैं । (उत्तर) नियम सर्वांग में अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्या हीन लोगों की कल्पना सर्वथा मत्त क्यों कर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्म समाज और प्रार्थना समाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों का बचाये और कुछ पापाणादि मूर्तिपूजा को हटाया अन्य जाल ग्रंथों के फंद से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं । परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति बहुत न्यून है ईसाइयों के आचरण बहुत से लेलिये हैं खान पान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं । २ अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दूर रही उस के स्थान में पेट भर निन्दा करते हैं व्याख्यानों में ईसाई आदि अंगरेजों की प्रशंसा भर पेट करते हैं । ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि विना अंगरेजों के सृष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान् नहीं हुआ आर्यावर्ती लोग सदा से मूर्ख चले आये हैं इन की उन्नति कभी नहीं हुई । ३ वेदादि की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी

पृथक् नहीं रहते ब्राह्मणसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में "ईसा" "मूसा," "महम्मद," "नानक," और "चैतन्य" लिखे हैं किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा इस में जाना जाता है कि इन लोगों ने जिन का नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारो मत वाले हैं भला जब आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग की छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक भुक जाना, ब्राह्मणसमाजी और प्रार्थना समाजियों का एतद्देशस्थ संस्कृतविद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करना इंगलिशभाषा पढ़ के पंडिताभिमानी होकर भटिति एकमत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और हृदिकारक काम क्यों कर हो सकता है ? ४ अंगरेज यवन अंत्यजाति से भोजन खाने पीने का भेद नहीं रक्वा इन्हीं ने यही समझा होगा कि खाने पीने और जाति भेद तोड़ने में हम और हमारा देश सुधर जाय गा परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहाँ है उनटा बिगाड़ होता है ५ (प्रश्न) जाति भेद ईश्वरकृत है वा मनुष्यकृत ? (उत्तर) ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी जातिभेद है। प्रश्न) कौन से ईश्वरकृत और कौन से मनुष्यकृत ? (उत्तर) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु, आदि जातियां परमेश्वर कृत हैं जैसे पशुओं में गौ अश्व हस्ति आदि जातियां वृक्षां में पीपल बट आम आदि पक्षियों में हंस, काक, बकादि जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जाति भेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, जातिभेद हैं ईश्वर कृत हैं परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किंतु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं जैसे पूर्व वर्णायम व्यवस्था में लिख आये वैसे ही गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था माननी अवश्य है इस मनुष्य कृतत्व उन के गुण कर्म स्वभाव से पूर्वाज्ञानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की परोक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम। भोजन भेद भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी है जैसे सिंह मांसाहारी और अर्णभैंसा घासादि का आहार करते हैं यह ईश्वरकृत और देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुष्य कृत है। (प्रश्न) देखो यूरोपियन् लोग मुंडे जूत, कोट, पतलून, पहरेते होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसी लिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं। (उत्तर) यह तुझारी भूल है क्यों कि मुसलमान अंत्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उन की उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना लड़का लड़की की विद्या सुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं होता, वे विद्वान् होकर जिस किसी के पाखंड में नहीं फसते जो कुछ करते हैं वह सब

परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन मन धन व्यय करते हैं आलस्य की छोड़ उद्योग किया करते हैं देखो! अपने देश के बने हुए जूते को कार्यालय (ऑफिस) और कचहरी में जाने देते हैं इस देशी जूते की नहीं, इतने ही में समझ लें कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मन्थों का नहीं करते देखो कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों का हुए और आज तक वे लोग मोटे कपड़े खादि पहनते हैं जैसा कि स्वदेश में पहनते थे परन्तु उन्हें ने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम में स बहुत से लोगों ने उन का अनुकरण कर लिया इसी से तुम निर्वृत्ति और वे बुद्धिमान् ठहराते हैं अनुकरण का करना किसी बुद्धिमान् का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उस को यथोचित करता है आज्ञानुवर्त्ती बराबर रहते हैं अपने देश वालों की व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों और अनेक २ कर्मों से उन की उन्नति है मुँडे जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण और बुरे कामों से नहीं बड़े हैं और इन में जाति भेद भी है देखा जब कोई यूरोपियन चाहे कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्यदेश अन्य मत वालों की लड़की या यूरोपियन की लड़की अन्यदेश वाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उस का निमंत्रण साथ बैठ कर खाने और विवाह आदि को अन्य लोग बन्ध कर देते हैं यह जाति भेद नहीं तो क्या? और तुम भोले भालों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो इस लिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिस में पुनः पश्चात् ताप करना न पड़े। देखो! विद्या और औपध की आवश्यकता रोगी के लिये हे निरोग के लिये नहीं विद्या वान् निरोग और विद्या रहित अविद्यारोग से ग्रसित रहता है उस रोग के कुड़ाने के लिये मत्स्य विद्या और मत्स्योपदेश है उनका अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धर्म रहता और जाता है जब किसी का खाने पीने में अनाचार कत्तो देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह धर्म भ्रष्ट हो गया उस की बात न सुननी और न उस के पास बैठते न उस का अपने पास बैठने देते अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये परमार्थ तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुँचता जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोष है उन का नहीं क्योंकि कि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उप-कृत होते सो तुमने सहस्रों का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया सो

यह तुम को बड़ा अपराध लगा क्यों कि परोपकार करना धर्म और परहानि करना अधर्म कहाता है इस लिये विद्वान् को यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये सर्वथा मूर्खों के सदृश कर्म न करने चाहिये किन्तु जिस में उम की और अपनी दिन २ प्रति उत्पत्ति हो वैसे कर्म करने उचित हैं। (प्रश्न) हम कोई पुस्तक ईश्वर प्रणीत वा सर्वांगमत्य नहीं मानते क्यों कि मनुष्यों की बुद्धि निम्नान्त नहीं होती इस में उन के बनाये ग्रंथ सब भ्रान्त होते हैं इस लिये हम सब से सत्य ग्रहण करते और असत्य को छोड़ देते हैं चाहे सत्य वेद में बायडविल में बा कुरान में और अन्य किसी ग्रन्थ में हो हम को याज्ञ है असत्य किसी का नहीं। (उत्तर) जिस बात से तुम सत्यग्राही होना चाहते हो उसी बात से असत्यग्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्तिरहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिमहित हो जब भ्रान्तिमहित के वचन सर्वांग में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो विषयुक्त अस्त्र के समान त्याग के योग्य है फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये "चले तो चौबे जी कच्चे जी बनने की गांठ के दो खो कर दूबे जी बन गये" कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं कटाक्षित् भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते हो गे इस लिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों की अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वैसे तुम की अवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो "यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः" हो जाना है जब सर्व सत्य वेदों में प्राप्त होता है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शंका करना अपनी और पराई हानि मात्र कर लेनी है इसी बात से तुम को आर्यावर्तीय लोग अपने नहीं समझते और तुम आर्यावर्त की उत्पत्ति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि तुम सब घर के भिक्षुक ठहरते हो तुम ने समझा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकी गे जैसे किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगें सब का पालन करना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठें वैसे ही आप लोगों की गति है भला वेदादि सत्यशास्त्रों की माने बिना तुम अपने वचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा और आर्यावर्त की उत्पत्ति भी कभी कर सकते हो जिस देश को रोग हुआ है उस की आपधि तुम्हारे पास नहीं और युरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते और आर्यावर्तीय लोग तुम को अन्य

मतियों के सदृश समझते हैं, अब भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगा तो भी अच्छा है जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के आत्माश्री में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते ? हां, यही कारण है कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की इच्छा करते हो क्योंकि तुम को वेदोक्तज्ञान हो सकेगा ? १६। दूसरा जगत् के उपादान कारण के बिना जगत् को उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा इसाई और मुसलमान आदि मानते हैं इस का उत्तर सृष्ट्युत्पत्ति और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये कारण के बिना कार्य का होना सर्वथा असंभव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसाही असंभव है एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप और प्रार्थना से पापी को निवृत्ति मानते हैं इसी बात से जगत् में बहुत से पाप बढ़ गये हैं क्योंकि पुराणों लोग तीर्थोदि यात्रा से, जैनों लोग भी नवकार मंत्र जप और तीर्थोदि से, इसाई लोग इसा के विश्वास से, मुसलमान लोग "तोबा" करने से पाप का कूट जाना बिना भोग के मानते हैं इस से पापी से भय न हो कर पाप में प्रवृत्ति बहुत हो गई है । इस बात में ब्राह्म और प्रार्थना समाजो भी पुराणों आदि के समान हैं जो वेदों को मानते तो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न होने से पापी से डरते और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के बिना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है । १८। जो तुम जीव को अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ससोम जीव के गुण कर्म स्वभाव का फल भी ससोम होना अवश्य है । (प्रश्न) परमेश्वर दयालु है ससोम कर्मों का फल अनन्त देदेगा । (उत्तर) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाय, और सत्कर्मों की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्चात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने ही कूट जायेंगे ऐसी बातों से धर्म की हानि और पाप कर्मों की वृद्धि होती है । (प्रश्न) हम स्वाभाविक ज्ञान का वेद से भी बड़ा मानते हैं नैमित्तिक को नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पढ़ पढ़ा समझ समझा सकते इस लिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है । (उत्तर) यह तुम्हारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किमी का दिशा हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न वह बढ़ घट सकता उस से उन्नति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जंगली मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है तो भी वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते और

जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नति का कारण है । देखो ! तुम हम बाल्यावस्था में कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म कुछ भी ठीकर नहीं जानते थे जब हम विद्वानों से पढ़े तभी कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म को समझने लगे इस लिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं । ८ । जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानों से किया होगा इस का भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत अर्थात् नित्य है और उस के कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं कर्म और कर्मवान् का नित्य संबंध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था ? बारहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुझारे कहने से होता है पूर्वापर जन्म न मानने से कृतहानि और अकृताभ्यागम नैष्ठिक्य और वैषम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि हो जाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे का सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुँचाया जाता है वैसे उस का फल बिना शरीर धारण किये नहीं होता दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्यों के बिना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकि होवे जो पूर्व जन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और बिना भोग किये नाश के समान कर्म का फल होजावे इस लिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं । १० । और एक यह कि ईश्वर के बिना दिव्य गुण वाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्या कहता ? ॥ ११ ॥ एक अग्निहोत्रादि परीपकारक कर्मों की कर्त्तव्य न समझना अच्छा नहीं ॥ १२ ॥ ऋषि महर्षियों के किये उपकारों को न मान कर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं ॥ १३ ॥ और बिना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असंभव है । १४ । और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा की काँड़ मुसलमानों ने गद्दी के सदृश बन बैठना यह भी व्यर्थ है जब पतलून आदि वस्त्र पहिरते हो और "तमसो मा ज्ञानं गच्छत" कहते हैं तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया था ? ॥ १५ ॥ और बुद्धा से ले कर पीछे २ आर्यावर्त्त में बहुत से विद्वान् हो गये हैं उन की प्रशंसा न करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात और खुशामद के बिना क्या कहा जाय ? ॥ १६ ॥ और बीजांकुर के समान जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना और उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था तो जीव कहाँ से आया और संयोग किन का हुआ जो इन दोनों को मनातन मानते हैं तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना दूसरे किसी तत्त्व का न मानना ।

यह आप का पक्ष व्यर्थ हो जाय गा इस लिये जो उन्नति करना चाहते तो "आर्यसमाज" के साथ मिल कर उस के उद्देश्यानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो कुछ हाथ न लगे गा क्यों कि हम और आप की प्रति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना अब भी पालन होता है आगे होगा उस की उन्नति तन मन धन से सब जने मिल कर प्रीति से करें इस लिये जैसा आर्यसमाज आर्यावर्त देश की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता यदि इस समाज की यथावत् सहायता दें तो बहुत अच्छी बात है क्यों कि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं । (प्रश्न) आप सब का खंडन करते ही आते हो परन्तु अपने २ धर्म में सब अच्छे हैं खंडन किसी का न करना चाहिये जो करते होते आप इन से विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्या आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? और न है ? ऐसा अभिमान करना आप की उचित नहीं क्यों कि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक तुल्य और न्यून बहुत हैं किसी का घमंड करना उचित नहीं ? (उत्तर) धर्म सब का एक होता है वा अनेक ? जो कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो कहो कि विरुद्ध ? होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कहो कि अविरुद्ध हैं तो पृथक् २ होना व्यर्थ है इस लिये धर्म और अधर्म एक ही है अनेक नहीं यही हम विवेक कहते हैं कि जैसे सब संप्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक महत्त्व से कम नहीं हो गे परन्तु इन का मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जैनी और कुरानी चार ही हैं क्यों कि इन चारों में सब संप्रदाय आ जाते हैं कोई राजा उन की सभा करके कोई जिज्ञासु हो कर प्रथम वाममार्गी से पूंछे हेमहाराज ! मैं ने आज तक कोई गुरु और न किसी धर्म का ग्रहण किया है कहिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म किस का है ? जिस को मैं ग्रहण करूं । (वाममार्गी) हमारा है । जिज्ञासु ये नौ सौ निन्यामों कैसे हैं ? (वाममार्गी) सब झूठे और मरकगामी हैं क्यों कि "कौलात्परतराष्ट्रि" इस वचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है । (जिज्ञासु) आप का क्या धर्म है ? (वाममार्गी) भगवती का मानना, मद्य मांसादि पंच मकारों का सेवन और रुद्रयामल आदि चौसठ तत्त्वों का मानना इत्यादि जो तू मुक्ति की इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा । (जिज्ञासु) अच्छा परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर पूंछ पांछ आज गा पयात जिसमें मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उस का चेला हो जाऊंगा । (वाममार्गी) अरे क्यों श्रान्ति में पड़ा है ? ये लोग तुझ को बहका कर अपने जाल में फसादेंगे किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत हो जा नहीं तो पकतावे गा । देख ।

हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं । (जिज्ञासु) अच्छा देख तो आज आगे चल कर शेष के पास जा के पूँका तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया इतना विशेष कहा कि बिना शिव रुद्राक्ष भस्म धारण और लिंगार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती यह उस को कौड़ नवीन वेदान्ती जी के पास गया । (जिज्ञासु) कहा महाराज ! आप का धर्म क्या है ? (वेदान्ती) हम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते, हम साक्षात् ब्रह्म हैं हम में धर्माधर्म कहाँ हैं ? यह जगत् सब मिथ्या है और जो जानो शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को कौड़ नित्यमुक्त हो जायगा । (जिज्ञासु) जो तम ब्रह्म नित्य मुक्त हो तो ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? और शरीर में क्यों बंधे हो ? (वेदान्ती) तुम्हें शरीर दीखते हैं इसी से तू भ्रान्त है हम को कुछ नहीं दीखता बिना ब्रह्म के । (जिज्ञासु) तुम देखने वाले कोन और किस को देखते हो ? (वेदान्ती) देखने वाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है । (जिज्ञासु) क्या दो ब्रह्म हैं ? (वेदान्ती) नहीं अपने आप को देखता है । (जिज्ञासु) क्या कोई अपने कंधे पर आप बट सकता है तुझारी बात कुछ नहीं केवल पागलपन को है । यह आगे चल कर जैनियों के पास जा के पूँका उन्हीं ने भी वैसे ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिण धर्म” के बिना सब धर्म खाटा जगत् का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं जगत् अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना रहेगा या तू हमारा चेला हो जा, क्यों कि हम भग्यक्ति अर्थात् सब प्रकार से अर्क्ते हैं । उत्तम बातों को मानते हैं जैन मार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्वो है । आगे चल के इसाई से पूँका उसने वाममार्गी के तुल्य सब जबाब सवाल किये इतना विशेष बतलाया “सब मनुष्य पापी हैं अपने सामर्थ्य से पाप नहीं कूटता बिना ईसा पर विश्वास के पवित्र हो कर मुक्ति को नहीं पा सकता ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण दे कर दया प्रकाशित की है तू हमारा ही चेला हो जा” । जिज्ञासु सुन कर मौलवी साहब के पास गया उन ने भी ऐसे ही जबाब सवाल हुए इतना विशेष कहा । “‘ला शरीक खुदा’ उस के पैगम्बर और कुरानशरीफ के बिना माने कोई निजात नहीं पा सकता । जो इस मजहब को नहीं मानता वह दीज़खी और काफिर है वा जबुल्कल है” । (जिज्ञासु) सुन कर वैष्णव के पास गया वैसे ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक कापे देख कर यमराज डरता है” जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पलिस के सिपाही, खोर, डाँऊ और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे ? फिर आगे चला तो सब मतवाली ने अपने २ को सच्चा कहा कोई हमारा कबोर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई बल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव, आदि को बड़ा और अवतार बतलाते सुना सहस्त्रों से पूँक उन के परस्पर

एक दूसरे का विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इन में कोई गुरु करने योग्य नहीं क्योंकि एक के भूठ में नौसौ निग्न्यानवे गवाह हो गये जैसे भूठे दुकानदार वा वेश्या और भडुआ आदि अपनी २ वस्तु को बड़ाई दूसरे को बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं ऐसा जान :-

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् । समित्पाणिः श्रोत्रियं
ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १ ॥ तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्त-
चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच ता-
न्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ २ ॥ माण्डूक्ये ॥

उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अर्थात् हाथ जोड़ अरिक्त हस्त हो कर वेदवित् ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु के पास जावे इन पाखण्डियों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु, विद्वान् के पास जाय उस शान्त-चित्त जितेन्द्रिय समीपप्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे और जिस २ साधन से वह श्रोता धर्माथ काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसे गिज्ञा किया करे । जब वह ऐसे पुरुष के पास जा कर बोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेड़ी से मेरा चित्त भ्रान्त हो गया क्यों कि जो मैं इन में से किसी एक का चेला होऊंगा तो नौसौ निग्न्यानवे से विरोधी होना पड़ेगा जिस के नौसौ निग्न्यानवे शत्रु और एक मित्र है उस को सुख कभी नहीं हो सकता, इस लिये आप मुझ को उपदेश काजिये जिस को मैं ग्रहण करूं । (आमविद्वान्) ये सब मत अविद्याजन्य विद्याविरोधी हैं सर्व पामर और जंगली मनुष्य को बड़का कर अपने जाल में फसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वे बिछाड़े अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित हो कर अपने मनुष्य-जन्म को व्यर्थ गमाते हैं । देख ! जिस बात में ये सहस्र एकमत हैं वह वेद मत याज्ञ है और जिस में परस्पर विरोध हो वह कल्पित, भूटा, अधर्म, अयाज्ञ है । (जिज्ञासु) इस को परिक्षा कैसे हो ? (आम०) तू जा कर इन २ बातों को पूछ सब को एकसम्मति हो जायगी तब वह उन सहस्रों को मंडली के बीच में खड़ा हो कर बोला कि सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में ? सब एक स्वर हो कर बोले कि सत्यभाषण में धर्म और असत्य भाषण में अधर्म है । वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सप्तर्ष, पुरुषार्थ, सत्यव्यवहार आदि में धर्म; और अविद्या ग्रहण ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य व्यवहार, कुल, कापट, हिंसा, परहानि करने आदि कर्मों में सब ने एकमत हो के कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म तब

जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसीप्रकार सब जने एक मत हो मत्तधर्मकी उन्नति और मिथ्या मार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो? वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हम को कौन पूछे? हमारे चले हमारी आज्ञा में न रहें जोविका नष्ट हो जाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय इस लिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आग्रह करते हो जाते हैं क्यों कि "रोटी खाइये शक्कर से और दुनियां ठगिये मक्कर से" ऐसी बात है देखो संसार में मूधे सक्के मन्थ को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ टांग बाजी और धूर्तता करता है वही पदार्थ पाता है। (जिज्ञासु) जो तुम ऐसा पाखंड चला कर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुम को राजा दण्ड क्यों नहीं देता? (मतवाली) हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है हमने पक्का प्रबन्ध किया है छूटेगा नहीं। (जिज्ञासु) जब तुम कुल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उन को हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे? और धीरे नरक में पड़ेगे छोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते? (मतवाली) जब जैसा होगा तब देखा जायगा नरक और परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा प्रबन्ध तो आनन्द करते हैं हम को प्रसन्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते। फिर राजा दण्ड क्यों देवे? (जिज्ञासु) जैसे कोई छोटे बालक को फुमला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसा उस को दण्ड मिलता है वैसे तुम को क्यों नहीं मिलता? क्यों कि :-

अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंचदः ॥ मनु०

जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देने वाला है वह पिता और वह कहता है जो बुद्धिमान् विद्वान् है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फसता किन्तु अज्ञानी लोग जो बालक के सदृश हैं उन को ठगने में तुम को राज-दण्ड अवश्य होना चाहिये। (मतवाली) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में है तो हमको दण्ड कौन देने वाला है? जब ऐसी व्यवस्था हो गी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। (जिज्ञासु) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यासकर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाय। (मतवाली) जब हम बाल्यावस्था से ले कर मरण तक के सुखों को छोड़ें बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें पश्चात् पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें हम को क्या प्रयोजन? हम को ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं चैन करते हैं उस को क्यों छोड़ें? (जिज्ञासु)

इस का परिणाम तो बुरा है देखो तुम को बड़े रोग होते हैं शीघ्र मर जाते हैं बुद्धिमानों में निन्दित होते हैं फिर भी क्यों नहीं समझते ? (मतवाले) अरे भाई !

टका धर्म टका कर्म टका हि परमं पदम् ।

यस्य गृहे टका नास्ति हा ! टकां टकटकायते ॥ १ ॥

आना अंशकलाः प्रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान् स्वयम् ।

अतस्तं सर्वं इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम् ॥ २ ॥

तुलङ्का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परम पद नहीं होता जिस के घर में टका नहीं है वह हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक टक देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सब कोई सोलह कला युक्त अदृश्य भगवान् का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीखता परन्तु सोलह आने और ऐसे कौड़ीरूप अंश कलायुक्त जो रूपैया है वही साक्षात् भगवान् है इसी लिये सब कोई रूपयों की खोज में लग रहते हैं क्यों कि सब काम रूपयों से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ (जिज्ञासु) ठीक है तुझारी भीतर की लीला बाहर आ गई तुम ने जितना यह पाखंड खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिये किया है परन्तु इस में जगत्का नाश होता है क्यों कि जैसा मत्स्योपदेश में संसार का लाभ पहुँचता है वैसी ही असम्योपदेश से हानि होती है । जब तुमको धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापारादि कर्म करके धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो ? (मतवाले) उस में परिश्रम अधिक और हानि भी हो जाती है परन्तु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है । देखो ! तुलसीदल डाल के चरणामृत दे, कंठी बांध देते चेला मूढ़ने से जन्म भर को पशुवत् हो जाता है फिर चाहें जैसे चालावें चल सकता है । (जिज्ञासु) ये लोग तुम को बहुत सा धन किस लिये देते हैं ? (मतवाले) धर्म स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ । (जिज्ञासु) जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप वा साधन जानते हो तो तुझारी सेवा करने वालों का क्या मिलेगा ? । (मतवाले) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मर कर पश्चात् परलोक में मिलता है जितना ये लोग हम को देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है । (जिज्ञासु) इन को तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं तुम लेने वालों को क्या मिलेगा ? मरक वा अन्य कुछ ? (मतवाले) हम भजन करा करते हैं इसका सुख हमको मिलेगा । (जिज्ञासु) तुझारा भजन तो

टका ही के लिये है वे सब टके यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिंड का यहां पालते हैं वह भी भस्म हो कर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर का भजन करते हो तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता। मतवाले क्या हम अशुद्ध हैं ? (जिज्ञासु) भीतर के बड़े मैले हो। (मतवाले) तुम ने कैसे जाना ? (जिज्ञासु) तुम्हारे खान चलन व्यवहार से। (मतवाले) महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता है जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से भालामात्र करते हैं। (जिज्ञासु) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते इस लिये भीतर भी मैले हो। (मतवाले) हम चाहें जैसे ही परन्तु हमारे चले तो अच्छे हैं। (जिज्ञासु) जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चले भा हीं गे। (मतवाले) एकमत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण कम स्वभाव भिन्न हैं।

जिज्ञासु जो बान्धावस्था में एक सो शिवा हो सत्यभाषणादि धर्म का ग्रहण और मिथ्या भाषणादि अधर्म का त्याग करें तो एक मत अवश्य हो जाय और दो मत अर्थात् धर्मोत्तमा और अधर्मोत्तमा मटा रहते हैं व तो रहें परन्तु धर्मोत्तमा अधिक होने और अधर्मोत्तमा न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और अब अधर्मोत्तमा अधिक होती हैं तब दुःख जब सब विद्वान् एकमा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलंब न हो। (मतवाले) आज कल कलियुग है मनुष्य की बात मत चाहो। (जिज्ञासु) कलियुग नाम काल का है कालनिश्चित्य होने में कुछ धर्मधर्म के करने में साथक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग को मूर्खियां बन रहे हो जो मनुष्य हो सत्ययुग कलियुग न हो तो कोई भी संसार में धर्मोत्तमा नहीं होता ये सब संग के गुण दोष हैं स्वाभाविक नहीं इतना कह कर आप के पास गया। उन से कहा कि महाराज तुम ने मेरा उधार किया नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फस कर नाट भरट हो जाता अब मैं भी इन पाखंडियों का खंडन और वेदोक्त सत्यमत का मंडन किया करूंगा। (आप्त) यही सब मनुष्यों का विशेष विद्वान् और संन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों का सत्य का मंडन और असत्य का खंडन पदा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये।

(प्रश्न) जो ब्रह्मचारी, सत्यासी है वे तो ठीक हैं ? उत्तर यदि आश्रम तो ठीक है परन्तु आज कल इन में भी बहुत सी गड़बड़ है कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और झूठ मूठ जटा बटा कर मिछाई करते और जप, पुरश्चरणादि में फसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात् वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी

बकरी के गले के स्तन के सदृश निरर्थक हैं और जो वैसे संन्यासी विद्याहीन दण्ड कमण्डलु ले भिक्षामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्यास ले कर घूमा करते हैं और विद्याभ्यास की कोड़ देते हैं ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी इधर उधर जल, स्थल, पाषाणादि मूर्तियों का दर्शन, पूजन, करते फिरते विद्या जान कर भी मौन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पी कर सोते पड़े रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष में फस कर निन्दा, कुचेष्टा करके निर्वाह करते काषाय दस्त और दण्डग्रहणमात्र में अपने को कृतकृत्य समझते और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कर उत्तम काम नहीं करते वैसे संन्यासी भी जगत् में व्यर्थ ब्राम करते हैं और जो सब जगत् का जित साधते हैं वे ठीक हैं ।

(प्रश्न) गिरी, पुरी, भारती, आदि गसाईं लोग तो अच्छे हैं ? क्यों कि मंडली बांध कर इधर उधर घूमते हैं सैकड़ों साधुओं का आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अहंता मत का उपदेश करते हैं और कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इस लिये वे अच्छे लोग हैं ।

उत्तर : ये सब दण्ड नाम पीछे से कल्पित किये हैं सनातन नहीं उन की मण्डलियां केवल भोजनार्थ हैं बहुत से साधु भोजन ही के लिये मंडलियों में रहते हैं दुष्टी भी हैं क्योंकि एक को सहन्त बना सायंकाल में एक सहन्त जो कि उन में प्रधान होता है वह गली पर बैठ जाता है सब ब्राह्मण और साधु खड़े हो कर प्राय में पुष्प ले :-

नारायणं पद्मसद्वं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च ।

व्यासं शुक्रं गौडपदं सत्त्वान्तम् ॥

इत्यादि श्लोक पद के हर हर जोल उन के ऊपर पुष्पवर्षा कर माष्टांग नमस्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उस को वहाँ रहना भी कठिन है यह दम्भ संसार का दिखलाने के लिये करते हैं जिस से जगत् में प्रतिष्ठा हो कर मान मिले कितने ही मठभारी गृहस्थ हो कर भी संन्यास का अभिमान मात्र करते हैं कर्म कुछ नहीं संन्यास का वही कर्म है जो पांचवें समुद्धार में लिख आये हैं उस को न कर के व्यर्थ समय खाते हैं । जो कोई अच्छा उपदेश करे उस के भी विरोधी होते हैं बहुधा ये लोग भस्म, रुद्राक्ष धारण करते और कोई २ ग्रंथ संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने मत अर्थात् शंकराचार्यजी का स्थापन और चक्रांकित आदि के खंडन में प्रवृत्त रहते हैं वेदमार्ग की उन्नति और यावत्पाखंड मार्ग हैं तावत् के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते ये संन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हम को खण्डन मंडन से क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भाररूप हैं । जब ऐसे हैं

तभी तो वेदमार्गविरोधी वाममार्गादि संप्रदायो, ईसाई, मुसलमान, जैनी, आदि बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते हैं और इन का नाश होता जाता है तो भी इन की आंख नहीं खुलती ! खुले कहां से ? जो कुछ उन के मन में परीपकारवृद्धि और कष्टव्य कर्म करने में उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते और संसार की निन्दा से बहुत डरते हैं पुनः (लोकैषणा) लोक में प्रतिष्ठा (वित्तैषणा) धन बढ़ाने में तत्पर हो कर विषयभाग पुत्रैषणा । पुत्रवत् शिष्या पर मोहित होना इन तीन एषणाओं का त्याग करना उचित है जब एषणा ही नहीं कूटी पुनः संन्यास क्यों कर हो सकता है ? अर्थात् पक्षपातरहित वेदमार्गोपदेश से जगत् के कल्याण करने में अहर्निश प्रयत्न रहना सन्यासियों का मुख्य काम है जब अपने २ अधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम धराना व्यर्थ है नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार और स्वाश्र में परित्यक्त करते हैं उन से अधिक परित्यक्त परीपकार करने में सन्यासी भी तत्पर रहें । तभी सब आश्रम उन्नति पर रहे। देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होते जाते हैं तब भी तुम से आने घर की बच्चा और दुसरी को मिलाना नहीं बन सकता ? बने तो तब जब तुम करना चाहो ! जब लो वत्तमान और भविष्यत् में उन्नतिशाल नही होते तब लीं आर्यावर्षी और अन्यदेशस्थ मनुष्यों को वृद्धि नहीं होती जब हृदि के कारण वेदादि सत्यशास्त्रों का पठन पाठन ब्रह्मव्यादि आश्रमों के दशावत् अनुष्ठान मन्त्रोपदेश होते हैं तभी देगोन्नति होती है । चेत रक्वो ! बहुत सो पाखण्ड की वृत्ति तुम को मचमच दीख पड़ती है जैसे कोई साधु दुकानदार पुत्रादि देने की मित्रियां बतलाता है तब उस के पास बहुत स्त्री जाती हैं और हाथ जोड़ कर पुत्र मांगती हैं और बाबाजी सब की पुत्र होने का आशीर्वाद देता है उन में से जिस २ की पुत्र होता है वहर समझता है कि बाबाजी के वचन से हुआ जब उस में कोई पूंक्ति कि सुअरी कुली गधी और कुकुटी आदिके वच्चे कच्चे किस बाबाजी के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सके गो । जो कोई कह कि मैं लड़के को जोता रख सकता हूँ तो आप ही क्यों मर जाता है ? कितने ही धूर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ बुद्धिमान भी धोखा खा जाते हैं जैसे धनसारी के ठग ये लोग पांच सात मिल के दूर २ देश में जाते हैं जो शरीर में डोलडाल में अक्का होता है उस को मित्र बना लेते हैं जिस नगर वा ग्राम में धनाढ्य होते हैं उस के समीप जंगल में उस मित्र को बैठते हैं उस के साधक नगर में जाके अज्ञान वन के जिस किसी को पकृत है तुम ने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा नहीं ? वे ऐसा सुन कर पूंक्तते हैं कि

वह महात्मा कौन और कैसा है ? साधक कहता है बड़ा मित्र पुरुष है मन की बातें बतला देता है जो मुख से कहता है, वह हो जाता है बड़ा योगीराज है उस के दर्शन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़ कर देखते फिरते हैं मैं ने किसी से सुना था कि ये महात्मा इधर की ओर आये हैं गुरुद्वय कहता है जब वह महात्मा तुम की मिले तो हम की भी कहना दर्शन करेंगे और मन की बातें पूँके गे हमों प्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक का उस मित्र को बात कह कर रात्रि को इकट्ठे मित्र साधक हो कर खाते पीते और सो रहते हैं फिर भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम में जा के उसी प्रकार दो तीन दिन कह कर फिर चारों साधक किसी एक र धनारण्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिलगये तुम का दर्शन करना ही तो चलो बिजब तैयार होने हैं तब साधक उन से पूछते हैं कि तुम का बात पूछना चाहते हो ? हम से कहाँ कोई पुत्र को इच्छा करता, कोई धन को, कोई रोगनिवारण की ओर कोई गन्तु के जीतने को उन को ये साधक लेनाते हैं मित्र साधकों ने, जैसा संकेत किया जाता है अर्थात् जिस का धन को इच्छा हो उस को दाहना और जिस का पुत्र को इच्छा हो उस को मध्यम, जिस का रोग निवारण की इच्छा हो उस को बाँई और और जिस का गन्तु जीतने को इच्छा हो उस को बाँई से ले जा के सामने वालों को बाँई से खड़ा लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह मित्र अपनी मिठाई को झपट से उच्चस्वर से बोलता है 'क्या यहाँ हमारे पास पुत्र रक्ते हैं जो तु पुत्र की इच्छा करके आया है ?' इसी प्रकार धन की इच्छा वाले से 'क्या यहाँ धनियाँ रक्ते हैं जो धन की इच्छा करके आया है ?' प्रकारी के पास धन कहाँ धरा है ? रोग वाले से 'क्या हम वैद्य ह जो तू रोग दूर करने को इच्छा से आया ?' हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग दूरायें जा किसी वृद्ध के पास परन्तु जब उस का पिता रोगी हो तो उस का साधक अग्रदा, जो माता रोगी हो तो तर्जनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो ध्या रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है । उस को देख वह मित्र कहता है कि तेरा पिता रोगी है । तेरा माता, तेरा भाई, तेरा स्त्री और तेरा कन्या रोगी है । तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं साधक लोग उन से कहते हैं देखो ! जैसा हम ने कहा था वैसे ही है वा नहीं ? गुरुद्वय कहने से हा जैसा तुम ने कहा था वैसे ही है तुम ने हमारा बड़ा उपकार किया और हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिन के दर्शन करके हम कृतार्थ हुए । साधक कहता है सुनो भाई ! ये महात्मा सनागामी है यहाँ बहुत दिन रहने वाले नहीं जो कुछ इन का आगत्यार्थ लेना हो तो अपनी सामर्थ्य के

अनकल इन की तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि सेवा से भेदा मिलती है" जो किसी पर प्रसन्न होगये तो जाने क्या कर दें मन्त्रों की गति अपार है "गृहस्थ" ऐसे लक्ष्मी पत्नी की बातें मन कर बड़े हर्ष से उन की प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते हैं साधक भी उन के साथ ही चले जाते हैं क्योंकि कोई उन का पाखंड खाल न देव उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते हैं इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का वृत्तान्त सब कह देते हैं जब नगर में हल्ला मचता है कि अमुक ठौर एक बड़े भारी मिड आये हैं चलो उन के पास। जब मेला का मेला जा कर बहुत से लोग पंक्ति लगते हैं कि महाराज मेरे मन का वृत्तांत कहिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप हो कर मौन साध जाता है और कहता है कि हम की बहुत मत मताओं तब तो भट उस के साधक भी कहने लग जाते हैं जो तुम इन का बहुत मताधी गे तो चले जायेंगे और जो कोई बड़ा धनाढ्य होता है वह साधक को अलग बुला के पूछता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम सब माने। साधक ने पूछा कि क्या बात है ? धनाढ्य ने उस से कह दी तब उस को उसी प्रकार के संवत से लेला के बदल देता है उस मिड ने सम्भ के भट कह दिया तब तो सब मेला भर ने सुन ला कि अहो ! बड़े ही मिड पुरुष है कोई मिठाई, कोई पेसा, कोई कपड़ा, कोई अगर्फी, कोई कपड़ा और कोई साधा सामग्री भेट करता फिर जब तक माला बदल भी रहता तब तक ययद लूट करते हैं और किसी २ दो एक आंख के अंधे गांठ के पूरा का पूरा होने का आशावाद वा राख उठा के दे देता है और उस से महत्त्व कण्ठ लेकर कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा। इस प्रकार के वद्वत में ठग होते हैं जिन की विद्वान् हो परीजा कर सकते हैं और कोई नह इस लिये वेदादिविद्या का पढ़ना मत्संग करना होता है जिस में कोई उस को टगाइ में न फसा सके धोरी का भी बचा सके क्योंकि मनुष्य कानेव विद्या ही है बिना विद्याशिक्षा के ज्ञान नहीं होता जो वाक्यावस्था में उत्तम शिक्षा पाते हैं वही मनुष्य और विद्वान् होते हैं जिन की कुसंग है व दृष्ट पापी महामूर्ख हो कर बड़े दाख पाते हैं इसी लिये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है

न वर्त्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं स तस्य निन्द्यां सततं करोति ।

यथा किराती करिकुंभजाता मुक्ताः पारित्यज्य विभर्त्ति गुंजाः ॥

यह किसी कवि का श्लोक है जो जिस का गुण नहीं जानता वह उस की निन्दा निरन्तर करता है जैसे जंगली भोल गजमुक्ताओं की छोड़ गुंजा का छार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान्, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी,

पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील, होता है वही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त हो कर इस जन्म और पर जन्म में सदा आनन्द में रहता है। यह आर्यावर्त्तनिवासी लोगों के मतविषय में संक्षेप से लिखा इस के आगे जो थोड़ा सा आर्यराजाओं का इतिहास मिला है इस के सब सज्जनों की जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है

अब आर्यावर्त्तदेशीयराजवंश कि जिसमें श्रीमान् महाराज “युधिष्ठिर” से लेकर महाराज “यशपाल” पर्यन्त हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं। और श्रीमान् महाराज । “स्वायम्भवमन्” जो से लेकर महाराजा “युधिष्ठिर” पर्यन्त का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है और इस में सज्जन लोगों का इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विदित होगा यद्यपि यह विषय, विद्यार्थी संमिलित “हरिश्चन्द्रचन्द्रिका” और “मोहनचन्द्रिका” जो कि पाश्चिक पत्र योनाथद्वारे से निकलता था । जो राज पताना देश मेवाड़ राज उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सब को विदित है यह उस में हमने अनुवाद किया है यदि हमें ही हमारे आर्यसज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पहुँचगा । उस पत्र संपादक ने अपने मित्र में एक प्राचीन पुस्तक जो कि संवत् विक्रम के १७८२ सवहसौ ब्यासी का लिखा हुआ था उस में उक्त पत्र के संपादक महाशय ने ग्रहण कर अपने संवत् १८३६ मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष १८-२० किरण अर्थात् दो पाश्चिक पत्रों में छापा है सा निम्न लिखि प्रमाणे जानिये ।

आर्यावर्त्तदेशीयराजवंशावली

इन्द्रप्रस्थ में आर्यलोगोंने श्रीमन्महाराज यशपाल पर्यन्त राज्य किया जिन में श्रीमन्महाराज “युधिष्ठिर” से महाराज यशपाल तक वंश अर्थात् पीढ़ी अनुमान १२४ एक सौ चौबीस राजा वर्ष ४७७० मास ८ दिन १४ समय में हुए हैं इन का व्योरा :-

राजा	शक	वर्ष	मास	दिन	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
आर्यराजा	१२४	४१५०	८	१४	४ राजा अश्वमेध	८२	८	२२
श्रीमन्महाराज युधिष्ठिरादि वंश					५ द्वितीयराम	८८	२	८
अनुमानपीढ़ी ३० वर्ष १००० मास ११					६ कुवमल	८१	११	२०
दिन १० इन का विस्तार :-					७ चित्ररथ	७५	३	१८
					८ दुष्टमेन्य	७५	१०	२४
आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन		९ राजा उग्रसेन	७८	७	२१
१ राजा युधिष्ठिर	३६	८	२५		१० राजा गुरुसेन	७८	७	२१
२ राजा परीक्षित	६०	०	०		११ भुवनपति	६८	५	५
३ राजा जनमेजय	८४	०	२३		१२ रणजीत	६५	१०	४

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१३ कृत्तिक	६४	७	४	८ कटुत	४२	८	२४
१४ मखदेव	६२	०	२४	९ मज्ज	३२	२	१४
१५ नरहरिदेव	५१	१०	२	१० अमरचूट	२७	३	१६
१६ सुचिरथ	४२	११	२	११ अमोपाल	२२	११	२५
१७ शूरसेन (दूसरा)	५८	१०	८	१२ दशरथ	२५	४	१२
१८ पवनसेन	५५	८	१०	१३ वीरमाल	३१	८	११
१९ मेधावी	५२	१०	१०	१४ वीरमालसेन	४०	०	१४
२० मोनचोर	५०	८	२१	राजा वीरमाल सेन का वीर महा प्रधान ने मार कर राज्य किया वंश १६ वर्ष ४४५			मास ५ दिन ३ दिन का विस्तार :-
२१ भोमदेव	४७	८	२०				
२२ नरहरिदेव	७५	११	२०	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
२३ पुणमल	६४	८	७	१ राजावीरमहा	३५	१०	८
२४ करदेवी	४४	१०	८	२ अजितसिंह	२७	७	१६
२५ अलमिक	५०	११	८	३ मवेदत्त	२८	३	१०
२६ उदयपाल	३८	८	०	४ भुवनपति	१५	४	१०
२७ दवनमल	४०	१०	२६	५ वीरसेन	२१	२	१३
२८ दमात	३२	०	०	६ महापाल	४०	८	७
२९ भोमपाल	५८	५	८	७ गजुगाल	२३	४	३
३० लोमक	४८	११	२१	८ मंघराज	१७	२	१०
राजा लोमक के प्रधान विषय ने लोमक राजा का मार कर राज्य किया पीढ़ी १४ वर्ष ५०० मास ३ दिन १० दिन का विस्तार :				९ तेजपाल	२८	११	१०
				१० माणिकचन्द	३७	७	२१
आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन	११ कामसेनो	४२	५	१०
१ विषय	१७	३	२६	१२ शत्रुमर्दन	८	११	१३
२ परसेनो	४२	८	२१	१३ जावनलोक	२८	८	१७
३ वीरसेनो	५०	१०	७	१४ हरिराव	२६	१०	२६
४ अनगगायी	४७	८	२३	१५ वीरसेन (दूसरा)	३५	२	२०
५ हरिजित	३५	८	१७	१६ आदित्यकेतु	२३	११	१३
६ परमसेनो	४४	२	२३	राजा आदित्यकेतु मगध देश के राजा का "धन्वर" नामक राजा प्रयाग के ने			मार कर राज्य किया वंश पीढ़ी ८ वर्ष ३०४
७ सखपाल	३०	२	२१				

मास ११ दिन २६ इनका विस्तार:-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजार्धवर	४२	७	२४
२ महर्षी	४१	२	२८
३ सनरखी	५०	१०	१८
४ महायुद्ध	३०	३	८
५ दुरनाथ	२८	५	२५
६ जीवनराज	४५	२	५
७ कटमेन	४०	४	२८
८ आरीलक	५२	१०	८
९ राजपाल	३६	०	०

राजा राजपाल को सामंत महान पाल ने मार कर राज्य किया पीढ़ा १ वर्ष १० मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है :-

राजा महानपाल के राज्य पर राजा विक्रमादित्य ने 'अवतिका' उज्जैन में चढ़ाई करके राजा महानपाल को मार के राज्य किया पीढ़ा १ वर्ष ८३ मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है ।

राजा विक्रमादित्य की गालिवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी प्रेरण के ने मार कर राज्य किया पीढ़ा १८ वर्ष ३०२ मास ४ दिन २० इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ समुद्रपाल	५४	२	२०
२ चन्द्रपाल	३६	५	४
३ साहायपाल	११	४	११
४ देवपाल	२७	१	२८

आर्यराजा वर्ष मास दिन

५ नरसिंहपाल	१८	०	२०
६ सामपाल	२७	१	१७
७ रघुपाल	२२	३	२५
८ गोविन्दपाल	२७	१	१७
९ अमृतपाल	३६	१०	१३
१० बलीपाल	१२	५	२७
११ महीपाल	१३	८	४
१२ हरीपाल	१४	८	४
१३ सीसपाल	११	१०	१०
१४ मदनपाल	१७	१०	१८
१५ कर्मपाल	१६	२	०
१६ विक्रमपाल	२३	११	२३

राजा विक्रमपाल ने पश्चिमदिशा का राज्य (मलखचन्द बोहरा या इन पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की, इस लड़ाई में मलखचन्द ने विक्रमपाल को मार कर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढ़ा २० वर्ष १० मास १ दिन २६ इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ मलखचन्द	५४	७	१०
२ विक्रमचन्द	१२	७	१०
३ यमोनचन्द	१०	०	५
४ रामचन्द	१७	११	०
५ हरीचन्द	१४	८	२४
६ कल्याणचन्द	१०	५	४
७ भीमचन्द	१६	२	८

किसी इतिहास में समुद्रपाल की उल्लेख के इन का नाम कहीं मार कचन्द की उल्लेख के

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
८ लोचनचन्द	२६	३	३२
९ गोविन्दचन्द	३१	७	१२
१० रानी पद्मावती *	१	०	०

रानी पद्मावती मर गई इस के पुत्र भी कोई नहीं था इस लिये सब मुत्स-हियों ने सलाह करके हरिप्रेम वैरागी को गद्दी पर बैठा के मुत्सद्दी राज्य करने लगे पीढ़ी ४ वर्ष ५० मास ० दिन २१ हरिप्रेम का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ हरिप्रेम	०	५	१६
२ गोविन्दप्रेम	२०	२	८
३ गोपालप्रेम	१५	७	२८
४ महाबाहू	६	८	२८

राजा महाबाहू राज्य छोड़ के वन में तपस्वर्षा करने गये यह बगाल के राजा आधीसेन ने सुन के इन्द्रप्रस्थ में आ के आप राज्य करने लगे पीढ़ी १२ वर्ष १५१ मास ११ दिन २ इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजा आधीसेन	१८	५	२१
२ विलावलसेन	१२	४	२
३ केशवसेन	१५	७	१२
४ भाद्रसेन	१२	४	२
५ मयूरसेन	२०	११	२७

* यह पद्मावती गोविन्दचन्द की रानी थी

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
६ भोमसेन	५	१०	८
७ कल्याणसेन	४	८	२१
८ हरीसेन	१२	०	२५
९ चेमसेन	८	११	१५
१० नारायणसेन	२	२	२८
११ लक्ष्मीसेन	२६	१०	०
१२ दामोदरसेन	११	५	१८

राजा दामोदर सेन ने अपने उमराव को बहुत दुःख दिया इस लिये राजा के उमराव दीपसिंह ने सेना मिला के राजा के साथ लड़ाई की उस लड़ाई में राजा को मार कर दीपसिंह आप राज्य करने लगे पीढ़ी ६ वर्ष १०० मास ६ दिन २२ इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ दीपसिंह	१०	१	२६
२ राजसिंह	१४	५	०
३ रणसिंह	८	८	११
४ नरसिंह	४५	०	१५
५ हरिसिंह	१३	२	२८
६ जीवनसिंह	८	०	१

राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिया की भेज दी यह खबर पृथ्वीराज चह्वान वैराट के राजा सुन कर जीवनसिंह के ऊपर चढ़ाई करके आये और लड़ाई में जीवनसिंह को मार कर इन्द्रप्रस्थ का

राज्य किया पीढ़ी ५ वर्ष ८६ मास ०
दिन २० इन का विस्तार :-

	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१	पृथ्वीराज	१२	२	१८
२	अभयपाल	१४	५	१०
३	दुर्जनपाल	११	४	१४
४	उदयपाल	११	७	३
५	यशपाल	३६	४	२७

राजा यशपाल के ऊपर सुलतान
शहाबुद्दीन गौरी गढ़ राजनी से चढ़ाई

करके आया और राजा यशपाल को
(प्रयाग) के किले में संवत् १२४८ साल
में पकड़ कर कैद किया पश्चात् (इन्द्रप्रस्थ)
अर्थात् दिल्ली का राज्य आप (सुलतान शहा
बुद्दीन) करने लगा पीढ़ी ५३ वर्ष ०४५
मास १ दिन १० इन का विस्तार बहुत
इतिहास पुस्तकी में लिखा है इस लिये
यहां नहीं लिखा ॥ इस के आगे वीड जैन
मत विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषितचार्यीवर्तीयमत खगडनमगडन -

विषय एकादशः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ११ ॥

अनुभूमिका (२) ॥

— २ ❀ २ —

अवश्याईर्त्तमनुष्यो में सत्यासत्य का यथावत् निर्णयकारनेवाली वेदविद्या छूट कर अविद्या फ़ैल के मत मतान्तर खड़े हुये यही जैनश्राद्धि के विद्या विकट मतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि बाल्मीकीय और महाभारतादि में जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रंथों में बाल्मीकीय और भारत में कवित "राम, कृष्णादि" की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक लिखी हैं इस से यह सिद्ध होता है कि यह मत इन के पीछे चला, क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैना लोग लिखते हैं वैसा होता तो बाल्मीकीय श्राद्धि ग्रंथों में उन की कथा प्रशंस्य होती इस लिये जैन मत इन ग्रंथों के पीछे चला है। कोई कहे कि जैनियों के ग्रंथों में से कथाओं को ले कर बाल्मीकीय श्राद्धि ग्रंथ बने जाते तो उन से पूछना चाहिये कि बाल्मीकीय श्राद्धि में तुझ्कार ग्रंथों का नाम लेख भी क्यों नहीं? और तुझ्कार ग्रंथों में क्यों है? क्या पिता के जन्म का दर्शन पूत्र कर सकता है? कभी नहीं। इस से यह सिद्ध होता है कि जैन, बौद्ध, मत जैव, शाक्तादि मतों के पीछे चला है अब हम २२ बारहवें सम्प्रदाय में जो २ जैनियों के मतविषयक लिखा गया है सो २ मत के ग्रंथों के पते पूर्वक लिखा है इस में जैनोलांगों का बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ हम ने इन के मतविषय में लिखा है वह केवल सत्यासत्य का निर्णयार्थ है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ। इस लेख का जब जैनो बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सब का सत्यासत्य के निर्णय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा जब तक वादी प्रतिवादी हो कर प्रति से वाद वा लेख न किया जाय तब तक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता। जब विद्वान लोगी में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी श्रविद्वानों को महा अन्धकार में पड़ कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है इस लिये सबके अर्थ और असत्यके लयके अर्थ मिथता से वाद वा लेख करना हमारा मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो। और यह बौद्ध जैनमत का विषय बिना इन के अन्य मत वालों को अपूर्व लाभ और बोध करने वाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले को देखने, पढ़ने वा लिखने का भी नहीं देते। बड़े परिश्रम से मरे और

विशेष आर्यसमाज मुखर्षि के श्री “सेठ सेवकलाल कृष्णदास के” पुरुषार्थ से ग्रंथ प्राप्त हुये हैं तथा काशीस्थ “जैनप्रभाकर” ग्रंथालय में छपने और मुखर्षि में “प्रकरणरत्नाकर” ग्रंथ के छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। भला यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों की न दिखलाना! इसी से विदित होता है कि इन ग्रंथों के बनाने वालों को प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रंथों में असंभव बातें हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों के ग्रंथ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी। अस्तु जो ही परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जिन को अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अति उद्युक्त रहते हैं। यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात् दूसरे के दोषों में दृष्टि दे के निकालें। अब इन बौद्ध जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के सम्मुख धरता हूँ जैसा है वैसा विचारें ॥

किसधिकलेखेन बुद्धिमद्वर्थेषु ॥

अथ द्वादशसमुल्लासारम्भः ॥

— ÷ * ÷ —

अथ नास्तिकमतान्तर्गतचारवाकबौद्धजैनमतखंडनमंड-
नविषयान् व्याख्यास्यामः

कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों को भी नहीं मानता था। देखिये ! उन का मत :-

यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ १ ॥

कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात् सब को मरना है इस लिये जब तक शरीर में जीव रहै तब तक सुख में रहै जो कोई कहे कि भस्माचरण में कष्ट होता है जो धर्म को छोड़ें तो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावें। उस को "चारवाक" उत्तर देता है कि अरे भोले भाई ? जो मरे के पश्चात् शरीर भस्म हो जाता है कि जिस ने खाया पिया है वह पुनः संसार में न आवे गा इस लिये जैसे हो सके वैसे आनन्द में रहो, लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य्य को बढ़ाओ और उस से इच्छित भोग करो यही लोक समझो परलोक कुछ नहीं। देखो ! पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर बना है इसमें इन के योग से चेतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद् (नशा) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न हो कर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किस की पाप पुण्य का फल होगा ? ॥

तच्चैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मनिप्रमा
णाभावात् ॥

जो इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न हो कर उन्हीं के वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमानादि होते ही

नहीं इस लिये मुख्यप्रत्यक्ष के समान अनुमानादि गौण होनेसे उन का ग्रहण नहीं करते सुन्दर स्त्री के आलिंगन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है । (उत्तर) ये पृथिव्यादि भूत जड़ है उन से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती । जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के बिना कभी नहीं हो सकती । मद् के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता क्योंकि कि मद् चेतन की होता है जड़ का नहीं । पदार्थ नष्ट अर्थात् अदृष्ट होत है परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उस की प्रकटता होती है जब शरीर की छोड़ देता है तब यह शरीर जो सृष्ट्यु का प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता । यही बात ब्रह्मदारण्यक में कही है :-

नाहं मोहं ब्रवीमि अनुच्छित्तिर्भायमात्मेति ॥

यानवन्त्य कहते हैं कि हे मैत्रेय ! मैं मोह में बात नहीं करता किन्तु आत्मा अविनाशी है जिस के योग से शरीर चोटा करता है जब जीव शरीर से पृथक् हो जाता है तब शरीर में ज्ञानकुण्ड भी नहीं रहता जो देह में पृथक् आत्मा न हो तो जिसके संयोग से चेतनता और प्रियोग से जड़ता होता है वह देह में पृथक् है जैसे आँख सब की देखती है परन्तु अपने की नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला अपने इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आँख न सब घट पटा द पदार्थ देखता है वैसे आँख की अपने ज्ञान में देखता है । जो टूटा है वह टूटा हो रहता है दृश्य कभी नहीं होता, जैसे बिना आभार आभय कारण के बिना कार्य, अब यही के बिना अवयव और कर्ता के बिना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? जो सुन्दर स्त्री के साथ समागम करने की पुरुषार्थ का फल माने तो लौकिक सुख और तम से दुःख भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा । जब ऐसा है तो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा । जो कही दुःख के छुड़ाने और सुख के बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इस लिये वह पुरुषार्थ का फल नहीं । (चारवाक) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करने हैं वे मूर्ख हैं जैसे धान्यार्थी धान्य का ग्रहण और बुरा का त्याग करता है वैसे इस संसार में बड़ि-मान् सुख का ग्रहण और दुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख की छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर धूने कथित वेदीक

अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञान काण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करने हैं वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उस की आशा करना मूर्खता का काम है क्योंकि :—

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्डनम् ।
वृद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥

चारवाक मत प्रचारक 'बृहस्पति' कहता है कि अग्निहोत्र, तीनवेद, तीन-दण्ड, और भस्म का लगाना वृद्धि और पुरुषार्थरहित पुरुषों ने जीविका बना ली है किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक। लोकसिद्ध राजा, परमेश्वर और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं है। उत्तर विषयरूपी सुख मात्र की पुरुषार्थ का फल मान कर विषय दुःखनिवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खता है अग्निहोत्रादि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल की मृद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उस से धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष की सिद्धि होती है उस को न जान कर वेद देव्य और वेदाक्त धर्म की निन्दा करना धर्मा का काम है। जो त्रिदण्ड और भस्म धारण का खंडन है सो ठीक है। यदि कटकादि से उत्पन्न हो दुःख का नाम नरक ही तो उस से अधिक महारोगादि नरक क्या नहीं है। यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान् और प्रजापालन में समर्थ होने से थोड़ा मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा ही उस को भी परमेश्वरवत् मानें ही तो तत्कार जैसा कोई भी मूर्ख नहीं। शरीर का विच्छेद होना मात्र मोक्ष है तो गदहें कुत्त आदि और तुम में क्या भेद रहा ? किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही। चारवाक :-

अग्निमुष्णो जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः ।

कनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभात्तवाद्व्यवस्थितिः ॥ १ ॥

न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ।

नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ २ ॥

पशश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्नहिंस्यते ॥ ३ ॥

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम् ।

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥ ४ ॥

स्वर्गस्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः ।
 प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥
 यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।
 भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥
 यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिर्गतः ।
 कस्माद्भूयो न चायाति बन्धुरनेहसमाकुलः ॥ ७ ॥
 ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्विह ।
 मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित् ॥ ८ ॥
 त्रयो वेदस्य कर्त्तारो भगवद्भूतनिशाचराः ।
 जर्फरीतुर्फरीत्यादिपण्डितानां वचः स्मृतम् ॥ ९ ॥
 अश्वस्याव हि शिश्रन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकौर्त्तितम् ।
 भगवैस्तद्वत्परं चैव ग्राह्यजातं प्रकौर्त्तितम् ॥ १० ॥
 मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमोरितम् ॥ ११ ॥

चारवाक, आभाणक, बौद्ध, और जैन भी जगत् की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं ।
 जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से द्रव्यसंयुक्त हो कर सब पदार्थ बनते हैं कोई
 जगत् का कर्त्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु पर
 लोक और जीवात्मा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं शेष इस तीनों का मत
 कोई २ बात छोड़ के एक सा है न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक
 में जाने वाला आत्मा है और न वर्णायम की क्रिया फलदायक है ॥ २ ॥ जो यज्ञ
 में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो तो यज्ञमान अपने पितादि
 को मार होम कर के स्वर्ग को क्यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए जीवी का
 आह और तर्पण तृप्तिकारक होता है तो परदेश में जाने वाले मार्ग में निर्वाहाय
 अन्न वस्त्र और धनादि को क्यों ले जाते हैं ? क्योंकि जैसे मृतक के नाम से
 अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुँचता है तो परदेश में जानेवालों के लिये
 उन के सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अर्पण करके देगान्तर में पहुँचा देवे
 जो यह नहीं पहुँचता तो स्वर्ग में वह क्यों कर पहुँच सकता है ? ॥ ४ ॥ जो मर्त्य
 लोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नोचे देने से घर के ऊपर स्थित
 पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इस लिये जबतक जीवे तब तक सुख से जीवे

जो घर में पदार्थ न हो तो ऋण ले के आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किस से कौन मांगेगा ? और कौन देवेगा ? ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि मृत्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्यों कि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बड़ हो कर पुनः घर में क्यों नहीं आ जाता ? ॥ ७ ॥ इस लिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दशगावादि मृतकक्रिया करने हैं यह सब उन की जीविका का लोला है ॥ ८ ॥ वेद के बनाने वाले भांडू, धूर्त, और निशाचर अर्थात् राजसूय तोन हैं "जफरी" "तुफरी" इत्यादि पंडितों के धूर्तता युक्त वचन हैं ॥ ९ ॥ देखो ! धूर्तों की रचना घोंडे के लिङ्ग की स्त्री ग्रहण कर उसके साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या सेठहा आदि लिखना धूर्तों के विना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ और जो मांस का खाना लिखा है वह वेद भाग राजसूय का बनाया है ॥ ११ ॥

उत्तर) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिल कर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो स्वभाव से ही होते हैं तो दिव्य, सूर्य, चन्द्र, पृथिवी और नक्षत्रादि लोक आप में आप क्यों नहीं बन जाते ? ॥ १ ॥ स्वर्ग सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है । जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता कौन हो सके ? जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे पर जन्म में भी होता है क्या मद्य भाषण और परोपकारादि क्रिया भी वर्णायमियाँ का निष्फल होगी कभी नहीं ॥ २ ॥ पशुमार के होम करना वेदादि सत्यशास्त्रों में कहीं नहीं लिखा और मृतकों का याद तर्पण करना कपोलकल्पित है क्यों कि यह वेदादि सत्य शास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवतादि पुराणमत वाली का मत है इस लिये इस बात का खंडन अखंडनीय है ॥ ३ ॥ जो वस्तु है उस का अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म हो जाता है जीव नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इस लिये जो कोई ऋणादि करविराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापों की कर दूसरे जन्म में दुःखरूपी नरक भोगते हैं इस में कुछ भी संदेह नहीं ॥ ४ ॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उस को पूर्वजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इस लिये पुनः कुटुम्ब में नहीं आ सकता ॥ ५ ॥ हाँ ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ बना लिया है परन्तु वेदाक्त न होने से खंडनीय है ॥ ६ ॥ अब कहिये जो चारवाक आदिने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी न करते कि वेद भांडू धूर्त और निशाचरवत् पुरुषोंने बनाये हैं ऐसा वचन कभी न

निकालते हाँ भांडू धूर्त निगावरण महीवरादि टीकाकार हुए हैं उन की धूर्तता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक, बौद्ध और जैनियों पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओं को भी न सुना, न देखा और न किसी विद्वान् से पढ़ा हुआ लिये नष्ट भ्रष्टबुद्धि हो कर लट पटांग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाण शून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं की देख कर वेदों से विरोधी हो कर अविव्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे ॥ ७ ॥ भला विचारना चाहिये कि म्नों से अश्व के लिंग का ग्रहण करा के उस से समागम करना और यजमान की कन्या से हाँभी ठग्रा आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों या वामनहीं है बिना इन महापापी वाममार्गियों के भ्रष्ट वेदार्थ से विपरीत, भ्रष्ट व्याख्यान कौन करता ? अतः शोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि बिना विचार वेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेंगे तब कोई विचार उन में इतनी विद्या ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मंडन और असत्य का खंडन करते ॥ ८ ॥ और जो मांस खाना है यह भी उनकी वाममार्गी टीकाकारों की नीला है इस लिये उन को राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा इस लिये इत्यादि भिन्ना बातों का पाप उन टीकाकारों का और जिन्होंने वेदों के ज्ञान से बिना मनमानी निन्दा की है निःसंदेह उन को भोगा सब तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवश्य अविव्यारूपी अस्मकार में पड़ के सुख के बदले दाहण दुःख जितना पावे उतना ही न्यत है । इस लिये मनुष्य मात्रका वेदानुकूल चलना समुचित है ॥ ९ ॥ जो वाममार्गियों ने भिन्ना कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात् यथेष्ट नदपान, मांस खाने और परस्त्रीगमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों का कलंक लगाया इन्हीं बातों का देख कर चारवाक, बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे और पृथक् एक वेदविरुद्ध अनीश्वरवादी अर्थात् नास्तिक मत चला लिया । जो चारवाकादि वेदों का मूसार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं की देख कर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते ? क्या करें विचार "बिनाशकाले विपरीतबुद्धिः" जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य की उसटी बुद्धि हो जाती है ॥

अब जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं । ये चारवाकादि बहुत सी बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस के नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है । पुनर्जन्म और परलोक को नहीं

मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता। चारवाक शब्द का अर्थ "जो बोलने में प्रगल्भ और विशेषार्थवैतंडिक होता है"। और बौद्ध जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण अनादि जीव पुनर्जन्म परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता, पेद ईश्वर की निन्दा, परमतद्वेष और कः यतना जगत् का कर्त्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं। यह चारवाक का मत संक्षेप से दर्शा दिया। बौद्ध मत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं:—

कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् ।

अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शनात् ॥ १ ॥

कार्यकारणभाव अर्थात् कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से कार्य का साक्षात्कार प्रत्यक्ष में शेष में अनुमान होता है इस के बिना प्राणियों के सम्पूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मान कर चारवाक से भिन्न शाखाओं की हुई है बौद्ध चार प्रकार के हैं:—

एक "माध्यमिक" दूसरा "योगाचार" तीसरा "सौर्वागिक" और चौथा "वैभाषिक" "वृद्धा निर्वर्त्तते स बौद्धः" जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात् जो २ बात आपसी बुद्धि में आई उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं माने । इन में से पहला "माध्यमिक" सर्वशून्य मानता है अर्थात् जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात् आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है पश्चात् शून्य हो जाता है जैसे उषस्ति के पूर्व घट नहीं था प्रथम क घटान नहीं रहता और घटज्ञानसमय में भासता और पदार्थान्तर में ज्ञान जाने से घटज्ञान नहीं रहता इस निवे शून्य ही एक तत्त्व है दूसरा "योगाचार" जो बाह्यशून्य मानता है अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर भास न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है तीसरा "सौर्वागिक" जो बाहर कथ का अनुमान मानता है क्यों कि बाहर कोई पदार्थ साक्षीपक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है इस का ऐसा मत है । चौथा "वैभाषिक" है उस का मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जैसे "अग्रं नीलो घटः" इस प्रतीति में नीलवस्तु घटाकृति बाहर प्रतीति होती है वह ऐसा मानता है । यद्यपि इन का आचार्य्य कुछ एक है तथा शिष्यों के बुद्धि भेद से चार प्रकार शाखा हो गईं हैं जैसे रज्यस्ति होने में जार पुरुष परस्त्री-गमन और विद्वान् सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कर्म्म करते हैं समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारों में "माध्यमिक" सब

को क्षणिक मानता है अर्थात् क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वक्षण में ज्ञात वस्तु या वैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता इसलिये सब को क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है । दूसरा योगाचार जो प्रवृत्ति है सो सब दुःखरूप है क्यों कि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता एक को प्राप्ति में दूसरे को इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है । तीसरा सौत्वान्तिक—सब पदार्थ अपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय और घोड़े के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में मढ़ा रहते हैं ऐसा कहता है । चौथा वैभाषिक—शून्य ही को एक पदार्थ मानता है । प्रथम माध्यमिक—सब को शून्य मानता था उसी का पक्ष वैभाषिक का भी है इत्यादि बौद्धों में बहुत से विवादपक्ष हैं इस प्रकार चार प्रकार का भावना मानते हैं । उत्तर : जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाला शून्य नहीं हो सकता और जो सब शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य का ज्ञाना और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार वास्तव शून्यत्व मानता है तो पर्वत इस के भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उस के हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहाँ है इसलिये बाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है सौत्वान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उस का बचन भी अनुमय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष नहीं तो “अयं घटः” यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “अयं घटैकदेशः” यह घट का एक देश है और एकदेश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है । “यह घट है” यह प्रत्यक्ष है अनुमय नहीं क्यों कि सब अवयवों में अवयवों एक है उस के प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात् भावयव प्रत्यक्ष होता है । चौथा वैभाषिक—वास्तव पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं क्यों कि जहाँ ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्माको होता है वैसे जो क्षणिक पदार्थ और उस का ज्ञान क्षणिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा” अर्थात् मैंने वह बात को धी स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्वदृष्टान्त का स्मरण होता है इसलिये क्षणिक वाद भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही ही और सुख कुछ भी न होती सुख को अपेक्षा के बिना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूपलक्ष्य है जैसे घट का रूप घट के रूप का लक्षण वस्तु लक्ष्य से भिन्न है और शून्य पृथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार भिन्नाभिन्न लक्षणलक्षण मानना चाहिये । शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात् शून्य का जानने वाला शून्य भिन्न होता है ।

सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थकरसंमतम् ॥

जिन को बौद्ध तीर्थकर मानते हैं वन्ही को जैन भी मानते हैं इसी लिये ये दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावना चतुष्टय अर्थात् चार भावनाओं में सकल वासनाओं की निवृत्ति में शून्यरूप निर्वाण अर्थात् मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों की योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भावती है उन में से प्रथम स्कंध :-

रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥

(प्रथम) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह "रूपस्कंध" दूसरा आलय विज्ञानप्रवृत्ति का जानना रूप व्यवहार को "विज्ञानस्कंध" (तीसरा) रूपस्कंध और विज्ञानस्कंध से उत्पन्न दुःखा सुख दुःख आदि प्रतीति रूप व्यवहार को "वेदनास्कंध" (चौथा) गोपादि संज्ञा का सम्बन्ध नामों के साथ माननेरूप को "संज्ञास्कंध" पाँचवां वेदनास्कंध से राग द्वेषादि क्रिय और जुधा तृपादि उपक्रिय, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्मरूप व्यवहार को "संस्कारस्कंध" मानते हैं । सब संसार में दुःख रूप दुःख का घर दुःख का साधन रूप भावना करके संसार में दुःख तारकाओं में अधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं ॥

देशना लोकनाथानां सत्त्वागयवशानुगाः ।

भित्तान्ते बहुधा लोके उपायैर्विहभिः किल ॥ १ ॥

गम्भीरोत्तानभेदेन क्वचिच्चोभयलक्षणाः ।

भिन्ना हि देशना भिन्नाः शून्यतादयलक्षणा ॥ २ ॥

द्वादशायतनपूजा श्रेयस्करौति बौद्धा मन्यन्ते ।

अर्थानुपाद्य बहुशो द्वादशायतनानि वै ।

परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितैः ॥ ३ ॥

ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च ।

मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः ॥ ४ ॥

अर्थात् जो ज्ञानी विरक्त, जीवनमुक्त, लोकी के नाथ, बुद्ध आदि तीर्थकारी के पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है, जिस को बहुत से भेद और बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥

बड़े गंभीर और प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूर्व कह आये उन को मानना ॥ २॥ जो द्वादशायतन पूजा है वही मोक्ष करने वाला है उस पूजा के लिये बहुत से द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त होके द्वादशायतन अर्थात् बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य को पूजा करने से क्या प्रयोजन ? ॥ ३ ॥ इन की द्वादशायतन पूजा यह है :— पांचज्ञानइन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, और नासिका पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात् वाक्, हस्त, पाद, गुह्य और उपस्थ ये १० इन्द्रियाँ और मन, बुद्धि इन ही का सत्कार अर्थात् इन की आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है ॥ ४ (उत्तर) जो सब संसार दुःखरूप होता तो किसी जीव को प्रवृत्ति न होनी चाहिये संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इस लिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इस में सुख दुःख दोनों हैं । और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खान पानादि करना और पथ तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने में प्रवृत्त हो कर सुख क्यों मानते ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इस को दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्यों कि जीव सुख जान कर प्रवृत्त और दुःख जान के निवृत्त होता है । संसार में धर्मक्रिया विद्या मत्संगार्थ अथ व्यवहार सब सुखकारक हैं इन का कोई भी विद्वान् दुःख का लिंग नहीं मान सकता बिना बौद्धों के । जो पांच स्कंध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्यों कि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो एक २ के अनेक भेद हो सकते हैं । जिन तीर्थ करों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उस को नहीं मानते तो उन तीर्थकरों ने उपदेश किस से पाया ? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्यों कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता । अथवा उन के कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उन में बिना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सत्सङ्ग किये बिना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते ? जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्ति शून्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बर्ताने के समान है । जो शून्यरूप ही अर्हेत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकती हाँ सूक्ष्म कारणरूप तो हो जाती है इस लिये यह भी कथन भ्रमरूपी है । जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतन पूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दशप्राण और ग्यारह जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बौद्धों और विषयी जनो में क्या भेद रहा ? जो उन

से ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहाँ मुक्ति भी कहां रही जहाँ ऐसी बातें हैं वहाँ मुक्ति का क्या काम ? क्या ही इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिस का सादृश्य इन के बिना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इन को वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला । पूर्व तो सब संसार की दुःखरूपी भावना को, फिर बीच में द्वादशायतन पूजा लगा दी, क्या इन की द्वादशायतन पूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति को देने वाली हो सके तो भला कभी आँख मीच के कोई रत्न टूटा चाहें वा टूटे कभी प्राप्त हो सकता है ? ऐसी ही इन की लीला वेद ईश्वर को न मानने से हुई अब भी सुख चाहें तो वेद ईश्वर का आश्रय ले कर अपना जन्म सफल करें । विवेकविलासग्रन्थ में बौद्धों का इस प्रकार का मत लिखा है :-

बौद्धानां मुगतो देवो विश्वं चक्षुणभंगरम् ।
 आर्यसत्त्वाख्यातत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात् ॥ १ ॥
 दुःखसायतनं चैव ततः समुदयो मतः ।
 मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥
 दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकौर्त्तिताः ।
 विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥
 पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विप्रयाः पञ्च मानसम् ।
 धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥
 रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति नृणां हृदि ।
 आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥
 क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा ।
 स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते ॥ ६ ॥
 प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा ।
 चतुः प्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥ ७ ॥
 अथो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते ।
 सौवान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्योऽर्थो न बहिर्मतः ॥ ८ ॥

आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य संमता ।

केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ९ ॥

रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसंभवा ।

चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ १० ॥

कृत्तिः कमण्डलुर्मौण्डं चौरं पूर्वाङ्गभोजनम् ।

संधो रक्तांवरत्वं च शिष्ये वैद्विभिक्षुभिः ॥ ११ ॥

बौद्धों का सुगत देव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत् क्षणभंगुर आर्य्य पुरुष और आर्य्या स्त्री तथा तत्त्वों की आस्था संज्ञादि प्रमिद्धि ये चार तत्त्व बौद्धों में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विश्व की दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय अर्थात् उन्नति होती है और इन की व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २ ॥ संसारमें दुःख ही है जो पंच स्कंध पूर्व कह आये हैं उन को जानना ॥ ३ ॥ पंच ज्ञानेन्द्रिय उन के शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा आत्मा के संबंधी और स्वभाव है वह आस्था इन्हीं में फिर समुदाय होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मार्ग है और वही शून्य तत्त्व शून्य रूप ही जाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दोही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ ७ ॥ इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उस का होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । और सौत्रांतिक—भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार—आकारसहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है । और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ९ ॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह को वामना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बौद्धों की है ॥ १० ॥ मृगादि का चमड़ा कमण्डलु मूंड मूंडाये, बल्कल वस्त्र, पूर्वाङ्ग अर्थात् ८ बजे से पूर्व भोजन अकेला न रहे रक्त वस्त्र का धारण यह बौद्धों के साधुओं का वेश है ॥ ११ ॥ (उत्तर) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उस का गुरु कौन था ? और जो विश्व क्षणभंग ही तो चिर दृष्ट पदार्थ का यह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो क्षणभंग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किस का होवे ? ॥ १ ॥ जो क्षणिकवाद

हो बीड़ों का मार्ग है तो इन का मोक्ष भी तृणभंग होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता है ? भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है ? जो आकाश से सहित बुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होव बाह्य पदार्थों के केवल ज्ञान ही माना जाय तो ज्ञेय पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है । इत्यादि बातें संक्षेपतः बौद्धमतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं अब ब्रह्मिन् विचार-शील पुरुष अवलोकन करके जान जायें ग कि इन की कैसी विद्या और कैसा मत है । इस को जैन लोग भी मानते हैं यहां से आगे जैन मत का वर्णन है । प्रकरण रत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं :—

बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) आकाश, (२) काल, (३) जीव, (४) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं और जैनी लोग धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और काल इन छः द्रव्यों को मानते हैं । इन में काल की आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तुतः नहीं उनमें से "धर्मास्तिकाय" जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इस की गति के समीप से स्थम्भन करने का हेतु है वह धर्मास्तिकाय । और वह असंख्यप्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है । दूसरा "अधर्मास्तिकाय" यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु है । तीसरा "आकाशास्तिकाय" उस को कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिस में अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करने वाले जीव तथा पुद्गलों की अवगाहन का हेतु और सबव्यापी है । चौथा "पुद्गलास्तिकाय" यह है कि जो कारण रूप सूक्ष्म, नित्य, एकरस, वर्ण, गंध, स्पर्श, कार्य का लिंग पूरने और गलने के स्वभाव वाला होता है । पांचवां "जीवास्तिकाय" जो चेतना लक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होने वाला कर्त्ता भाक्ता है । और छठा "काल" यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्वं अपरत्वं नवीन प्राचीनता का चिह्नरूप प्रसिद्ध वर्तमान रूप पर्यायों से युक्त है वह काल कहाता है । (समीक्षक) जो बीड़ों ने चार द्रव्य प्रति समय में नवीन २ माने हैं वे भूटे हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव और परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अनादि और कारणरूप से अविनाशी हैं पुनः नया और पुरानापन कैसे घट सकता है । और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि

पञ्चाऽधर्म द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आजाते हैं इस लिये आकाश, परमाणु, जीव और काल मानते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वैशिष्टिक में माने हैं वे ही ठीक हैं अर्थात् कि पृथिव्यादि पांच तत्त्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पृथक् २ पदार्थ निश्चित हैं एक जीव को चेतन मान कर ईश्वर को न मानना यह जैन बौद्धों की मिथ्या पञ्चपात की बात है ।

अब जो बौद्ध और जैनी लोग सप्त भंगी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह है कि "सन् घटः" इस को प्रथम भंग करते हैं क्योंकि घट अपने वर्तमानता से यत्न अर्थात् घड़ा है इस में अभाव का विरोध किया है । दूसरा भंग "असन् घटः" घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से यह घड़े के असङ्गाव से दूसरा भंग है । तीसरा भंग यह है कि "सदसन्न घटः" अर्थात् यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों में पृथक् हो गया चौथा भंग "घटोऽघटः" जैसे "अवटः पटः" दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अने में होने से घट अवट कहता है यद्यपि उसकी तो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है । पांचवां भंग यह है कि घट को पट कहना अयोग्य अर्थात् उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है । छठा भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है और कहने योग्य भी है । और सातवां भंग यह है कि जो कहने की इष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तमभंग कहता है इसी प्रकार :—

स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भंगः ॥ १ ॥ स्यान्नास्ति जीवो
द्वितीयो भंगः ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥ ३ ॥
स्यादस्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः ॥ ४ ॥ स्यात्
अस्ति अवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्तव्यो
जीवः षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीव इति
सप्तमो भंगः ॥ ७ ॥

अर्थात् — है जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अभावरूप भंग प्रथम कहता है । दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है इस से यह दूसरा भंग कहता है । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग । जब जीव शरीरधारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से पृथक् होता है तब अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन होवे उस को चतुर्थ भंग कहते हैं । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा

कथन है उस को पंचम भंग कहते हैं। जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इस लिये चक्षु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उस को छठा भंग कहते हैं। एक काल में जीव का अनुमान से होना और अदृश्यपन में न होना और एकसा न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहता है ॥

इसी प्रकार नित्यत्व सप्त भंगी और अनित्यत्व सप्त भंगी तथा सामान्य धर्म विशेष धर्म गुण और पर्यायी को प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी जानते हैं वैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव और पर्यायी के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती है ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय कहाना है। (समीक्षक) यह कथन एक अन्यायभाव में साधर्म्य और वैधर्म्य में चरितार्थ हो सकता है। इस सरल प्रकरण को छोड़ कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फसाने के लिये जाना है। देखो जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ के वर्तमान होने से साधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात् जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व नास्ति नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इस से गुण कर्म स्वभाव के समान धर्म और विकृत धर्म के विचार से सब इन का सप्तभंगी और स्याद्वादसङ्गता से समझ में आता है फिर इतना प्रपञ्चवदना किस काम का है? इस में बौद्ध और जैनों का एक मत है। थोड़ा सा ही पृथक् होने से भिन्नभाव भी हो जाता है ॥

अब इस के आगे केवल जैन मत विषय में लिखा जाता है : —

चिदचिदे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम् ।

उपादयमपादयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ १ ॥

हेयं हि कर्तुं रागादि तत्कार्यमविवेकिनः ।

उपादयं परं ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ॥ २ ॥

जैन लोग “चित्” और “अचित्” अर्थात् चेतन और जड़ दोही परतत्त्व मानते हैं उन दोनों का विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य है उस २ का ग्रहण और जो २ त्याग करने योग्य है उस २ का त्याग करने वाले को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ जगत् का कर्त्ता और रागादि तथा ईश्वर में जगत् किया है इस अविवेकी मत का त्याग और योग से लक्षित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उस का ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ अर्थात् जीव के बिना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग

मानते हैं। इस में राजा शिवप्रसाद जी इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ में लिखते हैं कि इन के दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध ये पर्यायवाची शब्द हैं परन्तु बौद्धों में वाममार्गी मद्य मांसाहारी बौद्ध हैं उन के साथ जैनियों का विरोध परन्तु जो महावीर और गौतम गणधर हैं उनका नाम बौद्धों में बुद्ध रक्खा है और जैनियों में गणधर और जिनदर इस में जिन की परंपरा जैन मत है उन राजा शिवप्रसाद जी ने अपने “इतिहासतिमिरनाशक” ग्रंथ के तीसरे खण्ड में लिखा है कि “स्वामी शंकराचार्य” से पहिले जिन को हुए कुल हजारवर्ष के लग भग गुजरे हैं सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनधर्म फैला हुआ था इस पर नोट “बौद्ध कहने से हमारा आग्रह उस मत से है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय से शंकरस्वामी के समय तक वेदविरुद्ध सारे भारत वर्ष में फैला रहा और जिस को अशोक और संप्रति महाराज ने माना उस से जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते। जिन जिस से जैन निकला और बुद्ध जिस से बौद्ध निकला दोनों पर्याय शब्द हैं कोश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं वरने दोष बंग इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रंथों में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम से लिखा है प्रस उस के समय में एक ही उन का मत रहा हागा हमने जो जैन न लिख कर गौतम के मत वाली को बौद्ध लिखा। उस का प्रयोजन केवल इतना ही है कि उन को दूसरे देशवासी में बौद्ध ही के नाम से लिखा है” ॥ ऐसा ही अमर कोश में भी लिखा है :—

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः ।

समन्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोकनिज्जिनः ॥ १ ॥

षडभिज्ञो दशवलोऽद्वयवादी विनायकः ।

मुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २ ॥

सशाक्यसिंहः सर्वार्थः सिद्धशौडोटनिश्च सः ।

गौतमश्चार्कवन्धुश्च मायादेवीसुतश्च सः ॥ ३ ॥

अमरकोश कां० १—वर्ग १—श्लोक ८—से १० तक ॥

अब देखो ! बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं या नहीं ? क्या “अमरसिंह” भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है ? जो अविद्वान् जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का केवल हठमात्र से बर्हाया करते हैं परन्तु जो जैनों में विद्वान् हैं वे सब जानते हैं कि “बुद्ध” और “जिन” तथा “बौद्ध” और “जैन”

पर्यायवाची हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं। जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर ही जाता है वं जो अपने तीर्थकारी हो को केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं अनादि परमेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ, बीतराग, अर्हन्, केवली, तीर्थकृत, जिन, ये छः नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं। आदि देव का स्वरूप चन्द्रमूरि ने “आम-निश्चयालंकार” ग्रन्थ में लिखा है :—

सर्वज्ञो बीतरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च देवोर्हन् परमेश्वरः ॥ १ ॥

यस्य ही “तीतातिती” ने भी लिखा है कि :—

सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानो मस्मदादिभिः ।

दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत् ॥ २ ॥

न चागमविधिः कश्चिन्नित्यसर्वज्ञबोधकः ।

न च त्वार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३ ॥

न चान्यार्थप्रधानैस्तैस्तदस्मिन् विधीयते ।

न चानुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यैरबोधितः ॥ ४ ॥

जो रागादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय, यथावत् पदार्थों का वक्ता सर्वज्ञ अर्हन् देव है वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ जिस लिये हम इस समय परमेश्वर का नहीं देखते इस लिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्यों कि एकदेश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात् नित्य अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात् मूर्ति निन्दा परकृति अर्थात् पराये चरित्र का वर्णन और पुराकल्प अर्थात् इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थप्रधान अर्थात् बहुब्रीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता पुनः ईश्वर के उपदेशों से सुने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है ? ॥ ४ ॥ (इस का प्रत्याख्यान अर्थात् खण्डन जो अनादि ईश्वर न होता तो “अर्हन्” देव के माता पिता आदि का शरीर का सांचा कौन बनाता ? बिना संयोगकर्ता के यथायोग्य, सर्वावयवसम्पन्न, यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और जिन पदार्थों से शरीर बना है उन के जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीररूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में

यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं, और जो रागादि दोषों से सहित हो कर पश्चात् दोषरहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्यों कि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उस का कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी, जो अल्प और अल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता क्यों कि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण, कर्म, स्वभाव, वाला होता है वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता इस लिये तुम्हारे तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥१॥ क्या तू जो प्रत्यक्ष पदार्थ है उन्हीं को मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं जैसे कान से रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जैसे बिना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं देख पड़ता जैसे भूमि की रूपादिगुण ही को देख जान के गुणों से अव्यवहित सख्तमे पृथिवी प्रत्यक्ष जाती है वैसे इस सृष्टि में परमात्मा के रचनाविशेष लिंग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है और जो पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, लज्जा, उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है इस से भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । अनुमान के होने में क्या सन्देह हो सकता है ? और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से ॥ २ ॥ आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ, ईश्वर का बोधक होता है इस लिये शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है जब तीनों प्रमाणाँ से ईश्वर को जीव जान सकता है तब अर्थवाद अर्थात् परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है क्यों कि जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उन की प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं ॥ २ ॥ जैसे मनुष्यों में कर्त्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्कार्य का कर्त्ता के बिना होना सर्वथा असंभव है । जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ़ को भी संदेह नहीं हो सकता । जब परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनेंगे पश्चात् उस का अनुवाद करना भी सरल है । इस से जेनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणाँ से ईश्वर का खंडन करना आदि व्यवहार अनुचित है ॥

अनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान् ।

कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥

अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते ।

प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योऽन्याययोस्तयोः ॥ २ ॥

सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदन्विता ।

कथं तदुभयं सिध्येत् सिद्धमूलान्तरादते ॥ ३ ॥

बोच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए असत्य वचन में उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥१॥ और जो परमेश्वर हो के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योन्याश्रय दोष आता है ॥२॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन में वह वेदवाक्य सत्य और उसी वेद वचन में ईश्वर की सिद्धि करते हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा ॥३॥ (उत्तर) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अनादि मानते हैं अनादि नित्य पदार्थों में अन्योन्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्या-दि गुण नित्य होने से ईश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता ॥१॥ २॥ ३॥ और तुम तीर्थंकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता क्योंकि बिना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चर्याज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं वैसे ही संयोग का आदि अवश्य होता है क्योंकि बिना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता इस लिये अनादि सृष्टि कर्त्ता परमात्मा की मानो । देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है तब उसको कुछ भी भान नहीं रहता जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उसका ज्ञान भी न्यून हो जाता है ऐसा परिच्छिन्न सामर्थ्य वाले एकदेश में रहनेवाले को ईश्वर मानना बिना भ्रान्तिवृद्धिपूक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता । जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उन के माता पिता किन से ? फिर उन के भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी ।

(आस्तिक और नास्तिक का संवाद)

इस के आगे प्रकरणरत्नाकरके दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नोत्तर यहाँ लिखते हैं जिसकी बड़े २ जैनियों ने अपनी सम्प्रति के साथ माना और मुम्बई में छपवाया है । (नास्तिक) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है वह कर्मसे । (आस्तिक) जो सब कर्म से होता है तो कर्म किससे होता है ?

जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रीचादि साधनों से कर्मजीव कर्ता है वे किन से हुए ? जो कहो कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का कूटना असंभव हो कर तुझारे मत में मुक्ति का अभाव होगा। जो कहो कि प्रागभाववत् अनादि सान्त है तो बिना यत्न के सब के कर्म निवृत्त हो जायेंगे। यदि ईश्वर फल प्रदाता न हो तो पाप का फल दुःख को जीव अपनी दुःखा से कभी नहीं भोगेगा, जैसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी दुःखा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे। (नास्तिक) ईश्वर प्रक्रिय है क्यों कि जो कर्म कर्ता होता तो कर्म का फल भी भोगने पड़ता इस लिये जैसे हम केवली प्राप्त मुक्ति को प्रक्रिय मानते हैं वैसे तूम भी मानो। (प्रास्तिक) ईश्वर प्रक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन है तो कर्ता क्यों नहीं ? और जो कर्ता है तो वह क्रिया से पथक् कभी नहीं हो सकता जैसा तुझारा कृत्रिम, बनावट का ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर कोरे भी विद्वान नहीं मान सकता क्यों कि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन हो जाय क्यों कि ईश्वर बने के प्रथम जीव था पश्चात् किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव हो जायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्यों कि अनन्त काल से जीव है और अनन्त काल तक रहेगा इस लिये इस अनादि स्वतः सिद्ध ईश्वर की मानना योग्य है। देखो ! जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्यकर्ता, सुख दुःख भोगता है वैसे ईश्वर कभी नहीं होता जो ईश्वर क्रियावान न होता तो इस जगत् को कैसे बना सकता ? जैसा कर्मों को प्रागभाववत् अनादि सान्त मानते हो तो कर्म समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज हो के अनित्य होता है जो मुक्ति में क्रिया हो न मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तर्क्रिया वाले हुए, क्या मुक्ति में पापानवत् जड़ हो जाते एक ठिकाने पहुँचते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अस्वकार और बंधन में पड़ गये। (नास्तिक) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब यत्न चेतन क्यों नहीं होती ? और बाह्यण, त्रिविध, वैश्य, शूद्र, आदि को उत्तम, मध्यम, निकट, अवस्था क्यों हुई ? क्यों कि सब में ईश्वर एक सा व्याप्त है तो कूटाई बड़ाई न होनी चाहिये। (प्रास्तिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एक रहेगी और व्यापक सर्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल

और घटपटादि सब व्याप्य एक देगी है जैसे पृथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और जगत् एक नहीं, जैसे सब घटपटादि में आकाश व्यापक है और घट-पटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता जैसे विद्वान् अविद्वान् और धर्मात्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सद्-गुण और मत्स्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाधिक होने से ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अश्वज बड़े छोटे माने जाते हैं वर्णों की व्याख्या जैसी "चतुर्थ समुद्राम में" लिख आये हैं वहां देख लो । (नास्तिक) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? (आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्त्ता है जैसी सृष्टि का नहीं जो जीवों के कर्त्तव्य कर्म हैं उन को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे वृक्ष, फल, पौधधि, अनादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उस को ले कर मनुष्य न पामें, न कुटे, न रीटी आदि पदार्थ बनावे और न खावे तो क्या ईश्वर उस के बढ़ने इन कार्यों को कभी करेगा ? और जो न करे तो जीव का जीवन भी न हो सके इस लिये आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और मांस को बनाना ईश्वराधीन पद्यात् उन से पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कर्त्तव्य काम है । (नास्तिक) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्द ज्ञानस्वरूप है तो जगत् के प्रपञ्च और दुःख में क्यों पड़ा ? आनन्द कीड़ दुःख कायक्षण ऐसा काम कोई भाधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया ? (आस्तिक) परमात्मा किसी प्रपञ्च और दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द का छोड़ता है क्योंकि प्रपञ्च और दुःख में गिरना जो एक देगी हो उस का हो सकता है सब देगी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत् को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ? जगत् बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का भी सामर्थ्य नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत् को बनाता और सदा आनन्द में रहता है जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि कर्त्ता है वैसे माता पितारूप निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का प्रबंध का नियम रमा ने किया है । (नास्तिक) ईश्वर मुक्ति रूप सुख की कीड़ जगत् को सृष्टि-करण धारण और प्रलय करने के बखड़े में क्यों पड़ा ? (आस्तिक) ईश्वर सदा मुक्त होने से तद्धार साधनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान एक देश में रहने हारि बंधपूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गुण कर्म स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किंचित् मांस जगत् को बनाता धर्त्ता और प्रलयकर्त्ता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बंध और मोक्ष सापेक्षता से है जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बंध और बंध की अपेक्षा से मुक्ति होती है जो कभी वह

नहीं या वह मुक्त क्यों कर कहा जा सकता है ? और जो एक देगी जीव है वे ही वह और मुक्त सदा हुआ करते हैं अनन्त, सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बंधन बानेगित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तूझारे तोयेंकर हैं कभी नहीं पड़ता। इस लिये वह परमात्मा सदैव मुक्त कहा जाता है। (नास्तिक) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मत् के लक्षणों भोगता है इस में ईश्वर का काम नहीं। (आस्तिक) जैसे विना राजा के हाक संपट चीरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फाँसी वा कारागृह में नहीं जाने न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज की न्याय व्यवस्था अनुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथाचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव भी ईश्वर की न्यायव्यवस्था से स्वयं कर्मनुसार यथायोग्य दंड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता इस लिये अदृश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये। नास्तिक जगत् में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मूल जीव है वे सब ईश्वर हैं। आस्तिक यह कथन सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम ब्रह्म ही कर मुक्त हो तो पुनः ब्रह्म में प्रवृत्त पड़े क्यों कि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तूझारे चीवीम तोयेंकर पहिले ब्रह्म थे पुनः मुक्त हुए फिर भी ब्रह्म में प्रवृत्त गिरंगे और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक हाँसे से लड़ने भिड़ने फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे। नास्तिक है मूढ़ ! जगत् का कर्त्ता कोई नहीं किन्तु जगत् स्वयं सिद्ध है। आस्तिक यह जैमिनी की कितनी बड़ी भूल है भला बिना कर्त्ता के कोई कर्म कर्म के बिना कोई कार्य जगत् में होता दीकता है यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूँ के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान रंटी बन के जैमिनी के पेट में चली जाती हो कपाम लूत, कपडा, अड़खी, दुपहा, धोती, पगड़ी आदि बन के कभी नहीं आते जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्त्ता के बिना यह विविध जगत् और नाना प्रकार की रचना विशेष कैसे बन सकती ? जो इतने धर्म से स्वयं सिद्ध जगत् को मानी तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त बलादिकों का कर्त्ता के बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तूझारे प्रमाणशून्य कथन की कोन बहिमान मान सकता है ? (नास्तिक) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत् के प्रपंच में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत् के बनाने का समय नहीं हो सकेंगा (आस्तिक) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्यों कि जो सर्व व्यापक है वह किस को छोड़े और किस को ग्रहण कर ईश्वर से लगन वा लस को अप्राम कोई पदार्थ नहीं है इस लिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं। (नास्तिक) जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता और जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानी तो ईश्वर प्रपंची

ठाकर दुःखी हो जायगा। (आस्तिक) भला अनेकविध कर्मों का कर्ता और प्राणियों की फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामर्थ्य वाला प्रपंची और दुःखी क्योंकर होगा? हां तम अपने और अपने तीर्थंकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो सो तुझारी अविद्या की सीला है जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाही तो वेदादि सत्य शास्त्रों का पाठ्य लेना क्यों भ्रम में पड़े २ ठाकर खाते हो ? ॥

अब जैन लोग जगत् को जैसा मानते हैं वैसा इन के सबों के अनुसार दिख लाते और संज्ञेपतः मूलार्थ के किये पश्चात् सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं:-

मूल सामिअस्याद् अणन्ते च नुगद् संसार धोरकान्तरे ।
मोहाद् कम्प गुरु ठिद् विवाग वसनुभसद् जीव रो । प्रकरण-
रत्नाकर भाग दूसरा २ पद्योक्तक ६० सूत्र २ ॥

यह रत्नमार भाग नामक ग्रंथ के सम्यक्त्व प्रकाश प्रकरण में गौतम और महा-
वीर का सम्वाद है ॥

इस का संक्षेप से उपसंगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कभी इस का उत्पत्ति हुई न बभी विनाश होता है अर्थात् किमी का बनाया जगत् नहीं भी हो आस्तिक नास्तिक के सवाद में है मुद् । जगत् का कर्ता कोई नहीं न कभी बना और न कभी नाश होता । सनास्तिक - जो संगीग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता । और उत्पत्ति तथा विनाश हुए विना काम नहीं रहता जगत् में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संगीग से उत्पत्ति विनाश वाले देखे जाते हैं पुनः जगत् उत्पन्न और विनाश वाला क्यों नहीं ? इस लिये तुझारी तीर्थंकरों का सम्यग्बोध नहीं था जो जन को सम्यग् ज्ञान होता तो ऐसी असंभव बातें क्यों लिखते ? ॥ २ ॥ जैसे तुझारे गुरु हैं वैसे तम शिष्य भी हो तुझारी बातें सुनने वाले को पदार्थ ज्ञान कभी नहीं हो सकता भला जो एतत्समस्त पदार्थ दाखता है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते अर्थात् इन के बालार्थ वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती या और न अत्र यह विद्या इन में है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असंभव बातें क्यों कर मानते और कहते ? देखो ! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात् पृथिवी भी जीव का शरीर है और जल कायादि जीव भी मानते हैं इस की कोई भी नहीं मान सकता । और भी देखो ! इन की मिथ्या बातें जिन तीर्थंकरों का जैन लोग सम्यग् ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उन की मिथ्यावातों के ये नमने हैं । (रत्नमारभाग) के पृष्ठ १४५ इस ग्रंथ की

जैन लोग मानते हैं और यह (ईसवी सन् १८७६ अप्रैल ता० २८ में) बनारस जैन प्रभाकर प्रेस में नानकचंद जतीनी छपवा कर प्रसिद्ध किया है उस के पूर्वोक्त पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है अर्थात् समय का नाम सूक्ष्म काल है । और अख्यात समयों को "आवलि" कहते हैं । एककोड़, ससंटनाख, सत्तर सहस्र, दो सौ सोलह आवलियों का एक मुहूर्त होता है वैसे तीस मुहूर्तों का एक दिवस, वैसे पन्द्रह दिवसों का एक पक्ष, वैसे दो पक्षों का एक मास वैसे बारह मासों का एक वर्ष होता है । वैसे सत्तर लाख कोड़, कृष्ण सहस्र कोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है ऐसे असंख्यात पूर्वा का एक "पल्पोपम" काल कहते हैं । असंख्यात इस को कहते हैं कि एक चारकांश का चौरस और उतना ही गहिरा कुपा खोद कर उस में जुगलिये मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित वालों के टुकड़ों से भरना अर्थात् वर्तमान मनुष्य के बाल से जुगलिये मनुष्य के बाल चार हजार दानव भाग सूक्ष्म होता है जब जुगलिये मनुष्यों के चार सहस्र दानव बालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगलिये मनुष्यों के एक बाल का एक अंगुल बाल का सातवार घाट २ टुकड़े करने से २०६७५२ अर्थात् बीसलाख सत्तानवे सहस्र एकसौ बावन टुकड़े होते हैं ऐसे टुकड़ों से पूर्णतः कुपा को भरना उस में से सौवर्ष के अन्तर एक २ टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जायें और कुपा खाली हो जाय तो भी वह असंख्यात काल है और जब उन में से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े कर के उन टुकड़ों में उभा कुपा को ऐसा ठस भरना कि उस के ऊपर से चक्रवर्ती राजा की भेता चली जाय तो भी न दवे उन टुकड़ों में से सौवर्ष के अन्तर एक टुकड़ा निकाले जब वह कुपा खाली हो जाय तब उस में असंख्यात पूर्व पड़े तब एक २ पल्पोपम काल होता है । वह पल्पोपम काल कुपा के दृष्टान्त से जानना जब दशकोड़ान कोड़पल्पोपम काल बीते तब एक सागरापम काल होता है जब दशकोड़ानकोड़ सागरापम काल बीत जाय तब एक उत्सपेणी काल होता है । और जब एक उत्सपेणी और एक अवसपेणी काल बीत जाय तब एक काल चक्र होता है, जब अनन्त काल चक्र बीत जायें तब एक पद्मल परावृत्त होता है अब अनन्त काल किस को कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों में नवदृष्टान्तों से काल की संख्या की है उस से उपरान्त अनन्त काल कहा जाता है वैसे अनन्त पद्मल परावृत्त काल जीव की भ्रमने हुए बीत है इत्यादि । सुनो भाई ! गणितविद्या वाले लोगो ! जैनियों के पक्षों को काल संख्या कर सका गे वा नहीं ? और तुम इस को सब भी मान सका गे वा नहीं ? देखो इन तीर्थंकरों ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इन के मत में गुरु

और शिष्य हैं जिन की अविद्या का कुछ पारावार नहीं । और भी इन का अभेर सुनो । रत्नसारभाग, पृ० १३३ में ले के जी कुछ बड़ावाल अर्थात् जैनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उन के तीर्थंकर अर्थात् ऋषभ देव में ले के महावीर पर्यन्त बीबीस हुए हैं उन के वचनों का सार संयोज है ऐसा रत्नसारभाग पृ० १४८ में लिखा है कि पृथिवी काय के जीव मट्टी पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना, उन में रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंख्यातवां समझना अर्थात् अतीव सूक्ष्म होते हैं उन का आयुमान अर्थात् वे अधिक से अधिक २२ सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं । रत्न० पृ० १४८ वनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहता है जो कि कन्दमूल प्रमुख और अनन्तकाय प्रमुख होते हैं उन की साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहिये उन का आयुमान अन्तर्मुहूर्त होता है परन्तु यहां पूर्वीत इन का मुहूर्त समझना चाहिये और एक शरीर में जी एकन्द्रिय अर्थात् स्पर्शइन्द्रिय इन में है और उस में एक जीव रहता है उस की प्रत्यक्ष वनस्पति कहते हैं उस का देह मान एक सहस्र योजन अर्थात् पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १०००० दशसहस्र कोशों का होता है ऐस चार सहस्र कोश का शरीर होता है उस का आयुमान अधिक से अधिक दशसहस्र वर्ष का होता है अब दो इन्द्रिय वाले जीव अर्थात् एक उन का गण्ड और एक मुख जो शंख कौड़ी और जूं आदि होते हैं उन का देहमान अधिक से अधिक अड़तालीस कोश का स्थूल शरीर होता है और उन का आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है यहां बहुत ही भूल गया क्यों कि इतने बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता और अड़तालीस कोश की स्थूल जूं जैनियों के शरीर में पड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बड़ी जूं की देखे !!! रत्नसार भा० पृ० १५० और देखो ! इन का अभाधुंध बीकू, बगाई, कसारी और मक्खी एक योजन के शरीर वाले होते हैं इन का आयुमान अधिक से अधिक छः महीने का है । देखो भाई ! चार २ कोश का बीकू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मोल तक का शरीर वाला बीकू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती है ऐस बीकू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे । अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐस बीकू किसी जैन की काटे तो उस का क्या होता होगा ? जलचर मक्खी आदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन अर्थात् १०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० एक करोड़ कोश का शरीर होता है और एक करोड़ पूर्ववर्षों का इन का आयु होता है वैसे स्थूल

जलचर सिंघा जैनीयों के अन्य किसी ने न देखा होगा। और चतुष्पात् हाथी आदि का देहमान दो कोश से नव कोश पर्यन्त और आयुमान चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि ऐसे बड़े शरीर वाले जीव भी जैनी लोगों ने देखे ही नहीं और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता। (रत्नसार भा० पृ० १५१) जलचर गर्भज जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अर्थात् १००००००० एक करोड़ कोशों का और आयुमान एक कोड़ पूर्व वर्षों का होता है इतने बड़े शरीर और आयु वाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे होंगे। क्या यह महा झूठ बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हो सके ? ॥

अब सुनिये भूमि की परिमाण की। (रत्नसार भा० पृ० १५२) इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात् जो पढ़ाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस पृथिवी में एक "जम्बूद्वीप" प्रथम सब द्वीपों के बीच में है इस का प्रमाण एक लाख योजन अर्थात् चार लाख कोश का है और इस के चारों ओर लवण समुद्र है उस का प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अर्थात् आठ लाख कोश का। इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो "धातकीखण्ड" नाम द्वीप है उस का चार लाख योजन अर्थात् गोलह लाख कोश का प्रमाण है और उस के पीछे "कालोदधि" समुद्र है उस का आठ लाख अर्थात् बत्तीस लाख कोश का प्रमाण है उस के पीछे "पुष्करावर्त्त" द्वीप है उस का प्रमाण गोलह कोश का है उस द्वीप के भीतर की कोशें हैं उस द्वीप के आध में मनुष्य वसते हैं और उस के उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन में तिर्यग् योनी के जीव रहते हैं। (रत्नसार भा० पृ० १५२) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरव्यवन्त, एक हरिवर्ष, एक रश्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु, ये छः क्षेत्र हैं ॥ (समीपक) सुनो भाई ! भूगोलविद्या के जानने वाले लोगों ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूलें वा जैन ? जो जैन भूल गये ही तो तुम उन को समझाओ और जो तुम भूलें हो तो उन से समझ लें। थोड़ा सा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जैनीयों के आचार्य और शिष्यों ने भूगोल खगोल और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी जो पढ़े होते तो महा असंभव गणना कर्त्ता मारते ? भला ऐसे अविद्वान् पुरुष जगत् को अकर्तृक और ईश्वर को न मानें इस में क्या आश्चर्य है ? इस लिये जैनी लोग अपने पुस्तकों को किन्ही विद्वान् अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिन की लोग ये प्रामाणिक तीर्थंकरों के बनाये हुए सिद्धान्त ग्रंथ मानते हैं उन में इसी प्रकार की अविद्या युक्त बातें भरी पड़ी हैं इस लिये नहीं देखते कि जो देवों तो पोल खुल जाय इन के बिना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता

होगा वह कदापि इस गणोद्घाटन को सत्य नहीं मान सकेगा यह सब प्रपञ्च जैनियों ने जगत् को अनादि मानने के लिये खड़ा किया है परन्तु यह निराभूत है हाँ जगत् का कारण अनादि है क्योंकि कि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकर्तृक है परन्तु उन में नियम पूर्वक बनने वा विगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी नहीं क्योंकि कि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक् २ रूप और जड़ हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इस लिये इन का बनाने वाला चेतन अवश्य है और वह बनाने वाला ज्ञानस्वरूप है । देखो ! पृथिवी सूर्यादि सब लोको को नियम में रखता अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम है जिस में संयोग रचना विशेष दीखता है वह स्थूल जगत् अनादि कभी नहीं हो सकता जो कार्य जगत् को नित्य मानोंगे तो उस का कारण कोई न होगा किन्तु वही कार्यकारणरूप ही आयागा जो ऐसा कहेंगे तो अपना कार्य और कारण आप ही होने से अन्योन्याश्रय और आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कन्धे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इस लिये जगत् का कर्त्ता अवश्य ही मानना है । (प्रश्न) जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानते हैं तो ईश्वर का कर्त्ता कौन है ? (उत्तर) कर्त्ता का कर्त्ता और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि कि प्रथम कर्त्ता और कारण के होने से ही कार्य होता है जिस में संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उस का कर्त्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इस को विशेष व्याख्या आठवें समुल्लास सृष्टि की व्याख्या में लिखी है देख लेना । इन जैन लोगों का स्थूल बात का भी यथावत् ज्ञान नहीं तो परमसूक्ष्म सृष्टिविद्या का बोध कैसे हो सकता है ? इस लिये जो जैन लोग सृष्टिको अनादि, अनन्त मानते और द्रव्यपर्यायों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि कि जिन का अन्त अर्थात् मर्यादा होती है उन के सब संबन्धी अन्तवाले ही होते हैं यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं । क्योंकि कि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ कार्य कारण सामर्थ्य की अविभाग पर्यायों से अनन्त सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की बात है जब एक परमाणु द्रव्य की सोमा है तो उस में अनन्त विभाग रूप पर्याय कैसे रह सकते हैं ? ऐसे ही एक २ द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायों का भी अतन्त मानना केवल बालकपन की बात है क्योंकि जिस के अधिकरण का

अन्त है तो उस में रहने वालों का अन्त क्यों नहीं ? ऐसी ही लंबी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का निश्चय ऐसा है :-

चेतनालक्षणजीवः स्यादजीवस्तदन्यकः ।

सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः ॥

यह जिनदत्तसूरि का वचन है—और यही प्रकरणरत्नाकर भाग पहिले में नयचक्रसार में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव और चेतनारहित अजीव अर्थात् जड़ है । सत्कर्म रूप पुद्गल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्गल पाप कराने हैं । (समीक्षक) जीव और जड़ का लक्षणतो ठीक है परन्तु जो जड़रूप पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पापपुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है देखो ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पापपुण्य से रहित हैं जो जीवों का अनादि मानते हैं यह तो ठीक है परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्तिदशा में सर्वज्ञ मानना झूठ है क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उस का सामर्थ्य भी सर्वदा मसीम रहेगा । जैनों लोग जगत्, जीव, जीव के कर्म, और बन्ध अनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के तीर्थंकर भूल गये हैं क्योंकि संयुक्त जगत् का कार्य कारण, प्रवाह से कार्य, और जीव के कर्म, बंध भी अनादि नहीं हो सकता जब ऐसा मानते हैं तो कर्म और बंध का कूटना क्यों मानते हैं ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं कूट सकता । जो अनादिका भी नाश मानो गे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानो गे तो कर्म और बंध भी नित्य होंगे । और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानो गे तो कर्म और बंध भी नित्य होंगे और जब सब कर्मों के कूटने से मुक्ति मानते हो तो सब कर्मों का कूटना रूप मुक्ति का निमित्त हुआ तब नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी और कर्म कर्त्ता का नित्य संबंध होने से कर्म भी कभी न कूटे गे पुनः जब तुम ने अपनी मुक्ति और तीर्थंकरों की मुक्ति नित्य मानो है सो नहीं बन सकेगी । (प्रश्न) जैसे धान्य का छिकला उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं जगता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्म मरण रूप संसार में फिर नहीं आता। (उत्तर) जीव और कर्म का सम्बंध छिकले और बीज के समान नहीं है किन्तु इन का समवाय सम्बन्ध है, इस से अनादि काल से जीव और उस में कर्म और कर्तृत्व शक्ति का सम्बन्ध है जो उस में कर्म करने की शक्ति का भी अभाव

मानेगी तो सब जीव पापानन्त ही जायेंगे और मुक्ति को भी नहीं पा भी पायेंगे नहीं रहेगा, जैसे अनन्त काल का कर्म फल कट कर जीव मुक्ति होता है तो न जानो नियम मुक्ति से भी कूट कर बंधन में पड़ेगा क्योंकि जैसे फलरूप मुक्ति के साधन से भी कूट कर जीव का मुक्ति होना मानते हैं वेसे ही नियम मुक्ति से भी कूट कर बंधन में पड़ेगा साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नियम कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के बिना मुक्ति मानेगी तो कर्मों के बिना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा : जैसे बस्ती में मैल लगता और धोने से कूट जाता है पुनः गैल लग जाता है वैसे मिथ्या-त्वादि हेतुओं से रोग हेतुओं के आश्रय में जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो मयूरजान दर्शन चारित्र्य से निर्मल होता है और मन लगने के कारणों से गली का लगना मानते ही तो मुक्ति जीव संसारो और संसारो जीव का लक्ष होना बंधन मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे निमित्तों से मलिनता कूटती है वैसे निमित्तों से मलिनता लग जा जायगी इस लिये जीव को बन्ध और मुक्ति प्रवाहक से अनन्त मानो अनन्त अनन्तता से नहीं । (प्रश्न) जीव निर्मल कभी नहीं हो किन्तु मलनिहित है । (उत्तर) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकता जैसे शुद्ध वस्त्र में धाँके से लगे हुए मैल को धोने से छुड़ा देते हैं उस के स्वाभाविक प्रवेग वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मल फिर भी स्वयं लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी लगेगा । (प्रश्न) जीव पूर्वी जन्म कर्मों में शरीर धारण कर लेता है ईश्वर का मानना व्यर्थ है । (उत्तर) जो केवल कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो ईश्वर कारण न हो तो वह जीव बुरा जन्म कि वहाँ बहुत दुःख ही उस को धारण कभी न करे किन्तु मरता अच्छे २ जन्म धारण दिया करे । जो कहे कि कर्मप्रतिबन्धक है, तो भी जैसे चर साप से आँके बँधी रहेंगे मर जाते, जीव स्वयं फाँसी भी नहीं खाता, किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीर धारण करना और उस के कर्मनुसार फल देने वाले परमेश्वर का दान भी माना । प्रश्न मरने वाला के समान कर्म स्वयं प्रम होता है फल देने में दूसरे को मानता नहीं । (उत्तर) जो ऐसा होता जैसे मरपान करने वालों की मर कर्म चलाता, अन्यायी का बहुत चढ़ा है, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करने वालों न्यून और कभी २ थोड़ा २ पाप पुण्य करने वालों का अधिक फल होना चाहिये और कटने कभी वालों को अधिक फल होवे । (प्रश्न) जिस का जैसा स्वभाव होता है उस को वैसा ही फल हुआ कर्ता है । (उत्तर) जो स्वभाव से है तो उस का कूटना वा मिलना नहीं हो सकता हाँ जैसे शुद्ध वस्त्र में निमित्तों से मल लगता है उस के छुड़ाने के निमित्तों से कूट भी जाता है ऐसा मानना ठीक है । (प्रश्न) संयोग के बिना

कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और खटाई के संयोग के बिना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है । (उत्तर) जैसे दही और खटाई का मिलाने वाला तीसरा होता है, वैसे ही जीवों के कर्मों के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये, क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्म फल को प्राप्त नहीं हो सकते, इस से यह सिद्ध हुआ कि बिना ईश्वर-स्थापित सृष्टिकर्म के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकती । (प्रश्न) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है । (उत्तर) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं उन से जीव मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे । (प्रश्न) कर्म का बंध सादि है । (उत्तर) जो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग की यादि में जो निष्कर्म होगा और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी लग जायगा और कर्मकर्त्ता का समुदाय अर्थात् नित्य संबंध होता है यह कभी नहीं छूटता, इस लिये जैसा ८ समुत्सास में लिख आये हैं वसा ही मानना ठीक है । जीव चाहें जैसा अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उस में परिमितज्ञान और उसीमें सामर्थ्य रहेगा, ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हां जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जो जैनियों में आर्हत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं उन से पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में, और कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा ? यह भी एक मूर्खता की बात है क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है । परन्तु उस की शक्तियां शरीर में प्राण विजुली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उन से सब शरीर का वर्त्तमान ज्ञानता है अर्के संग से अच्छा और बुर संग से बुरा हो जाता है । अब जैन लोग धर्म इस प्रकार का मानते हैं ॥

मूल— रे जीव भवदुःखाद् इत्थं चिय हरद् जिणमयं धम्मं ।

द्वयराणं परमंतो सुहकण्ये मूढमुसि ओसि ॥

प्रकरणरत्नाकर-भाग २-षष्ठीशतक ६० सूत्रांक ३ ॥

संक्षेपसे अर्थ— रे जीव ! एक ही जिन मत श्रीबीतरागभाषित धर्म संसार संबंधी जन्म जरा मरणादि दुःखों का हरणकर्त्ता है इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जैन मतवाले को जानना इतर जो बीतराग ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त बीतरागदेवी से भिन्न अन्य हरि हर ब्रह्मादि कुदेव हैं उन की अपेक्षा कल्याणार्थ

जो जीव पूजा करने हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं । इस का यह भावार्थ है कि जैन मत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म की कांड के अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुधर्म की सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ ३॥ (समीक्षक) अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि कैसे निन्दायुक्त इन के धर्म के पुस्तक हैं ? ॥

मूल — अरिहं देवो सुगुरु सुद्धं धम्मं च पंच नवकारो ।

धन्ताणं कयच्छाणं निरन्तरं वसद्द हिययस्मि ॥

प्रक० भा० २ षष्ठी० ६० सू० १ ॥

जो अरिहन् देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कीड़े नहीं मिला जो देवी का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञानक्रियावान् शान्तीका उपदेष्टा शुद्ध कषाय मलरहित संयुक्त विनय दयामूल औजिनभाषित जो धर्म है वही दुर्गति में पड़ने वाले प्राणियों का उद्धार करने वाला है और अन्य हरिह रादि का धर्म संसार से उद्धार करने वाला नहीं और पंच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्संबंधी उन को नमस्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात् श्रेष्ठ हैं अर्थात् दया, क्षमा, सम्यक्, ज्ञान, दर्शन, और चरित्र यह जैनों का धर्म है ॥ १ ॥ (समीक्षक) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अंधेर और चरित्र के बदले भूखे मरना कौन सी अच्छी बात है ? ॥ जैन मत के धर्म की प्रशंसा :-

मूल — जट्ठन कुणसि तव चरणं न पटसि न गुणोसि देसि नोताणसि ।

ता इत्थियं न सक्किसिजं देवो इक्क अरिहन्तो ॥

प्रकरण० भा० २ । षष्ठी० सू० २ ॥

हे मनुष्य ! जो तू तप चरित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता तो भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुधर्म जैन मत में यज्ञा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है ॥ २ ॥ (समीक्षक) यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में फसने से दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाती है इस का प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्यों कि दुष्टों को दंड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो सहस्रां मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो इस लिये वह दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाय यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया कहती है ।

वेदमन्त्रादि का प्रयोग ही नहीं किया जाता। वेदों की व्याख्या भी दया नहीं कहाती किन्तु इन प्रकार की दया अनित्य है। कथनमात्र ही है क्योंकि वेसा वर्तित नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में भी नहीं दया करके उस को अन्न पानादि से उत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ? जो इन की सच्ची दया चाहती तो "विवेकसार" के पृष्ठ २२१ में देखी क्या लिखा है "एक परमात्मा की स्तुति" अर्थात् उन का गुण कीर्तन कभी न करना। दूसरा "उन को नमस्कार" अर्थात् नन्दना भी न करना। तीसरा "आलापन" अर्थात् अन्य मन्त्रादी के साथ शोड़ा बोलना। चौथा "संलपन" अर्थात् उन से बार-बार वार्त्ता। पाँचवां "उन का अन्न वस्त्रादि दान" अर्थात् उन को खाने, पीने की वस्तु भी न देनी। छठा "गुरु पूजादि दान" अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंध पुष्प आदि भी न देना। ये छः यत्ना अर्थात् इन छः प्रकार के कर्मों को जिन लोग कभी न करें (समाजिक) अब बुद्धिमानों का विचारना चाहिये कि इन जैसी लोगों को अन्य मत वाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुट्टि, और द्वेष है। जब अन्य मत वाले मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जिनियों को दया होन कहना संभव है क्यों कि अपने घरवालों ही को सेवा करना विमेष धर्म नहीं कहाता उन के मत के मनुष्य उन के घर के समान हैं इस लिये उन को सेवा करते अन्य मतवालों को नहीं फिर उन को दयावान् कौन बुद्धिमान् कह सकता है ? विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमूची नामक दिवान को जिन मतियों ने अपना विरोधी समझ कर मार डाला और आलापना करके शूद्र हो गया। क्या यह भी दया और जमा का नाशक कर्म नहीं है ? जब अन्य मत वाली पर प्राण लेने पर्यन्त खैर मुँडिरावत है तो इन की दया के स्थान पर हिंसक कहना ही मायिक है। अब सम्यक् दर्शनादिके लक्ष्य पर आरहत प्राचन संग्रह परमागमन मार में कथित है सम्यक् अज्ञान, सम्यक् दर्शन, ज्ञान, और चारित्र्य ये चार मोक्ष मार्ग के साधन हैं इन की व्याख्या योगदेव ने की है जिस रूप से जीवादिद्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिन प्रतिपादित अन्धानसार विचारीत अग्निवशादिरहित जी अज्ञा अर्थात् जिन मत में प्रीति है सो सम्यक् अज्ञान, और सम्यक् दर्शन, है।

रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक् अज्ञानमुच्यते ।

जिनोक्ततत्त्वों में सम्यक् अज्ञान करने चाहिये अर्थात् अन्यत्र कहीं नहीं।

यथावस्थिततत्त्वानां संज्ञेपादिस्तरेण वा ।

यो बोधस्तमन्नाहुः सम्यग्ज्ञानमनीषिणः ॥

जिस प्रकार के जीवादितत्व हैं उन का संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता है उसी को सायग्न ज्ञान बुद्धिमान् कहते हैं ।

सर्वथाऽनवद्ययोगानां त्यागश्चात्रिमुच्यते ।

कीर्त्तितं तदहिंसादिव्रतभेदेन पंचधा ॥

अहिंसासूनृतास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ।

सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मत सम्बन्ध का त्याग चारित्र्य कहाता है और अहिंसादिभेद से पांच प्रकार का व्रत है । एक (अहिंसा) किसी प्राणिमात्र को न मारना । दूसरा (सूनृता) प्रिय वाणी बोलना । तीसरा (अस्तेय) चोरी न करना । चौथा (ब्रह्मचर्य) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन । और पांचवां (अपरिग्रह) सब वस्तुओं का त्याग करना । इन में बहुत सी बातें अच्छी हैं अर्थात् अहिंसा और चोरी आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्यमत की निन्दा करनी आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त हो गई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिखी है अन्य हरिहरादि का धर्म संसार में उधार करने वाला नहीं । क्या यह छोटी निन्दा है कि जिन के ग्रन्थ देखने से ही पूर्णविद्या और धर्मिकता पाई जाती है उस को बुरा कहना ? और अपने महा असंभव जैसा कि पूरे लिख आगे वैसी बातों के कहने वाले अपने तीर्थंकरों की स्तुति करना ? केवल हठ कीवार्ते हैं भला जो जैनी कुछ चारित्र्य न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्य हो, तो भी जैन मत मज्जा है क्या इतना कहने ही से वह उत्तम हो जाय ? और अन्यमतवाले अष्ट भी अष्ट हो जायें ? ऐसे कथन करने वाले सन्तुष्टों का भ्रान्त और बालबुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें ? इस में यही विदित होता है कि इन के आचार्य स्वार्थी थे पूर्ण विद्वान् नहीं । क्यों कि जो सब की निन्दा करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई न फसता न उन का प्रयोजन सिद्ध होता । देखो यह तो सिद्ध होता है कि जैनियों का मत डुबाने वाला और वेद-मत सब का उधार करने हारा हरिहरादिदेव सदेव और इन के ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही उन को बुरा न लगेगा । और भी इन के आचार्य और मानने वाली को भूल देख लो ।

मूल — जिणवर आणा अंगं उमग्ग उस्सत्तले सदेसणु ।

आणा अंगं पावता जिणमय दुक्करं धम्मम् ।

प्रकर० भाग०२ । पृष्ठीश० ६ । सू० ११ ॥

उन्मार्ग उत्सूत्र के निश दिखाने से जो जिनवर अर्थात् वीतराग तीर्थंकरों की आज्ञा का भंग होता है वह दुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्तादि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है इस लिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का भंग नहीं वैसा करना चाहिये ॥ ११ ॥ (समीक्षक) जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा और अपनी ही धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह मूर्खता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है जिस की दूसरे विद्वान् करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसी प्रकार कोइन की बातें हैं ॥

मूल—बहुगुणविज्ज्ञा निलओ उस्सुत्तभासी तहा विमुत्तव्वो ।

जहवरमणिजुतो विहुविग्घकरो विसहरो लोए ॥

प्रकर० भा० २ । षष्ठी० सू० ॥ १८ ॥

जैसे विषधर सूर्य में मणि त्याग ने योग्य है वैसे जो जैन मत में नहीं वह चाहे कितना बड़ा धार्मिक पंडित हो उस की त्याग देना ही जैनियों को उचित है ॥ १८ ॥ (समीक्षक) देखिये ! कितनी भूल की बात है जो इन के चले और आचार्य विद्वान् होते तो विद्वानों में प्रेम करते जब इन के तीर्थंकरसहित अविद्वान् हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ? क्या सुवर्ण को मल वा धूँ में पड़ेका कोई त्यागता है इस से यह सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पक्षपाती हठी दुराग्रही विद्याहीन होंगे ? ॥

मूल—अइ सयपा वियपा वाधम्म अपव्वे सुतो विपावरया ।

न चलन्ति सुद्धधम्मा धन्ना कि विपावपव्वेसु ॥

प्रकर० भा० २ । षष्ठी० सू० २६ ॥

अन्यदर्शनो कुलिंगी अर्थात् जैनमत विरोधी उन का दर्शन भी जैनी लोग न करें ॥ २६ ॥ (समीक्षक) बुद्धिमान् लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन की बात है सच तो यह है कि जिस का मत सत्य है उस को किसी से डर नहीं होता इन के आचार्य जानते थे कि हमारा मत पोल पाल है जो दूसरे को सुना देंगे तो खण्डन ही जायगा इस लिये सबकी निन्दा करी और मूर्खजनों को फसाओ ॥

मूल—नामं पितस्सअ सुहं जेणनिदिठाइमिच्छपव्वाइ ।

जेसिं अणुसंगाउधम्मणीणविहोई पावमई ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० २७ ॥

जो जैन धर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने वाले हैं इस लिये किसी के अन्यधर्म को न मान कर जैन धर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥ (समीक्षक) इससे यह सिद्ध होता है कि सब से वैर, विरोध, निन्दा, ईर्ष्या आदि दुष्ट कर्म रूप सागर में डुबाने वाला जैन मार्ग है जैसे जैनी लोग सब के निन्दक हैं वैसा कोई भी दूसरा मतवाला महानिन्दक और अधर्मी न होगा। क्या एक और से सबको निन्दा और अपनी अति प्रशंसा करना श्रेष्ठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं? विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के ही उनमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं ॥

मूल—हाहा गुरुश्च कर्मां सामीनहु अच्छिक्कस्स पुक्करिमो ।

कह जिण वयण कहसुगुरु सावया कहइय अकज्जां ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ३५ ॥

सर्वत्रभाषित जिन वचन, जैन के सुगुरु, और जैनधर्म कहां और उन से विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात् हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ ३५ ॥ (समीक्षक) यह बात बेर बेचन हारी कुंजड़ी के समान है जैसे वह अपने खटे बेरी को मीठा और दूसरों के मीठों को खटा और निकम्मे बतलाती है। इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैं ये लोग अपने मत से भिन्नमत वालों की सेवा में बड़ा अकार्य अर्थात् पाप गिनते हैं ॥

मूल—सप्पो इक्कं मरणं कुगुरु अणांता इदेइ मरणाइ ।

तोवरिसप्पं गहियुंमा कुगुरुसेवणं भद्दम् ॥

प्रक० भा० २ । सू० ३७ ॥

जैसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मणिका भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य-मार्गियों में श्रेष्ठधार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना अब उस से भी विशेष निन्दा अन्य मतवालों की करते हैं जैन मत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात् वे सर्प से भी बुरे हैं उन का दर्शन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि सर्प के संग से एक बार मरण होता है और अन्य मार्गों कुगुरुओं के संग से अनेक बार जन्म मरण में गिरना पड़ता है इस लिये हे भद्र! अन्य मार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह क्योंकि जो तू अन्य मार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ ३७ ॥ (समीक्षक) देखिये जैनियों के समान कठोर, भ्रान्त, द्वेषी, निन्दक, भ्रूला हुआ दूसरे मत वाले कोई भी नहीं गे इन्हीं ने मन से यह विचार है कि जो हम अन्य को निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी

परन्तु यह बात उन के दौर्भाग्य की है क्योंकि जब तक उत्तम विद्वानों का संग, सेवा न करेगी तब तक इन को यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इस लिये जैनियों को उचित है कि अपनी विद्याबहुद मिथ्या बातें छोड़ वेदाक्त सत्य बातों का ग्रहण करें तो उन के लिये बड़े कल्याण की बात है ॥

मूल—किं भणिमो किं करिमो ताण्हयासाण धिट्ठुठाणं ।

जेदंसि जण लिंगं ख्वंति नरयस्मि मुद्धजणं ॥

प्रक० भा० । षष्ठी० सू० ४० ॥

जिस की कल्याण की आशा नष्ट हो गई, पीठ, बुरे काम करने में अतिचतुर दुष्ट दोष वाले से क्या कहना ? और क्या करना ? क्यों कि जो उस का उकार करो तो उलटा उस का नाश करे जैसे कोई दया कर के अग्नि सिंह की शंख खोलने को जाय तो वह उसी को खा लेवे वैसे ही कुशुल अर्थात् अन्य मार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात् उन से सदा अलग ही रहना ॥ ४० ॥ (समौक्तक) जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाले भी विचारें तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो ? और उन का कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उन के बहुत से काम नष्ट हो कर कितना दुःख प्राप्त हो ? वैसा अन्य के लिये जैनों क्यों नहीं विचारते ? ॥

मूल—जहजहतुट्ठइ धम्मो जहजहट्ठुठाणहोय अइउदउ ।

समहिठिजियाणं तह तह उल्लसइस भत्तं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ४२ ॥

जैसे २ दर्शन भ्रष्ट निग्रह, पाच्छा, उमसा, तथा कुमीलियादिक और अन्य दर्शनी, विदग्ढी, परिव्राजक, तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजादिक होवे वैसे २ सम्यग्दृष्टी जीवों का सम्यक्त विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आश्चर्य है ॥ ४२ ॥ (समौक्तक) अब देखो क्या इन जैनों से अधिक ईर्ष्या, द्वेष, वैर, बुद्धियुक्त दूसरा कोई हो गा ? हाँ दूसरे मत में भी ईर्ष्या द्वेष है परन्तु जितनी इन जैनियों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का मूल है इस लिये जैनियों में पापाचार क्यों न हो ? ॥

मूल—संगी विजाण अहिउते सिंधम्माइ जेपकुब्बन्ति ।

मुत्तूण चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ७५ ॥

इस का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढ़ जन चोर के संग से नासिकाकैदादि दंड से भय नहीं करते वैसे जैनमत से भिन्न चार धर्मों में स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥ ७५ ॥ (समीक्षक) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सदृश दूसरों को समझता है क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोर मत और जैन का साहकार मत है? जब तक मनुष्य में अतिअज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती है तब तक दूसरों के साथ अति ईर्ष्या द्वेषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जैसा जैन मत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥

मूल — जच्छ पसुमहिसल्लरका पव्वं हो मन्ति पावन वसीए ।

पूअन्तितंपि सट्ठाहा ही लावी परायस्स ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ७६ ॥

पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वो अर्थात् जैनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वों और आप सम्यक्त्वो अर्थात् अन्य सब पापों, जैन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो कोई मिथ्यात्वों के धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ ७६ ॥ (समीक्षक) जैसे अन्य के स्थानों में चासुणा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पाप नौमी अर्थात् दुर्गा नौमी तिथि आदि सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पजूसण आदि बुरे नहीं हैं जिन से महाकष्ट होता है? यहां याममार्गियों की लौला का खंडन तो ठीक है परन्तु जो शासन देवी और मरुत देवी आदि को मानते हैं उन का भी खंडन करते तो अच्छा था जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इन का कहना मिथ्या है क्योंकि शासन देवी ने एक पुरुष और दूसरा बकरे की आंखें निकाल ली थी पुनः वह रान्तामी और दुर्गा कालिका की सगी बहिन नहीं? क्योंकि और अपने यज्ञखाण आदि वृत्तों के अतिश्रेष्ठ और नवमी आदि की दृष्ट कहना मूढ़ता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निंदा और अपने उपवासों की स्तुति करना मूर्खता की बात है हाँ जो सत्यभाषणादि वृत्त धारण करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है ॥

मूल — वेसाणवंदियाण्य माहण्डुं बाणजर कसिरकाणम् ।

भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दूरेणं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ८२ ॥

इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि, लोगों ब्राह्मण, यक्ष, गणेशादि के मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इन के मानने वाले हैं वे सब डूबने और डूबानी वाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुओं मानते

हैं और वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं । (समीक्षक) अन्य मार्गियों की देवताओं को झूठ कहना और अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात है और अन्य वाममार्गियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो ग्राह्य दिन कृत्य को पृष्ठ० ४६ में लिखा है कि शासन देवी ने राज्य में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा उस की आंख निकाल डाली उस के बदले यकर की आंख निकाल कर उस मनुष्य के लिये लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ? रत्नसार भाग १ पृ० ६० में देखो क्या लिखा है मरुत देवी पथिकों की पथर की मूर्त्ति हो कर सहायकरती थी इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ? ॥

मूल—किं सोऽपि जगणि जाओ जाणो जगणौ इकिं अगोविडिं ।

जइमिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छरं वहइ ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ८१ ॥

जो जैन मत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात् मिथ्या धर्म वाले हैं वे क्यों जन्मे ? जो जन्मे तो बढ़े क्यों ? अर्थात् शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता ॥ ८१ ॥ (समीक्षक)—देखो ! इन के वीतराग भाषित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल इन की दया धर्म कथन मात्र है और जो है सो क्षुद्र जीवी और पशुओं के लिये है जैन भिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥

मूल—सइ मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति मुद्धिमग्गमि ।

जे पुणअमग्गजाया मग्गे गच्छंति तं चुप्पं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ८३ ॥

सं० अर्थ—इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैनकुल में जन्म ले कर मुक्ति को जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं परन्तु जैनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्य मार्गी मुक्ति को प्राप्त हों इस में बड़ा आश्चर्य है इस का फलितार्थ यह है कि जैन मत वाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥ (समीक्षक) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सब ही मुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है ? बिना बोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ? ॥

मूल—तिच्छराणं पूअसंसत्तगुणाणकारिणौ भणिया ।

सावियमिच्छत्तयरी जिण समये देसिया पूअ ॥

प्रक० भाग० २ । षष्ठी० सू० ८० ॥

सं० अर्थ— एक जिन मूर्तियों की पूजा सार और इस से भिन्न मार्गियों की मूर्ति पूजा असार है जो जिन मार्ग की आज्ञा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह तत्त्वज्ञानी नहीं। (समीक्षक) बाह जी ! क्या कहना !! क्या तुम्हारे मूर्ति पाषाणादि जड़पदार्थों की नहीं ? जैसी कि वैष्णवादिकों की हैं जैसी तुम्हारे मूर्तिपूजा मिथ्या है वैसी ही मूर्तिपूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तत्त्वज्ञानी बनते हो और अन्धों को अतत्त्वज्ञानी बनाने हो इस से विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्त्वज्ञान नहीं है ॥

मूल—जिण आणा एधम्मो आणा रहि आण फुडं अहमुत्ति।

इयमुणि ऊण यतत्तजिण आणाए कुणहु धम्मं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ६२ ॥

सं० अर्थ— जो जिन देव की आज्ञा दया चमड़े रूप धर्म है उस से अन्य सब आज्ञा अधर्म हैं (समीक्षक) यह कितनी बड़े अन्याय की बात है क्या जैन मत से भिन्न कोई भी पुरुष मत्त्ववादी धर्मात्मा नहीं है ? क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये ? हाँ जो जैनमतस्थ मनुष्यों के मुख, जिह्वा, चमड़े को न होती और अन्य को चमड़े को होती तो यह बात घट सकती थी इस से अपने ही मत के पंथ वचन साधू आदि को ऐसा बड़ाई की है कि जानो भाटों के बड़े भाइ ही जैन लोग बन रहे हैं ॥

मूल—वन्नेमिनारया उविजेसिंदुरकाइ संभरंताणम् ।

भव्याण जगद्धरिहररिद्धि समिद्धी विउडोसं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ६५ ॥

सं० अर्थ—इस का मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है वह नरक का हेतु है उस को देख के जैनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैं जैसे राजाज्ञा भंग करने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे जिनेंद्र आज्ञाभंग से कौन जन्ममरण दुःख पावेगा ? (समीक्षक) देखिये ! जैनियों के आचार्य आदि की मानसी वृत्ति अर्थात् ऊपर के कपट और ठोंग की लीला अब तो इन के भीतर को भी खुल गई हरिहरादि और उन के उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उन के रोमांच इस लिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई ? बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इन का सब ऐश्वर्य हम को मिल जाय और ये दरिद्र हो जायें तो अस्का और राजाज्ञा का दृष्टान्त इस लिये देते हैं कि ये जैन

लोग राज्य के बड़े खुशामदी भूटे और डरपूकने हैं क्या भूटी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये ? जो ईर्ष्यादेषो होता तो जैनियों से बढ के दूसरा कोई भी नहोगा ॥

मूल—जो देइ सुइधम्मं सो परमप्या जयस्मि नहु अन्तो ।

किं कप्पहुस्म सरिसो दूरतरु होइ कइयावि ॥

प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १०१ ॥

सं० अर्थ—वे मुख्य लोग हैं जो जैन धर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्र भावित धर्मापदेष्टा साधू वा गृहस्थ अथवा ग्रंथकर्त्ता हैं वे तीर्थंकरों के तुल्य हैं उन तुल्य कोई भी नहीं। समीचक) क्यों न हाँ जो जैनों लोग छोकर बुद्धि न होते तो ऐसी बातें क्यों मान बैठते ? जैसे वैश्या बिना अपने के दूसरी को सुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीखती है ॥

मूल—जे अमुगि अगुण दोषाते कह अवुहाण ऋन्तिमभच्छा ।

अहते विक्कुम भच्छाता विसअमि आण तुल्लत्तं ॥

प्रक० भा० षष्ठी० २। सू० १०२ ॥

सं० अर्थ—जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिन मत के उपदेष्टाओं का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं है ॥ १०२ ॥ (समीचक) यह जैनियों का हठ पक्षपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है ? किन्तु जैनियों की थोड़ी सी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्त्य हैं जिस की कुछ थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देवसिद्धान्त ग्रंथ और उपदेष्टाओं को देखे सुने विचारें तो उसी समय निःसंदेह छोड़ देगा ॥

मूल—वयणे विसुगुरुजिणवल्लहरसके सिंन उल्लस इसम्मं ।

अहकहदिण मणितेयं उलुआणंहरइ अंधत्तं ॥

प्रक० भा० २ षष्ठी० सू० १०८ ॥

सं० अर्थ—जो जिन वचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं जैन गुरुओं को मानना अर्थात् अन्य मार्गियों को न मानना ॥ १०८ ॥ (समीचक) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत् चले करके न बांधते तो उन के जाल में से कूट कर अपनी सुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जो कोई तुम को कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और कूपदेष्टा कहें तो तुम को कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हों इसी लिये तुम्हारे मत में असार बातें बहुतसी भरी हैं ॥

मूल — तिहुअण जणं सरंतं दट्ठण निअन्तिजेन अप्पाणं ।

विरसंतिन पात्रा उप्पिद्धौ धिठत्तणं ताणम् ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १०८ ॥

सं० अर्थ— जो कृत्यपर्यन्त दुःख हो तो भी लक्ष्मी व्यापारादि कर्म जेनी लोभ न करें क्यों कि ये कर्म नरक में लेजाते वाले हैं ॥ १०८ ॥ (समीक्षक) अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ? और जो छोड़ दे प्रो तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी न होसके और जो तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खा के जीवोगे ? ऐसा अन्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है क्या करें बिचारे विद्या सत्संग के बिना जो मन में आया सो बक दिया ॥

मूल—तइया हमाण अहमा कारण रहिया अनाण गयेण ।

जेजंपन्ति उमुत्तं तेसिंदिद्धिअपमिच्चं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० १२१ ॥

सं० अर्थ— जो जेनागम से विरुद्ध शास्त्रों के मानमें वाले हैं वे अधमाधम हैं चाहें कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोलें न मानें चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग कर दे ॥ १२१ ॥ (समीक्षक) तुम्हारे मूल पुरुषा से लके आज तक जितने हो गये और होंगे वे बिना दूसरे मत की गालि प्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न किये थे और न करेंगे भला जहां जहां जेनी लोभ अपना प्रयोजन सिद्ध होना देखते हैं वहां चेलों के भी चले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों के हांकने में तनिक भी लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥

मूल—जंबोर जिण रसजिओ मिरई उस्सुत्तले सदेसणओ ।

सागर कोड़ा कोडिंहिं मइ अइ भी भवरणे ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १२२ ॥

सं० अर्थ—जो कोई ऐसा कहे कि जेन साधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य कोड़ान कोड़ वर्ष तक नरक में रह कर फिर भी नीच जन्म पाता है ॥ १२२ ॥ (समीक्षक) बाह रे ! बाह !! विद्या के शत्रुओ तुमने यहो विचारा होगा कि हमारे मिथ्यावचनों का कोई खण्डन न करे इसी लिये यह

भयंकर वचन लिखा है सो असंभव है अब कहाँ तक तुम को समझावे तुमने तो भूट निन्दा और अन्य मतों से वैर विरोध करने पर ही कटि बद्ध हो कर अपना प्रयोजनसिद्ध करना मोहनभोग के समान समझ लिया है ॥

मूल—दूरे करणं दूरस्मि साहूणं तहयभावणा दूरे ।

जिणधम्म सहहाणं पितिर कदुरकाइनिठवइ ॥

प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १२७ ॥

सं० अर्थ—जिस मनुष्य से जैनधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो जैन धर्म मन्त्रा है अन्य कोई नहीं इतनी इच्छा मात्र ही से दुःखों से तरजाता है ॥१२२॥ (समी-
क्षक) भला इससे अधिक सुखों को अपने मतजाल में फसाने की दूसरी कौन सी बात हो
गी? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और मुक्ति ही ही जाय ऐसा भूदू मत कौनसा होगा? ॥

मूल—कइया होही दिवसो जइया सुगुरु ण पायमूलम्म ।

उस्सुत्तले सावसल्लवर हिओनिसुणे सुजिणधम्म ॥

प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १२८ ॥

सं० अर्थ—जो मनुष्य जिनागम अर्थात् जैनों के शास्त्रों को सुनूंगा उत्सूत्र अर्थात्
अन्यमत के ग्रंथों को कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छा मात्र ही से
दुःखसागर से तरजाता है ॥१२८॥ (समीक्षक) यह भी बात भोले मनुष्यों की फसाने
के लिये है क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के दुःखसागर से भी नहीं तरता और
पूर्व जन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे बिना नहीं कूट सकता । जो
ऐसी २ भूट अर्थात् विद्याविरुद्ध बात न लिखते तो इन के अविद्या रूप ग्रंथों को
वेदादि शास्त्र देख सुन सत्यासत्य जान कर इन के पाकल ग्रंथों को छोड़ देने परन्तु
ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान सत्संगी
चाहे कूट सके तो संभव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का कूटना तो अति कठिन है ॥

मूल—अह्माजेणं हिंभणियं सुयववहारं विसोहियंतस्स ।

जायइ विमुद्ध बोही जिण आया राह गत्ताओ ॥

प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १३८ ॥

सं० अर्थ—जो जिनचार्यों ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचूर्णों मानते हैं
वेही शुभ व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्र्ययुक्त हो कर सुखों को
प्राप्त होते हैं अन्यमत के ग्रंथ देखने से नहीं । (समीक्षक) क्या अत्यन्त भूखे मरने

आदि कष्ट सहने की चारित्र्य कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र्य है तो बहुत से मनुष्य अकाल वा जिन की अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फलों की प्राप्ति होने चाहिये सो न ये शुद्ध हों और न तुम किन्तु पिप्तादि के प्रकोप से रोगी हो कर सुख के बदले दुःख की प्राप्ति होते हैं धर्म तो न्यायाचारण ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि है और असत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप है और सब से प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ वर्तना शुभचरित्र कहाता है जैन मतस्थों का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि को मानने से थोड़ासा सत्य और अधिक जूठ की प्राप्ति हो कर दुःख सागर में डूबते हैं ॥

मूल — जडजागसि जिगनाहो लोयाया राविपरकएभूओ ।

तातंतं मन्नंतो कहमन्नसि लोओ आयारं ॥

प्रक० भा० २। पृष्ठी० सू० १४८ ॥

सं० अर्थ—जो उत्तम प्रारब्धवान् मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्मका ग्रहण करते हैं अर्थात् जो जिन धर्म का ग्रहण नहीं करते उन का प्रारब्धनष्ट है ॥१४८॥ (समीक्षक) क्या यह बात मूल की और झूठ नहीं है ? क्या अन्यमत में अष्ट प्रारब्धी और जैन मत में नष्ट प्रारब्धी कोई भी नहीं है ? और जो यह कहा कि साधर्म्य अर्थात् जैन धर्म वाले आपस में क्लेश न करें किन्तु प्रीति पूर्वक वर्त्तें इस से यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते हों गे यह भी इन की बात अयुक्त है क्यों कि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दृष्टी की शिखा दे कर सुशिक्षित करते हैं और जो यह लिखा कि ब्राह्मण त्रिटण्डी परिव्राजकाचार्य अर्थात् संन्यासी और तापमादि अर्थात् वैरागी आदि सब जैन मत के शत्रु हैं। अब देखिये कि सब को शत्रुभाव से देखते और निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया और क्षमारूप धर्म कहाँ रहा क्यों कि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इस के समान कोई दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जैसे द्वेषमृत्तियाँ जैन लोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही हों गे । ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त २४ तीर्थंकरों को रागी द्वेषोमिथ्यात्वी कहें और जैन मत मानने वालों को सविपातज्वर से फसे हुए मानें और उन का धर्म नरक और विष के समान समझें तो जैनियों की कितना बुरा लगे गा ? इस लिये जैनी लोग निन्दा और परमतद्वेषरूप नरक में डूब कर महाक्लेश भोग रहे हैं इस बात की छोड़ दे तो बहुत अच्छा होते ॥

मूल—एगो अगुरु एगो विसाव गोचे इआणि विवहाणि ।
तच्छ्रयजं जिहृद्वं परस्परन्तं नविच्छन्ति ॥ प्र० भा० २।
षष्ठी० सू० । १५० ॥

मं० अर्थ—सब आबकी का देवगुरुवम एक है चैत्यवन्दन अर्थात् जिन प्रतिबिम्ब मूर्तिदेवल और जिन द्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है ॥१५०॥ (समीक्षक) अब देखो जिनका मूर्तिपूजा का भगड़ा चला है वह सब जैनियों के घर से और पाखण्डी का मूल भी जैनमत है। आठदिनकृत्य पृष्ठ १ में मूर्तिपूजा के प्रमाण ॥

नव कारेण विवो हो ॥ १ ॥ अनुसरणं साव उ ॥ २ ॥
वया इ' इमे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्दण गो ॥ ५ ॥ यच्च-
रखाणं तु विहि पुच्छम् ॥ ६ ॥

इत्यादि आबकी को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ दूसरा नवकार जपे पीछे मैं आबक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणुवृत्तादिक कमारे कितने हैं ॥ ३ ॥ चौथे द्वारे चार वर्ग में अणुगामी मोक्ष है उस कारण ज्ञानादिक है सो योग उस का सब अतीचार निर्मल करने से छः आवश्यक कारण सो भी उपचार से योग कहता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पाँचवें चैत्यवन्दन अर्थात् मूर्ति की नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ५ ॥ छःठा प्रयाख्यान द्वार नवकारसो प्रमुख विधिपूर्वक कहेंगे इत्यादि ॥ ६ ॥ और इसी ग्रंथ में आगे २ बहुतसी विधि लिखी हैं अर्थात् संख्या के भोजन समय में जिन बिंब अर्थात् तीर्थंकरों को मूर्ति पूजना और द्वारपूजना और द्वारपूजा में बड़े २ बखेड़े हैं। मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरों को बनवाने और सुधारने से सुक्ति हो जाती है मन्दिर में इस प्रकार जा कर बैठे बड़े नाव प्रीति से पूजा करे “नमो जितेन्द्रियः” इत्यादि मंत्रों से स्नानादि कराना। और “जलचन्दनपुष्पधूपदीपनः” इत्यादि से गन्धादि चढ़ावे। रत्नसार भाग के १२ वें पृष्ठ में मूर्तिपूजा का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके। (समीक्षक) ये बातें सब कपोलकल्पित हैं क्यों कि बहुत से जैन पूजारियों को राजादि रोकते हैं। रत्नसार० पृष्ठ ३ में लिखा है मूर्तिपूजा से रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं एक किमी ने ५ कौड़ी का फल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उस का नाम कुमारपाल हुआ था इत्यादि सब बातें झूठी और मूर्खों की लुभाने की हैं क्यों कि अनेक जैनी लोग पूजा

करते २ रोगी रहते हैं और एक बीघे का भी राज्य पाषाणादि मूर्तिपूजा से नहीं मिलता ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से राज मिले तो पांच २ कौड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज क्यों नहीं कर लेते ? और राजदंड क्यों भीगत है ? और जो मूर्तिपूजा करके भवसागर से तर जाते होतो ज्ञान सम्यग्दर्शन और चरित्र क्यों करते हो ? रत्नसार भाग पृष्ठ १२ में लिखा है कि गोतम के अंगूठे में अमृत और उस के स्मरण से मन वांछित फल पाता है । (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जानी चाहिये सो नहीं होते इस से यह इन को केवल मूर्तियों के बहकाने की बात है दूसरा इस में कुछ भी तत्त्व नहीं इन की पूजा करने का श्लोक रत्न सार भा० पृष्ठ ५२ में :-

जलचन्दनधूपनैरथ दीपाक्षतकैर्निवेद्यवस्त्रैः ।

उपचारवरैर्जिनेन्द्रान् रुचिरैरद्य यजामहे ॥

हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और अति श्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात् तीर्थंकरों की पूजा करें । इसी से हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा जैनियों से चली है । विवेकसार पृष्ठ २१ जिन मन्दिर में मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारने वाला है । विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२ मूर्तिपूजा से मुक्ति होती है और जिनमन्दिर में जाने से सद्गुण आते हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थंकरों की पूजा करे वह नरक से कूट स्वर्ग को जाय विवेकसार पृष्ठ ५५ जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्तियों के पूजने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है । विवेकसार पृष्ठ ६१ जिन मूर्तियों की पूजा करे तो सब जगत् के क्लेश कूट जायें । (समीक्षक) अब देखो ! इनकी अविद्या युक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादि बुरे कर्म कूट जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सद्गुण आ जायें, नरक को छोड़ स्वर्ग में जायें, धर्म, अर्थ, काम मोक्ष की प्राप्ति होवें और सब क्लेश कूट जायें तो सब जैनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते ? । इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा है कि जिह्वां ने जिनमूर्ति का स्थापन किया है उन्होंने ने अपनी और अपने कुटुंब की जीविका खड़ी की है । विवेकसार पृष्ठ २२५ शिव, विष्णु, आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है अर्थात् नरक का साधन है । (समीक्षक) भला जब शिवादि की मूर्तियां नरक के साधन हैं तो जैनियों की मूर्तियां क्या वैसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मूर्तियां त्यागी, शान्त और शुभमुद्रायुक्त हैं इस लिये अच्छी और शिवादि की मूर्ति वैसी नहीं इस लिये

बुरी है इन में कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्तियां तो लाखों रुपयों के मन्दिर में रहती हैं और चन्दन कीशरादि चढ़ता है पुनः त्यागी कैसी ? और शिवादि की मूर्तियां तो बिना क्हाया के भी रहती हैं वे त्यागी क्यों नहीं ? और जो शान्त कर्म तो जड़ पदार्थ सब निश्चय हमें से शान्त हैं सब मर्तों की मूर्तिपूजा व्यर्थ है । (प्रश्न) हमारी मूर्तियां वस्त्र आभूषणादि धारण नहीं करतीं इस लिये अच्छी हैं । (उत्तर) सब के सामने नंगी मूर्तियों का रहना और रखना पशुवत् लीला है । (प्रश्न) जैसे स्त्री का चित्र वा मूर्ति देखने में कामोत्पत्ति होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्तियों को देखने में शुभ गुण प्राप्य होते हैं । (उत्तर) जो पाषाणमूर्तियों के देखने में शुभ परिणाम मानते हो तो उस के जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आ जायेंगे । जब जड़ बड़ि होंगी तो सर्वथा नष्ट हो जायेंगी दूसरे जो उत्तम विद्वान् हैं उन के संग सेवा से कूटने से मृदता भी अधिक होगी और जो रक्षाष ग्यारहवें समुल्लास में लिखे हैं वे सब पाषाणादि मूर्तिपूजा करने वालों को लगते हैं । इस लिये जैसा जैनियों ने मूर्तिपूजा में झूठा कोलाहल फैलाया है वैसे इन के मंत्रों में भी बहुत सी असंभव बातें लिखी हैं यह इन का भव है । रत्नसार भाग पृष्ठ० १ में :-

नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयरियाय नमो
उवज्जायाय नमो लोए सबवसाहूय एसो पंच नमुक्कारो
सव्वपावप्पणासणो मंगलाचरणं च सब्वे सिपढमं हवइ मंग-
लम् ॥ १ ॥

इस मंत्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियों का यह गुरुमंत्र है । इस का ऐसा माहात्म्य धरा है कि तंत्र पुराणभाटों को भी कथा को पराजय कर दिया है याददिनकृत्य पृष्ठ ३ :-

नमुक्कार तउपढे ॥ ८ ॥

जउक्कव्वं । मन्ताणमन्तो परमो इमुत्ति धेयाणधेयं परमं इमुत्ति ।
तत्ताणतत्तं परमं पवित्तं संसारसत्ताणदुहाहयाणं ॥ १० ॥

ताणं अन्नंतु नो अत्थि । जीवाणं भव सायरे ।

बुड्डं ताणं इमं मुत्तं । न मुक्कारं सुपोययम् ॥ ११ ॥

कक्काअणोगज्झंतरसंचिआणंदुहाणं सारीरिअमाणु साणुसाणं
कत्तोय भव्वाण भविज्जनासो न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥ १२ ॥

जो यह मंत्र है पवित्र और परम मंत्र है वह ध्यान के योग्य में सपर
 ध्येय है तत्त्वों में परम तत्व है, दुःखों से पीड़ित संसारों जीवों का नवकार
 मंत्र ऐसा है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो
 यह नवकार मंत्र है वह नौका के समान है जो इस को छोड़ देते हैं वे भवसागर
 में डूबते हैं और जो इस का ग्रहण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को
 दुःखों से पृथक् रखने वाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिकारक, इस मंत्र के
 बिना हमारा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी
 दुःख भय जीवों का भवसागर से तारने वाला यही है, जब तक नवकार मंत्र नहीं
 पाया तब तक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सूत्र में कहा है ।
 और जो अग्निमुख अष्ट महाभयों में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़ कर
 हमारा कोई नहीं । जैसे महारत्न वैष्ण्व्य नामक मणि ग्रहण करने में आवि अथवा
 शत्रुभय में अमाघ शस्त्र के ग्रहण करने में आवि देसे शत्रु केवलता का ग्रहण करे
 और सब दादशांती का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह है । (नमो-
 अरिहन्ताय) सब तीर्थंकरों को नमस्कार (नमोऽसिद्धाय) जैनमत के सब सिद्धों
 को नमस्कार । (नमो आचार्याय) जैनमत के सब आचार्यों का नमस्कार ।
 (नमो उवज्जभायणं जैनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार) (नमो लोएसत्त्वसाहणं)
 जितजैनेन के मत के साधु इस लोक में हैं उन सब को नमस्कार है । यद्यपि
 मंत्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनों के अनेक ग्रंथों में बिना जैनमत के अन्य
 किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इस लिये यही अर्थ ठीक है । तब
 विवेक पृष्ठ १६८ जो मनुष्य लकड़ी पथर की देवबुद्धि कर पूजता है वह अच्छे
 फलों को प्राप्त होता है । (समीक्षक) जो ऐसा ही तो सब कोई दर्शन करके सुख
 रूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते ? (रत्नसारभाग पृष्ठ १०) पार्श्वनाथ की
 मूर्त्ति के दर्शन में पाप नष्ट हो जाते हैं । कल्पभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि
 सशलाख मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया इत्यादि मूर्त्तिपूजा विषय में इन का बहुत
 सा लेख है इसी से समझा जाता है कि मूर्त्तिपूजा का मूलकारण जैनमत है ।
 अब इन जैनों के साधुओं को लीला देखिये (विवेकसार पृष्ठ २२८) एक जैन
 मत का साधू कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात् त्यागी हो कर स्वर्गलोक को गया
 (विवेक सार पृष्ठ १०) अर्णकमुनि चारित्र्य से चूक कर कई वर्ष पर्यन्त दत्त
 मेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात् देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र दण्डण
 मुनि की स्थालिया उठा ले गया पश्चात् देवता हुआ । (विवेकसार पृष्ठ १५६)
 जैनमत का साधु लिंगधारी अर्थात् वेशधारी मात्र ही तोभी उस का सरकार

आवक लोग करें चाहें साधु शुद्ध चरित्र ही चाहें अशुद्ध चरित्र सब पूजनीय हैं । (विवेक सार पृष्ठ १६८) जैनमत का साधु चरित्र ही न हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है । (विवेकसार पृष्ठ १७१) आवक लोग जैनमत के साधुओं को चरित्र रहित भ्रष्टाचारी देखें तो भी उन की सेवा करनी चाहिये । (विवेक सार पृष्ठ २१६) एक चोरने पांच मूठी लींच कर चारित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप किया कठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध हो गया । (समीक्षक) अब देखिये इन के साधु और गृहस्थों की लीला इन के मत में बहुत कुकर्म करने वाला साधु भी सदगति को गया और (विवेकसार पृष्ठ १०६) में लिखा है की श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया । (विवेकसार पृष्ठ १४५) में लिखा है कि धन्वंतरि नरक में गया विवेक सार पृष्ठ ४८ में जोगी, जंगम, काजी, मुस्लिम, कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं रत्नसार भा० पृष्ठ १७१ में लिखा है कि नव वासुदेव अर्थात् त्रिपृष्ठ वासुदेव, द्विपृष्ठ वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंह पुरुष वासुदेव, पुरुष पंडरीक वासुदेव, दत्त वासुदेव, और लक्ष्मण वासुदेव ८ श्रीकृष्ण वासुदेव, ये सब ग्यारहवें, बारहवें, चौदहवें, पन्द्रहवें, अठारहवें, बीसवें और वार्दिसवें तीर्थंकरों के समय में नरक को गये और नवप्रतिवासुदेव अर्थात् अश्वघोषप्रतिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रतिवासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुंभप्रतिवासुदेव, बलीप्रतिवासुदेव, प्रह्लादप्रतिवासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव और जरासिंधु प्रतिवासुदेव, ये भी सब नरक को गये । और कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त २४ तीर्थंकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए । (समीक्षक) भला कोई बुद्धिमान् पुरुष विचार कि इन के साधु गृहस्थ और तीर्थंकर जिन में बहुत से वेश्यागामी, परस्त्रीगामी, चोर आदि सब जैनमतस्थ स्वर्ग और मुक्ति को गये और श्रीकृष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गये यह कितनी बड़ी बुरी बात है ? प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना वा उन को देखना भी बुरा है क्यों कि जो इन का संग करें तो ऐसी ही झूठी २ बातें उस के भी हृदय में स्थित हो जायेंगी क्यों कि इन महाझूठी, दुराग्रही, मनुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों के अन्य कुछ भी पक्षे न पड़ेगा । हां जो जैनियों में उत्तम जन हैं * उन से सत्संगादि करने में कुछ भी दोष नहीं विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा है कि गंगादि तीर्थ और काशी आदि जेजों के सेवने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने गिरनार, पालीटाणा आबू आदि तीर्थ और

* जो उत्तम जन होगा वह इस असार जैन मत में कभी न रहेगा ।

क्षेत्रमुक्ति पर्यन्त के देनेवाले लिखे हैं। (समीक्षक) यहां विचारना चाहिये कि जैसे शैव वैष्णवादि के तौरथ और क्षेत्र जल स्थल जड़ स्वरूप हैं वैसे जैनियों के भी हैं इन में से एक की निन्दा और दूसरे की सुति करना मूर्खता का काम है ॥

जैनों की मुक्ति का वर्णन।

(रत्नसार भा० पृष्ठ २२) महावीर तौरथकर गोतम जी से कहते हैं कि ऊर्ध्व लोक में एक सिद्धशिला स्थान है स्वर्ग पुरी के ऊपर पैतालीस लाख योजन लंबी और उतनी ही पीली है, तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोती का खेत हार वा गोदुग्ध है उस में भी उजली है सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है वह सिद्धशिला १४ चौदहवें लोक की शिखा पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुरधाम उस में भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्म मरणादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्म मरण में नहीं आते सब कर्मों से कूट जाते हैं यह जैनियों की मुक्ति है। (समीक्षक) विचारना चाहिये कि जैसे अन्यमत में वैकुण्ठ कैलाश, गोलोक, श्रीपुर, आदि पुराणी। चौथे आसमान में ईसाई। सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनियों की सिद्धशिला और शिवपुर भी है। क्योंकि जिस को जैनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नीचेवाले को जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उन को अपेक्षा में नीचा है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आर्यावर्त्तवासी जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी में अमेरिका वाले नीचा मानते हैं और आर्यावर्त्तवामी जिस को नीचा मानते हैं उस को अमेरिका वाले ऊंचा मानते हैं चाहे वह शिला पैतालीस लाख से दूनी नब्बे लाख कोश की होती तो भी वे मुक्त बंधन में हैं क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने में उन की मुक्ति कूट जाती होगी। और सदा उस में रहने की प्रीति और उस में बाहर जान में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटकाव प्रीति और अप्रीति है उस को मुक्ति क्योंकर कह सकते हैं ? मुक्ति तो जैसी नवमे समुह्वास में वर्णन कर आये हैं वैसी माननी ठीक है। और यह जैनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का बन्धन है ये जैनों भी मुक्ति विषय में भ्रम से फसे हैं। यह सच है कि बिना वेदों के यथार्थ अर्थ बोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। अब और थोड़ी सी असम्भव बातें इन की सुनीं :—

(विवेकसार पृष्ठ ७८) एक करोड़ साठ लाख कलशों से महावीर को जन्मसमय में स्नान कराया। (विवेक० पृष्ठ १३६) दशार्ण राजा महावीर के दर्शन को गया वहां कुछ अभिमान किया उस के निवारण के लिये १६,७७,७२,१६००० इतनी इन्द्र के

स्वरूप और १३,३०५७,२८०००००००० इतनी इन्द्राणी वहाँ आई थीं देख कर राजा आश्चर्य हो गया। (समीक्षक) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल चाहिये। आद्यदिनस्तय आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बावड़ी, कुआ और तालाव न बनवाना चाहिये। (समीक्षक) भला जो सब मनुष्य जैन मत में हों जायें और कुआ, तलाव, बावड़ी आदि कोई भी न बनवावे तो सब लोग जल कहाँ से पियें? (प्रश्न) तालाव आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं उस से बनवाने वाले को पाप लगता है इस लिये हम जैनो लोग इस काम को नहीं करते। (उत्तर) तुझारी बुद्धि नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि जैसे छुद्र जीवों के मरने से पाप गिनते होते बड़े २ गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते?। (तत्त्व विवेक पृष्ठ १८६) इस नगरी में एक नन्दमणिकार सेठ ने बावड़ी बनवाई उस से धर्मभ्रष्ट हो कर सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावड़ी में मेढुका हुआ, महावीर के दर्शन से उस की जातिस्मरण हो गया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुन कर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य जान वन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घाड़े की टाप से मर कर शुभध्यान के योग से दर्दुरांक नाम महर्षिक देवता हुआ अवधि ज्ञान से मुक्त हो यहाँ आया जान वन्दनापूर्वक ऋद्धि दिखा के गया। (समीक्षक) इत्यादि विद्याविरुद्ध असंभव मिथ्या बात के कहने वाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रान्ति की बात है। आद्यदिनस्तय पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतक वस्त्र साधू लेवें। (समीक्षक) देखिये इन के साधु भी महाब्राह्मण के समान हो गये वस्त्र तो साधु लेवें परन्तु मृतक के आभूषण कौन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कौन हुए। (रत्नसार पृष्ठ १०५) भूजने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता है। (समीक्षक) अब देखिये इन की विद्याहीनता भला ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें? और जैनो लोग भी पीड़ित हो कर मर जायें। (रत्नसार पृष्ठ १०४) बागीचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को लगता है। (समीक्षक) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल, फूल और क्यारा से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अंधेर है? (तत्त्व विवेक पृष्ठ २०२) एक दिन लब्धि साधू भून से वेश्या के घर में चला गया और धर्म से भिन्ना मांगी वेश्या बाली की यहाँ धर्म का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लब्धि साधू ने साढ़े बारह लाख अगर्णी वर्षा उस के घर में कर दी। (समीक्षक) इस बात को सच बिना नष्टबुद्धि पुरुष के कौन माने गा?। रत्नसार भाग पृष्ठ ६७

में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति घाड़े पर चढ़ी हुई उस काजहाँ स्मरण करे वहाँ उास्थित हो कर रहा करती है । (समोक्तक) कहो जैनीजी आज कल तुम्हारे यहाँ चोरी डाँका आदि और शत्रु से भय होता ही है तो तुम उस का स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ? क्या जहाँ तहाँ पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ? अब इन के साधुओं के लक्षण :-

सरजोहरणाभैल्यभुजो लुंचितमूर्द्धजाः ।

श्वेताम्बराः क्षमाशीला निःसंगा जैनसाधवः ॥ १ ॥

लुंचिता पिच्छिकाहस्ता पाणिपात्रा दिगंबरः ।

जर्ध्वाशिनो गृहे दातुर्द्वितीया स्युर्जिनर्षयः ॥ २ ॥

भुंक्ते न केवलं न स्त्री मोक्षमेति दिगंबरः ।

प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरीः सह ॥ ३ ॥

जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिन दत्तधुरी ने ये श्लोकों से कहे हैं सरजो-हरण चमरी रखना, और भिक्षा माग के खाना, शिर के बाल लुंचित कर देना, श्वेतवस्त्र धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना, ऐसे लक्षणयुक्त जैनीयों के श्वेतांबर जिन को जती कहते हैं । दूसरे दिगंबर अर्थात् वस्त्र धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक ऊन के सूतों का भाड़ लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथ में ले कर खा लेना ये दिगंबर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं और भिक्षा देने वाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उस के पश्चात् भोजन करें वे जिनवि अर्थात् तीसरे प्रकार के साधु होते हैं । दिगंबरों का श्वेतांबरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगंबर लोग स्त्री का संसर्ग नहीं करते और श्वेतांबर करते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष की प्राप्ति होते हैं यह इन के साधुओं का भेद है । इस से जैन लोगों का केशलुंचन सर्वत्र प्रसिद्ध है और पांच मुष्टि लुंचन करना इत्यादि भी लिखा है । विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच मुष्टि लुंचन कर चारित्र्य ग्रहण किया अर्थात् पांच मुठ्ठी शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ । (कल्प सूत्र भाष्य पृष्ठ १०८) केश लुंचन करे गौ के बालों के तुल्य रक्वों । (समोक्तक) अब कहिये जैन लोगो तुम्हारा दया धर्म कहां रहता ? क्या यह हिंसा अर्थात् चाहें अपने हाथ से लुंचन करे चाहें उस का गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कह्यती है । विवेकसार पृष्ठ संवत् १६३३ के साल में श्वेतांबरों में से

दंढिया और दंढियों में से तेरह पंथी आदिहोंगी निकले हैं। दंढिये लोग पाषाणादि मूर्ति को नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ सर्वदा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पुस्तक वांचते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं। (प्रश्न) मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये क्यों कि “वायुकाय” अर्थात् जो वायु में सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की उष्णता से मरते हैं और उस का पाप मुख पर पट्टी न बांधने वाले पर होता है इसी लिये हम लोग मुख पर पट्टी बांधना अच्छा समझते हैं। (उत्तर) यह बात विद्या और प्रत्यक्षादि प्रमाणादि की रीति से अयुक्त है क्यों कि जीव अजर अमर हैं फिर वे मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते हो। (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्णवायु से उन को पीड़ा पहुँचती है उस पीड़ा पहुँचाने वाले को पाप हाँता है इसी लिये मुख पर पट्टी बांधना अच्छा है। (उत्तर) यह भी तुझारी बात सर्वथा अ भव है क्यों कि पीड़ा दिये बिना किसी जीव का किंचित् भी निर्वाह नहीं हो सकता जब मुख के वायु से तुझारे मत में जीवों को पीड़ा पहुँचती है तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने और निद्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुँचती होगी इस लिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुँचाने से पृथक् नहीं रह सकते। (प्रश्न) हाँ जब तक बन सके वहाँ तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहाँ हम नहीं बचा सकते वहाँ अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं जो हम मुख पर कपड़ा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं। (उत्तर) यह भी तुझारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुःख पहुँचता है जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उस का मुख का वायु रुक के नीचे वा पार्श्व और मौन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा हो कर वेग से निकलता है उस से उष्णता अधिक हो कर जीवों को विशेष पीड़ा तुझारे मतानुसार पहुँचती होगी। देखो जैसे घर वा कोठरी के सब दरवाजे बंध किये वा पड़दे ढाले जायें तो उस में उष्णता विशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपनी मतानुसार जीवों को अधिक दुःखदायक हो और जब मुख बंध किया जाता है तब नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा हो कर वेग से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा कर्त्ता होगा। देखो ! जैसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फूँकता और काँड़े नली से तो मुख का वायु फैलने से कम बल और नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है वैसे ही

मुख पर पट्टी बांध कर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा अतिवेग से निकल कर जीवों का अधिक दुःख देता है, इस से मुख पट्टी बांधने वालों से नहीं बांधने वाले धर्मात्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरनुनासिक अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुमको दीर्घ लगता है तथा मुख पट्टी बांधने से दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ता है क्यों कि शरीर के भीतर दुर्गन्धभरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो वह रीका जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंध "जाजर" अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुखपट्टी बांधने, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन, और स्नान, न करने तथा वस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न हो कर संसार में बहुत रोग करके जीवों की जितनी पीड़ा पहुंचाते हैं उतना पाप तुम को अधिक होता है। जैसे मले आदि में अधिक दुर्गन्ध होने से "विमूचिका" अर्थात् हैजा आदि बहुत प्रकारके रोग उत्पन्न हो कर जीवों को दुःखदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून हो कर जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुंचता इस से तुम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो मुख पट्टी नहीं बांधते, दन्तधावन, मुख प्रक्षालन, स्नान कर के स्थान वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं वे तुम से बहुत अच्छे हैं। जैसे अंत्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से पृथक् रहने वाले बहुत अच्छे हैं जैसे अंत्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से निर्मल बद्धि नहीं होती वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भोबुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता और बद्धि के स्तब्ध होने से धर्माऽनुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही दुर्गन्धयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे संगियों का भी वर्त्तमान होता होगा। (प्रश्न) जैसे बंध मकान में जलाये हुए अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुख पट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुंचाने वाले हैं। मुख पट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों की पीड़ा नहीं पहुंचती, और जैसे सामने अग्नि जलाता है उस को आड़ा हाथ देने से कम लगती है और वायु के जीव शरीर वाले होने से उन को पीड़ा अवश्य पहुंचती है। (उत्तर) यह तुम्हारी बात लड़कपन की है प्रथम तो देखो जहां छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इस को प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जला कर सब छिद्र बंध करके देखो तो दीप उसी समय बुझ जायगा जैसे पृथिवी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणि बाहर के वायु के योग के बिना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का वेग रीका जाय तो

दूसरी ओर अधिक वेग से निकले गा और हाथ की आड़ करके से मुख पर आंच लाने लगती है परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है इस लिये तुझारी बात ठीक नहीं। (प्रश्न) इस को सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में वा निकट हो कर बात कहता है तब मुख पर पल्ला वा हाथ लगाता है इस लिये कि मुख से थूक उड़ कर वा दुर्गंध उस को न लगे और जब पुस्तक वाचता है तब अवश्य थूक उड़ कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट हो कर वह बिगड़ जाता है इस लिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है। (उत्तर) इस से यह सिद्ध हुआ कि जीव रक्षार्थ मुख पट्टी बांधना व्यर्थ है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा पल्ला इस लिये रखता है कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्यों कि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता इस से क्या विदित होता है कि गुप्त बात के निमित्त यह बात है। दन्तधावनादि न करने से तुझारे मुखादि अवयवों से अत्यन्त दुर्गंध निकलता है और जब तम किसी के पास वा कोई तुझारे पास बैठता होगा तो बिना दुर्गंध के अन्य क्या आता होगा? इत्यादि मुख के आड़ा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों को ओर आयु के फैलने से बात भी फैल जाय जब वे दोनों स्थानों में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पल्ला इस लिये नहीं लगाते कि यहाँ तीसरा कोई सुनने वाला नहीं जो बड़ा हो के ऊपर थूक न गिरि इस से क्या छोटी के पर थूक गिराना चाहिये? और उस थूक से बच भी नहीं सकता क्यों कि हम दूर स्थ बात करें और वायु हमारी ओर से दूसरे की ओर आता हो तो सूक्ष्म हो कर उस के शरीर पर वायु के साथ असंख्य अवश्य गिरेंगे उस का दोष गिनना अविद्या की बात है क्यों कि जो मुख की उष्णता से जीव मरने वा उन को पीड़ा पहुँचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूर्य की महा उष्णता से वायुक्रांत के जीवों में से मर बिना एक भी न बच सके, सो उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इस लिये यह तुझारा सिद्धान्त झूठा है क्योंकि जो तुझारे तीर्थंकर भी पूर्ण विद्वान् होते तो ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करते? देखो! पीड़ा उसी जीवों को पहुँचती है जिस की वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यमान हो इस में प्रमाण :-

पञ्चावयवात्सुखसंवित्तिः ॥

यह सांख्यशास्त्र का सूत्र है—जब पाँचें इन्द्रियों का पाँच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को हाती है जैसे बधिर को गाली प्रदान, अंधे को रूप वा आगे से सर्प व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चलाजाना,

शून्य बहिरो वाले स्पर्श, पित्रस रोग वाले की गंध, और शून्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भाव्यवस्था है । देखो ! जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति दशा में रहता है तब उस को सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उस का बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से, सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता, और जैसे वैद्य वा आज काल के डाक्टर लोग नशा की बत्त खिला वा सुंघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते हैं उस को उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता । वैसे वायुकाय अथवा अन्यथावर शरीर वाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता । जैसे स्मृति प्राणी सुख दुःख की प्राप्ति नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूर्खित होने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं हो सकते फिर इन को पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है ? जब उन को सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमानादि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं ? (प्रश्न) जब वे जीव हैं तो उन को सुख दुःख क्यों नहीं होगा ? (उत्तर) सना भोले भाइयो ! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुम को सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ? सुख दुःख की प्राप्ति के हेतु प्रसिद्ध संबन्ध है अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंघा के डाक्टर लोग अंगों को चीरते फाड़ते और काटते हैं जैसे उन को दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार अति मूर्खित जीवों को सुख दुःख क्यों कर प्राप्त होंगे ? वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । (प्रश्न) देखो ! निलोति अर्थात् जितने हरेणक, पात, और कंदमूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत और कंदमूल में अनन्त जीव हैं जा हम उन को खावें तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचने से हम लोग पापी हो जावें । (उत्तर) यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है क्योंकि हरित शाक के खाने में जीव का मरना उन का पीड़ा पहुंचनी क्यों कर मानते हो ? भला जब तुम को पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं देखती और जो देखती है तो हम को भी दिख लाओ, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हम को दिखा सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान, और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्यों कि जो अत्यन्त अंधकार महासुषुप्ति और महा नशा में जीव हैं इन को सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थकरों की भी भूल विदित होती है । जिनमें तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है भला जब घर का अन्त है तो उस में रहने वाले अनन्त क्यों कर हो सकते हैं ? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उस में रहने

वाले जीवों का अन्त क्यों नहीं ? इस से यह तुझारी बात बड़ी भूल की है । (प्रश्न) देखा ! तुम लोग बिना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करने हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो । (उत्तर) यह भी तुझारी बात भ्रमजाल की है क्यों कि जब तुम पानी को उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उन का शरीर भी जल में रंध कर वह पानी सौंफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उन के शरीरों का "तजान" पीते हो इस में तुम बड़े पापी हो ! और जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी पियेंगे तब उदर में जान से किंचित् उष्णता पा कर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जायेंगे जलकाय जीवों की सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः इस में पाप किसी को नहीं होगा । (प्रश्न) जैसे जाठराग्निमें वैसे उष्णता पा के जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे ? (उत्तर) हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु को उष्णता से जीव का मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से तुझारे मतानुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक पीड़ा पा कर निकलेंगे और उन के शरीर उस जल में रंध जायेंगे इस से तुम अधिक पापी होगे वा नहीं ? (प्रश्न) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने को आज्ञा देते हैं इस लिये हम को पाप नहीं । (उत्तर) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते ? इस लिये उस पाप के भागी तुम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो क्यों कि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि नजानी माधू जो किस के घर को आवेंगे इस लिये प्रत्येक गृहस्थ अपनी २ घर में उष्ण जल कर रखते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । दूसरा अधिक काण्ठ और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे परमाणु रमाई खेती और व्यापारादि में अधिक पापी और नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुझारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं वे भी पापी हैं । अब देखो ! कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जीवों पर दया करनी और अन्य मत वालों की निन्दा, अनुपकार, करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुझारे तीर्थंकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वरने किया ? और सूर्य को भी उत्पन्न न करता क्यों कि इन में क्रीड़ान् क्रीड़ जीव तुझारे मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे और तुम जिन को ईश्वर मानते हो उन्हीं ने

दया कर सूर्य का ताप और मेघ को बंध क्यों न किया ? और पूर्वीक्त प्रकार से बिना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति, कन्द मूलादि पदार्थों में रहने वाले जीवों को नहीं होती सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावे चार ङाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप खुड़ा हो जाय ? इसलिये दुष्टों का यथावत् दंड देने और अशुभों के पालन करने में दया और इस से विपरीत करने में दया जमा रूप धर्म का नाश है । कितनेक जैनौलोग दुकान करते उन व्यवहारों में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दोनों का छलने आदि कुकर्म करते हैं उन के निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ? और मुख पट्टी बांधने आदि ढांग में क्यों रहते हैं ? जब तुम चेला चेली करते हो तब केश लुञ्जन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा की पीड़ा दे और पीड़ा का प्राप्त हो के दूसरों को दुःख देने और आत्महत्या अर्थात् आत्मा को दुःख देने वाले हो कर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट, पर चढ़ने और मनुष्यों का मजुरी कराने में पाप जैनौलोग क्यों नहीं गिनते ? जब तुम्हारे चले ऊटपटांग बातों का मन्त्र नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर्थकर भा सत्र नहीं कर सकते जब तुम ऊँचा बाँवते हो तब मार्ग में श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते हो तब इस लिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस थोड़े कथन में बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीर वाले अचल मूर्ख जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुँचा सकता ।

अब जैनियों की और भी थोड़ी सी असंभव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साडेतीन हाथ का धनुष् होता है और काल को मंथ्या जेसो पूर्व लिख आये हैं वैसी ही समझना रहस्यार भाग १। पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा है (१) ऋषभदेव, का शरीर ५०० पाँच सौ धनुष् लंबा और ८००००० (चार सौ लाख) पूर्व का आयु । (२) अजितनाथ, का ४५० धनुष् परिमाण का शरीर और ७२००००० (बहत्तर लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (३) संभवनाथ का ४०० चार सौ धनुष् परिमाण शरीर और ६०००००० (साठ लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (४) अभिनन्दन, का ३५० साडेतीन सौ धनुष् का शरीर और ५०००००० (पचास लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (५) सुमतिनाथ का ३०० धनुष् परिमाण का शरीर और ४०००००० (चालीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (६) पद्मप्रभ का १४० धनुष् का शरीर और ३०००००० (तीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (७) पार्श्वनाथ का २०० धनुष् का शरीर और २०००००० (बीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु ।

(८) चन्द्रग्रह का १५० धनुष परिमाण का शरीर और १०००००० (दशलाख) वर्षों का आयु । (९) सुविधिनाथ का १०० सौ धनुष का शरीर और २००००० (दोलाख) वर्ष पूर्व का आयु । (१०) शीतलनाथ का ८० नव्वे धनुष का शरीर और १००००० एक लाख वर्ष पूर्व का आयु । (११) अश्यासनाथ का ८० धनुष का शरीर और ८४००००० (चौरासी लाख) वर्ष का आयु । (१२) वासुपूज्य, स्वामि का ७० धनुष का शरीर और ७२००००० (बहत्तरलाख) वर्ष का आयु । (१३) विमलनाथ का ६० धनुष का शरीर और ६०००००० (साठलाख) वर्षों का आयु । (१४) अनन्तनाथ का ५० धनुष का शरीर और ३०००००० (तीस लाख) वर्षों का आयु । (१५) धर्मनाथ का ४५ धनुषों का शरीर और १०००००० (दशलाख) वर्षों का आयु । (१६) शान्तिनाथ का ४० धनुषों का शरीर और १००००० (एकलाख) वर्ष का आयु । (१७) कुशुनाथ का ३५ धनुष का शरीर और ८५००० (पंचानव सहस्र) वर्षों का आयु । (१८) अमरनाथ का ३० धनुषों का शरीर और ८४००० (चौरासी सहस्र) वर्षों का आयु । (१९) मल्लीनाथ, का २५ धनुषों का शरीर और ५५००० (एकपन सहस्र) वर्षों का आयु । (२०) सुनि सुव्रत, का २० धनुषों का शरीर और ३०००० (तीस सहस्र) वर्षों का आयु । (२१) नमिनाथ का १४ धनुषों का शरीर और १०००० (दश सहस्र) वर्षों का आयु । (२२) नेमिनाथ का १० दश धनुषों का शरीर और १००० (एक सहस्र) वर्ष का आयु । (२३) पार्व्वनाथ, का ८ हाथ का शरीर और १०० (सौ) वर्ष का आयु । (२४) महावीर स्वामी, का ७ हाथ का शरीर और ७२ वर्षों का आयु । ये चौदोस तीर्थंकर जैनियों के मत बलामे बाले आचार्य और गुरु हैं इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं और ये सब मोक्ष को गये हैं इस में बुद्धिमान लोग विचार लें कि इतने बड़े शरीर और इतना आयु मनुष्य देह का होना कभी संभव है ? इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य वस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एकलाख, दशसहस्र और एक सहस्र वर्ष का आयु लिखे सो भी संभव नहीं हो सकता तो जैनियों का कथन संभव कैसे हो सकता है ? अब और भी सुना कल्पभाष्य पृष्ठ ४ नाग केतने घाम की बराबर एक शिला अंगुली पर धरली (!) कल्पभाष्य पृष्ठ ३५ महावीर ने अंगूठे से पृथिवी को दबाई उस से शेषनाग कंप गया (!) कल्पभाष्य पृष्ठ ४६ महावीर की सर्प ने काटा रुधिर के बदले दूध निकला और वह सर्प ८ वैस्वर्ग को गया (!) कल्पभाष्य पृष्ठ ४७ महावीर के पग पर खीर पकाई और पग न जले (!) कल्पभाष्य पृष्ठ १६ कोंटे से पात्र में जंट बुलाया (!) । रत्नसार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४ शरीर के मैल को न उतारे और न

खुजलावें। विवेक सार भा० १ पृष्ठ १५ जैनियों के एक दमसार साधूने क्रोधित हो कर उद्दग जनक सूत्र पढ़ कर एक शहर में आग लगा दी और महावीर तीर्थंकर का प्रति प्रिय था। विवेक० भा० १ पृष्ठ १२७ राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये। विवेक० भा० १ पृष्ठ २२७ एक कोशा वेश्याने थाली में सरसों की ढेरी लगा उस के ऊपर फूली से ढकी हुई सुई खड़ी कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़मे न पाई और सरसों की ढेरी बिखरने नहीं (॥१॥) तत्त्वविवेक पृष्ठ २२८ इसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूल मुनिने १२ वर्ष तक भाग किया और पश्चात् दोष ले कर सद्गति को गया और कोशा वेश्या भी जैन धर्म को पालती हुई सद्गति को गई। विवेक० भा० १ पृष्ठ १८५ एक सिद्ध का कथा जोगले में पहिनी जाती है वह ५०० अशर्फी एक वैश्य को नित्य देती रही। विवेक० भा० १ पृष्ठ २२८ बलवान् पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, चार दन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता कुलाचार्य, जातीयलाग, और धर्म पदेशा के रोकने से इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म का हानि नहीं होती (समीक्षक) अब देखिये इन की मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के बराबर पाषाण की गिला की अंगुली पर कभी धर सकता है ? और पृथिवी के ऊपर अंगूठ से दाबने से पृथिवी कभी दब सकती है ? और जब शेष नाग हो नहीं तो कपिला कौन ? ॥३॥ भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं उस को काटने वाला सर्प तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्री-कृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात है ? ॥ ४ ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उस के पग जल क्यों न गये ? ॥ ५ ॥ भला छोटे से पात्र में कभी जंट आ सकता है ? जो शरीर का मैल नहीं उतार ले और न खुजलाते होंगे वे दुर्गन्धरूप महानरक भोगते होंगे ॥ ६ ॥ जिस साधू ने नगर जलाया उस को दया और समा कहाँ गई ? जब महावीर के संग से भी उस का पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के सरे पीछे उस के आश्रय में जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ? ॥ ८ ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग बनिये हैं इस लिये राजा से डर कर यह बात लिख दी होगी ॥ ९ ॥ कोशा वेश्या चाहे उस का शरीर कितना ही हल्का हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी कर उस के ऊपर नाचना सुई का न छिदना और सरसों का न बिखरना अतीव झूठ नहीं तो क्या है ? ॥ १० ॥ धर्म किसी का किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी हो जाय ? ॥ ११ ॥ भला कथा वस्तु का होता है वह नित्यप्रति ५०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है ? ॥ १२ ॥ अब ऐसी २

असंभव कहानी इन की लिखे तो जैनियों के थोथे पांथों के सदृश बहुत बढ़ जाय इस लिये अधिक नहीं लिखते अर्थात् थोड़ा सी इन जैनियों की बातें छोड़ के शेष सब मिथ्या जाल भरा है देखिये :—

दोससि दोरवि पटमे । दुगुणा लवणं मिधाय ईसं मे ।
 बारसससि बारसरवि । तथभि इनि दिठ ससिर विणो ॥
 प्रकरण० भा० ४ संग्रहणोत्तर ॥ ७७ ॥

जो जम्बूद्वीप लाख योजन अर्थात् ४ चार लाख कोश का लिखा है उन में यह पहिला द्वीप कहाता है इस में दो चन्द्र और दो सूर्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उस से दुगुणे अर्थात् ४ चन्द्रमा और ४ सूर्य हैं तथा धात की खण्ड में बारह चन्द्रमा और बाहर सूर्य है ॥७७॥ और इन को तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उन के साथ दो जम्बूद्वीप के और चार लवण समुद्र के मिल कर व्यालीस चन्द्रमा और व्यालीस सूर्य कालोदधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रों में पूर्वाक्त व्यालीस को तिगुणा करं तो एक सौ छत्तीस होते हैं उन में धात की खण्ड के बारह लवण समुद्र के ४ चार और जंबूद्वीप के जो २ दो इसी रीति से निकाल कर १४४ एक सौ चवालीस चन्द्र और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मनुष्य जेवकौ गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूर्य और बहुत से चन्द्र हैं और जो पिछले अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य हैं वे स्थिर हैं पूर्वाक्त एक सौ चवालीस को तिगुणा करने से ४३२ और उन में पूर्वाक्त जंबूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ लवण समुद्र के और बारह २ धात की खण्ड के और व्यालीस कालोदधि के मिलाने से ४८२ चन्द्र तथा ४८२ सूर्य पुष्कर समुद्र में हैं ये सब बातें श्रीजिनभद्रगणीतमाश्रमणने बड़ी “संघयणी” तथा “थीतीसकरण्डक” पयवा मध्ये और “चन्द्रपन्नति” तथा “सूरपन्नति” प्रमुखसिद्धान्त ग्रंथों में इसी प्रकार कहा है (समीक्षक) अब सुनिये! भूगोल खगोल के जाननेवालों ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४८२ चार सौ बानवे और दूसरी प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं । आप लोगों का बड़ाभाग्य है कि वेदमतानुयायी सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रंथों के अध्ययन में ठोकर भूगोल खगोल विदित हुए जो कहीं जैन के महा अन्धेर में होते तो जन्मभर अन्धेर में रहते जैसे कि जैनी लोग आज कल हैं इन अविद्वानों को यह शंका हुई की जंबूद्वीप में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवी को तीस घड़ी में चन्द्र सूर्य कैसे आसकें क्योंकि पृथिवी को जो लोग सूर्यादि से भी बड़ी मानते हैं यही इन की बड़ी भूल है ॥

दो ससि दो रवि पंती एगंतरियाकसठिसंखाया ।

मेरुपयाहिणंता । माणुसखित्तेपरिअडंति ॥

प्रकरण० भा० ४ । संग्रह सू० ॥ ७६ ॥

मनुष्यलोक में चंद्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चंद्रमा और दो सूर्य की पंक्ति (श्रेणी) है वे एक २ लाख योजन अर्थात् चार लाख कोश के आंतरे में चलते हैं, जैसे सूर्य की पंक्ती के आंतरे एक पंक्ती चंद्र की है इसी प्रकार चंद्रमा की पंक्ती के आंतरे सूर्य की पंक्ती हैं, इसी रीति से चार पंक्ती हैं वे एक २ चन्द्रपंक्ती में ६६ चंद्रमा और एक २ सूर्यपंक्ती में ६६ सूर्य हैं वे चारों पंक्ती जंबू-द्वीप के मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्य चेत में परिभ्रमण करती हैं अर्थात् जिस समय जंबूद्वीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में विहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशामें फिरता है, वैसे ही लवण समुद्र की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते धात की खण्ड के ६, कालोदधि के २१, पुष्कराब्ज के ३६, इस प्रकार सब मिल कर ६६ सूर्य दक्षिणदिशा और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपनी २ क्रम से फिरते हैं। और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य मिलाए जायें तो १३२ सूर्य और ऐसे ही बासठ २ चंद्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुत सी जाननी। (समीक्षक) अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूर्य और १३२ चंद्रमा जैनियों के घर पर तपते होंगे? भला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे हैं? और रात्रि में भी शीत के मारे जैनी लोग जकड़ जाते होंगे? ऐसी असंभव बात में भूगोल खगोल के न जानने वाले फसते हैं अन्य नहीं। जब एक सूर्य इस भूगोल के सट्टा अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी? और जो पृथिवी न घूमे और सूर्य पृथिवी के चारों ओर न घूमे तो कै एक वर्षों का दिन और रात होवे। और सुमेरु बिना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जैनी लोग जब तक उसी मत में रहेंगे तब तक नहीं जान सकते किन्तु सदा अंधेर में रहेंगे :—

समत्तचरस्य सहियासब्बलोगं फुसे निरवसेसं ।

सत्तयचउदसभाए पंचयसुपदेसविरईए ॥

प्रकरण० भा० ४। संग्रह सू० १३५ ॥

सम्यक् चारित्र्य सहित जो केवली वे केवल समुद्घात अवस्था से सर्व चौदह राज्य-लोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेगे ॥ (समीक्षक) जैनी लोग १४ चौदह राज्य मानते हैं उन में मे चौदहवें की शिखा पर सर्वार्थसिद्धि विमानकी ध्वजा से ऊपर छोड़े दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश की शिवपुर कहते हैं उस में केवली अर्थात् जिन की केवल ज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं । जिस का प्रदेश होता है वह विभू नहीं, जो विभू नहीं वह सर्वज्ञ केवल ज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस का आत्मा एक देशी है वही जाता आता और वह, युक्त ज्ञानी, अज्ञानी, होता है सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता जो जैनियों के तौरथकर जीवरूप अल्प अल्पज्ञ हो कर स्थित थे वे सर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा अनाद्यन्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप, है उस को जैनी लोग मानते नहीं कि जिसमें सर्वज्ञादि गुण याथातथ्य घटते हैं ॥

गवभनरति पलियाज । तिगाउ उक्कोसते जहन्नेणं ।

मुच्छिम दुहावि अन्तमुहु । अंगुल असंख भागतणू ॥ २४१ ॥

अर्थ यहाँ मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के बिना उत्पन्न हुए उन में गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पत्थोपम का आयु जानना और तीन कोश का शरीर । (समीक्षक) भला तीन पत्थोपम का आयु और तीन कोश के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सके और फिर तीन पत्थोपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जीवे तो वैसे ही उन के सन्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहिये जैसे "मुम्बई" से शहर में दो और कलकत्ता ऐस शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो जैनियों ने एकनगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उन के रहनेका नगर भी लाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी न बस सके ॥

पणया ललरकयोयण्ण । विरकंभा सिद्धिसिल फलिहवि-

मला । तदुवारि गजोयणंते लोगन्तो तच्छ सिद्धिठिई ॥ २५८ ॥

जो सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्ध सिला है वह बाटला और लंथा बेपन और पील पन में ४५ पैतालोस लाख योजन प्रमाण है वह सब धवला अर्जुन सुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धसिला की सिद्धभूमि है इस को कोई "ईषत्" "प्राग्भरा" ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वार्थ सिद्ध सिला विमान से १२ योजन अलोक भी है यह परमार्थ केवली श्रुत जानता है

यह सिद्ध सिला सर्वार्थ मध्य भाग में ८ योजन स्थूल है । वहांसे ४ दिशा और ४ उप दिशा में घटती २ मक्खी के पांख के सदृश पतली उत्तानकृत और आकार करके सिद्धसिला की स्थापना है उस सिला से ऊपर १ एक योजन के भ्रान्तरे लोकान्त है वहां सिद्धों की स्थिति है ॥ २५८ ॥ (समीक्षक) अब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा के ऊपर ४५ पैतालीस लाख योजन की शिला अर्थात् चाहें ऐसी अच्छी और निर्मल हो तथापि उस में रहने वाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्यों कि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे तो उन को वायु भी न लगता होगा यह केवल कल्पना मात्र अविद्वानों को फसाने के लिये भ्रम जाल है ॥

वित्तचत्वरिं दिस सरौरं । वार सजोयणति कोसच उकोसं ।

जोयणसहस पणिंदिय । उहे वुच्छन्ति त्रिसेसन्तु ॥

प्रकरण० भा० ४ । संग्रह० सू० २६७ ॥

सामान्यपन से एकेंद्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीर वाला उत्कट जानना और दो इन्द्रिय वाले जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना और चतुरिंदिय भ्रमरादि का शरीर ४ कोश का और पंचेन्द्रिय एकसहस्र योजन अर्थात् ४ सहस्र कोश के शरीर वाले जानना ॥ २६७ ॥ (समीक्षक) चार २ सहस्र कोश के प्रमाण वाले शरीर वाले हीं तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात् सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भर जाय किसी को चलने की जगह भी न रहै फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछे और जो इहों ने लिखा है तो अपने घर में रख लें परन्तु चारसहस्र कोश के शरीर वाले की निवासार्थ कोई एक के लिये ३२ बत्तीस सहस्र कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सब धन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े आठ सहस्र कोश की कृत्त बनाने के लिये लड़े कहां से लावेंगे? और जो उस में खंभा लगावे तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इस लिये ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हैं ॥

ते थूला पल्ले विहुसं खिज्जाचे बहुति सवेवि ।

ते इक्किकक्क असंखे । सुहुमे खम्मे पकप्पेह ॥

प्रकरण० भा० ४ । लघुक्षेत्र समासप्रकरण सूत्र ४ ॥

पूर्वाक्त एक अंगुल लोम के खंडों से ४ कोश का चौरस और उतना ही गहिरा कुंआ हो, अंगुल प्रमाण लोम का खंड सब मिल के बीस लाख सत्तावन

सहस्र एकसौ बावन होते हैं और अधिक से अधिक (३३०७६२१०४" २४६५६२५" ४२१८८६०" ८७५३६००" ००००००० तैतीस कोड़ा कोड़ी सात लाख बासठ हजार एकसौ४ कोड़ा कोड़ी चौबीसलाख पैंसठ हजार छः सौ पच्चीस इतनी कोड़ा कोड़ी" तथा व्यालीस लाख उन्नीस हजार नौसौ साठ इतनी कोड़ा कोड़ी,, तथा सत्तानवे लाख त्रेपन हजार और छःसौ कोड़ा कोड़ी इतनी बाटला घन जोजन पत्तोपम में सर्व स्थूल रोम खंड की संख्या होवे यह भी संख्यात काल होता है पूर्वोक्त एक लोम खंड के असंख्यात खंडमन से कल्पे तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवे । (समीक्षक)-अब देखिये! इनकी गिनती कि रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितनी खंड किये यह कभी किसीको गिनती में आसकत है? और उस के उपरान्त मन से असंख्य खंड कल्पते हैं इस से यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खंड हाथ से किये होंगे जब हाथ से न हो सके तब मन से किये भला यह बात कभी संभव हो सकती है कि एक अंगुल रोम के असंख्य खंड हो सकें? ॥

जंबूद्वीपप्रमाणं गुलजोयाणलरक वहविरकंभो ।

लवणार्द्रयासेसा । वलया भादुगुणदुगुणाय ॥

प्रकरण० भा० ४ । लघुक्षेत्रसमा० सू० ॥१२॥

प्रथम जंबूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और बाकी लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं इस एक पृथिवी में जंबूद्वीपादि सात द्वीप और सात समुद्र हैं, जैसे कि पूर्व लिख आये हैं ॥१२॥ (समीक्षक)-अब जंबूद्वीप से दूसरा हाथ दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पाचवां सोलह लाख योजन, छठा बत्तीस लाख योजन और सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उन से अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्र परिधि वाले भूगोल में क्यों कर समा सकते हैं? इस से यह बात केवल मिथ्या है ॥

कुरुनद्वचुलसी सहसा । कृच्चैवन्तरनर्द उ,पद् विजयं । दोदो महानर्द उ । चनुदस सहसा उपत्तेयं । प्रकरणरत्ना० भा० ४ ।

लघुक्षेत्र समा० सू० ॥ ६३ ॥

कुरुक्षेत्र में ८४ चौरासी सहस्र नदी हैं ॥ ६३ ॥ (समीक्षक) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है उस को न देख कर एक मिथ्या बात लिखने में इन की लज्जा भी न आई ॥

यामुत्तरा उताउ । इगेग सिंहासणाउ अइपुब्बं । चउसु
वितासु नियासख्ख,दिस्सिभवजिण मज्जणं होई ॥ प्रकरण रत्ना
कर भा० ४ । लघुत्तेवसमा० सू० ॥ ११६ ॥

उस सिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना चाहिये । उन सिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अति पाण्डुकंबला, उत्तर दिशा में अतिरक्त कंबला सिला है उन सिंहासनों पर तीर्थकर बैठते हैं ॥ ११६ ॥

(समोच्चक)—देखिये! इन के तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिला की ऐसी ही मुक्ति को सिद्धशिला है ऐसी इन की बहुत सी बातें गाल माल हैं, कहां तक लिखें, किन्तु जल छान के पीना, और सूक्ष्म जोरों पर नाम मात्र दिया करना, रात्रि का भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं बाकी जितना इन का कथन है सब असंभवग्रस्त है इतनी ही लेख से बुद्धिमान् लोग बहुतसा जान लेंगे थोड़ा सा यह दृष्टान्त मात्र लिखा है जो इन की असंभव बातें सब लिखें तो इतनी पुस्तक हो जायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इस लिये एक हंडे में चुड़ते चावलों में से एक चावल को परोक्षा करने से कच्चे वा पके हैं सब चावल विदित हो जाते हैं ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुत सी बातें समझ लेंगे बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्यों कि दिग्दर्शनवत् संपूर्ण आशय को बुद्धिमान् लोग जान ही लेते हैं इस के आगे इसाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तर्गतचार्वाक-
बौद्धजैनमतखण्डनमण्डनविषये द्वादशः
समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १२ ॥

अनुभूमिका (३)

—:~:—

जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इस से यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं जो यहां (१३) तरहवें समुदास में ईसाईमत के विषय में लिखा है इस का यही अभिप्राय है कि, आज कल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाता है, इस से यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये इन का जो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिस को ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूलकारण समझते हैं। इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हीं ने किये हैं। उन में से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देख कर मुझ को बाइबल में बहुत सो शंका हुई है उन में से कुछ थोड़ी सी इस १३ वें समुदास में सब के विचारार्थ लिखी है यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्रास होने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ हो। इस का अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है ? और इन का मत भी कैसा है ? इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा और पत्नी, प्रतिपत्नी ही के विचार कर, ईसाई मत का आन्दोलन सबकोई कर सकेंगे इस से एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़ कर यथायोग्य सत्याऽसत्यमत और कर्त्तव्याकर्त्तव्य कर्म सम्बंधी विषय विदित हो कर सत्य और कर्त्तव्य कर्म का स्वीकार, असत्य और अकर्त्तव्य कर्म का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सम्मति वा असम्मति दें वा लिखें, नहीं तो सुना करें क्यों कि जैसे पढ़ने से पण्डित होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है। यदि आता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझ ही जाता है जो कोई पक्षपातरूपयानारूढ़ हो के देखते हैं उन को न अपने और न पराये गुण दोष विदित हो सकते हैं। मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्याऽसत्य के निर्णय

करने का सामर्थ्य रखता है जितना अपना पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मतवाले दूसरे मतवाले के विषयों को जान और अन्य न जाने तो यथावत् संवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाड़े में गिर जाते हैं ऐसा न हो इस लिये इस ग्रंथ में प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा २ लिखा है इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा झूठे ? जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं भगड़ा झूठे विषयों में होता है । अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है । यदि वादी प्रतिवादी सत्याऽसत्यनिश्चय के लिये वाद प्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाय। अब मैं इस १३ वें समुदास में ईसाईमत विषयक थोड़ा सा लिख कर सब के सम्मुख स्थापित करता हूँ विचारिये कि कैसा है ॥

अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु ॥

अथ त्रयोदशसमुल्लासारम्भः ॥

—:~:—

अथ कृष्णोपनिषद् विषयं व्याख्यास्यामः ॥

अब इस के आगे ईसाइयों के मत विषय में लिखते हैं, जिस से सब को विदित हो जाय कि इन का मत निर्दोष और इन की वाइबल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं ? प्रथम वाइबल के तीरेत का विषय लिखा जाता है ।

१-आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को सृजा ॥ और पृथिवी बेडौल और सूनी थी । और गहिराव पर अभियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था । पर्व १ आय० १ । २

समीक्षक-आरम्भ किसका कहते हैं ? (ईसाई सृष्टि के प्रथमोत्पत्ति को) । (समीक्षक) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इस के पूर्व कभी नहीं हुई थी ? (ईसाई) हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने । (समीक्षक) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों ? किया क्योंकि जिस से संदेह का निवारण नहीं हो सकता और इसी के भरों से लोगों को उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में क्यों फसाते हो ? और निःसंदेह सर्वशंका निवारक वेदमत का स्वीकार क्यों नहीं करते ? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे ? आकाश किस की मानते हैं ? (ईसाई) पोल और ऊपर को ? (समीक्षक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्यों कि यह विभु पदार्थ और अतिसूक्ष्म है और ऊपर नीचे एकसा है । जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और अवकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत् का कारण और जीव कहाँ रहबे थे ? विना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इस लिये तुम्हारी वाइबल का कथन युक्त नहीं । (ईश्वर बेडौल उस का ज्ञान कर्म बेडौल होता है वा सब डोल वाला । (ईसाई) डोल वाला होता है । (समीक्षक) तो यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी बेडौल थी ऐसा क्यों लिखा ? (ईसाई) बेडौल का अर्थ यह है कि ऊंची नीची थी बराबर नहीं थी । (समीक्षक) फिर बराबर किस ने की ? और क्या अब भी ऊंची नीची नहीं है ? इस लिये ईश्वर का काम बेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, उस के काम में न भूल, न चूक, कभी, हो सकती है ।

और बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी इस लिये यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता। प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है ?। (ईसाई) चेतन (समीचक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एक देशी । (ईसाई) निराकार चेतन और व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पर्वत चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है । (समीचक) जो निराकार है तो उस को किस ने देखा और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहाँ था ? । इस से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया हो गा जो ऐसा है तो विभु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत् की रचना धारण पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एक देशी है उस के गुण कर्म स्वभाव भी एक देशी होते हैं जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण कर्म स्वभाव युक्त, सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव अनादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥

२ — और ईश्वर ने कहा कि उंजियाला होवे और उंजियाला हो गया ॥ और ईश्वर ने उंजियाल को देखा कि अच्छा है । पर्व १ आ० ३ । ४ ॥

समीचक—क्या ईश्वर की बात जड़रूप उंजियाले ने सुन ली ? जो सुनी होती इस समय भोसूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता क्या जब ईश्वर ने उंजियाले को देखा तभी जाना कि उंजियाला अच्छा है ? पहिले नहीं जानता था ? जो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं इसी लिये तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्त और उस में कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है ॥ २ ॥

३ — और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया । और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांभ और बिहान दूसरा दिन हुआ ॥ पर्व १ आ० ६ । ७ । ८ ॥

समीचक—क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहाँ ? प्रथम आयत में आकाश की सृजा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को स्वर्ग कहा तो

वह सर्वव्यापक है इस लिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है । जब सूर्य उत्पन्न होनहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां से होगई ऐसी ही असंभव बातें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥

४—तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावे ॥ तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया ॥ और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया ॥ पर्व १ आ० २६। २७। २८ ॥

समीचक—यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय, आदि लक्षणयुक्त है उस के सदृश आदम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिबाला किया पुनः वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहां से किया ? (ईसाई) मट्टी से बनाया । (समीचक) मट्टी कहां से बनाई ? (ईसाई) अपनी कदरत अर्थात् सामर्थ्य से । (समीचक) ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? (ईसाई) अनादि है । (समीचक) जब अनादि है तो जगत् का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? (ईसाई) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं था । (समीचक) जो नहीं था तो यह जगत् कहां से बना ? और ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत् बना होता तो ईश्वर के सदृश गुण कर्म स्वभाव वाला होता उस के गुण कर्म स्वभाव के सदृश न हमें से यहो निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगत् के कारण अर्थात् परमाणु आदि नाम वाले जड़ से बना है जैसी कि जगत् की उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखी है वैसी ही मान लो जिस से ईश्वर जगत् को बनाता है जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदृश बना तो ईश्वर आदम के सदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥

५—तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उस के नथुनों में जीवन का श्वास फूँका और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उस ने बनाया था उस में रक्ता ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया पर्व० २। आ० ७। ८। ९ ॥

समीक्षक—जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बना कर उसमें आदम को रक्वा तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहाँ से निकालना पड़ेगा ? और जब ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ और जो है तो ईश्वर भी धूली से बना होगा ? जब उस के नथुनों में ईश्वर ने श्वास फूँका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो आदम ईश्वर के स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सदृश जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, क्षुधा, तृष्णा, आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है ? इस लिये यह तौरत की बात ठीक नहीं विदित होती और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ५ ॥

६—और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया तब उस ने उस की पसलियों में से एक पसली निकाली और उस की संति मांस भर दिया ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया ॥ पर्व० २ । आ० २१ । २२ ॥

समीक्षक—जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उस की स्त्री को धूली से क्यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम की हड्डी से क्यों नहीं बनाया ? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिये और उन में परस्पर प्रेम भी रहे जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान् लोगो ! ईश्वर की कैसी पदार्थविद्या अर्थात् “फिलासफी” चलकती है ! जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती ? और स्त्री के शरीर में एक पसली होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस सामग्री से सब जगत् बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता था ? इस लिये यह वाइबल का सृष्टिक्रम सृष्टिविद्यासे विकृष्ट है ॥ ६ ॥

७—अब सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्त्त था और उस ने स्त्री से कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस वारी के हर एक पेड़ से न खाना ॥ और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस वारी के पेड़ों का फल खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल जो वारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उससे न खाना और न छूना न हो कि मर जाओ ॥ तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे । क्यों कि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जायेंगी और तुम भले और बुरे की

पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे। और जब स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने में सुखाद और दृष्टि में सुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने पती को भी दिया और उस ने खाया ॥ तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और वे जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्होंने गूलर के पत्तों को मिला के सिया और अपने लिये ओढ़ना बनाया ॥ तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे ढीर और हर एक वन के पशुन से अधिक स्थापित होगा तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ और मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश और उस के वंश में बैर डालूंगा वह तेरे शिर को कुचलेगा और तू उस की एड़ी को काटेगा ॥ और उस ने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बड़ा जंगा तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पती पर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा ॥ और उस ने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड़ का मैं ने तुझ खाने से वर्जा था तू ने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये स्थापित है अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खायेगा ॥ और वह कांटे और जंट कटार तेरे लिये उगायेगी और तू खेत का साग पात खायेगा ॥ तीरत उत्पत्ति० पर्व ३ आ० १।२।३।४।५।६।७।१४।१५।१६।१७।१८ ॥

समीक्षक— जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूर्त सर्प अर्थात् शैतान को क्यों बनाता? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्योंकि जो वह उस को दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता? और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो बिना अपराध उस को पापी क्यों बनाया? और सच पूंछो तो वह सर्प नहीं था किन्तु मनुष्य था क्यों कि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता? और जो आप भूँठा और दूसरे को भूँठ में चलावे उस को शैतान कहना चाहिये सो यहाँ शैतान सत्यवादी और इस से उस ने उस स्त्री को नहीं बहकाया किन्तु सब कहा और ईश्वर ने आदम और हब्बा से भूँठ कहा कि इस के खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़ ज्ञान दाता और अमर करने वाला था तो उस के फल खाने से क्यों वर्जा? और जो वर्जा तो वह ईश्वर भूँठा और बहकाने वाला ठहरा। क्यों कि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान और सुख कारक थे अज्ञान और मृत्यु कारक नहीं, जब ईश्वर ने फल खाने से वर्जा तो उस वृक्ष को उत्पत्ति किस लिये की थी? जो अपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी और मृत्युधर्म वाला था? और जो दूसरी के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ और आज काल कोई भी वृक्ष ज्ञानकारक और मृत्युनिवारक देखने में नहीं

पाता क्या ईश्वर ने उस का बीज भी नष्ट कर दिया? ऐसी बातों से मनुष्य कलौ कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कीड़े दूसरे से छल कपट करेगा वह कलौ कपटी क्यों न होगा? और जो इन तीनों को स्थाप दिया वह बिना अपराध से है पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह स्थाप ईश्वर को होना चाहिये क्योंकि वह झूठ बोला और उन को वह बहकाया यह “फिलासफी” देखो! क्या बिना पीड़ा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था? और बिना अम के बोई अपनी जीविका कर सकता है? क्या प्रथम कांटे आदिके वृक्ष न थे? और जब शाकपात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह झूठा क्यों नहीं? और जो वह सच्चा है तो यह झूठा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो इसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य हो सकता है? ॥ ७ ॥

८-और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो! आदम भले बुरे के जानने में हम में से एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के पेड़ में से मो ले कर खावे और अमर हो जाय सो उस ने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्ण और कर्गबीम ठहराये और चमकते हुए जो खड्ग को जो चारों ओर घूमता था जिस ते जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करें ॥ पर्व० ३। आ० २२। २४ ॥

समीक्षक-भला ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ? क्या यह बुरी बात हुई? यह शंका ही क्यों पड़ी? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु हम लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था बाइबल में जहाँ कहा ईश्वर की बात आती है वहाँ मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है अब देखो! आदम को ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुःखी हुआ, और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की, और प्रथम जब उस को बारी में रक्खा तब उस को भविष्यत् का ज्ञान नहीं था कि इस को पुनः निकालना पड़ेगा इस लिये ईसायियों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड्ग का पहिरा रक्खा यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ ८ ॥

९-और कितने दिनों के पौछेयों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिये भेंट लाया ॥ और हावील भी अपनी झुंड में से पहिलीठी और माटी २ लाया और परमेश्वर ने हावील का और उस की भेंट का आदर किया परन्तु

काइन का उस की भेंट का आदर न किया इस लिये काइन अतिकुपित हुआ और अपना मुंह फुलाया ॥ तब परमेश्वरने काइन से कहा कि तू क्यों क्रुद्ध है और तेरा मुंह क्यों फूल गया ॥ तीरे० पर्व ४ आ० ३।४।५।६ ॥

समीक्षक—यदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेंट और हावील का सत्कार और काइन का तथा उस की भेंट का तिरस्कार क्यों करता ? और ऐसा भगड़ा लगाने और हावील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वैसी ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं । बगीचे में आना जाना उस का बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इससे विदित होता है कि यह वाईवल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ १० ॥

११—जब परमेश्वरने काइन से कहा तेरा भाई हाविल कहां है और वुह बोला मैं नहीं जानता क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं ॥ तब उसने कहा तू ने क्या किया तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है ॥ और अब तू पृथिवी से स्थापित है ॥ ती० पर्व ४ आ० ८।१०।११ ॥

समीक्षक—क्या ईश्वर काइन से पूंके बिना हाविल का हान्न नहीं जानता था ? और लोहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ? ये सब बातें अविद्वानों की हैं इसी लिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान् का बनाया हो सकता है ॥ ११ ॥

१२—और हनूक मतसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीन सौ वर्षों ईश्वर के साथ साथ चलता था ॥ ती० पर्व ५ आ० २२ ॥

समीक्षक—भला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक के साथ २ क्यों चलता ? इस से जो वेदोक्त निराकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग मानें तो उन का कल्याण होवे ॥ १२ ॥

१३—और उन से बेटियां उत्पन्न हुईं ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उन में से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें व्याहा ॥ और उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे और उस के पीछे भी जब ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उन से बालक उत्पन्न हुए जो बलवान् हुए जो आगे से नामी थे ॥ और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उन के मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती है ॥ तब आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे अती शोक हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैं ने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुन लों और रेंगवैयों को और आकाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट करूं गा क्यों कि उन्हें बनाने से मैं पछताता हूं ॥ ती० पर्व ६ आ० १।२।४।५।६।७ ॥

समीचक—ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कौन हैं? और ईश्वर की स्त्री सास, खसुर, शाला और संबन्धी कौन हैं? क्योंकि अब तो आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर इन का संबन्धी हुआ और जो उन से उत्पन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौत्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है? किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जंगली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है वह ईश्वर हो नहीं जा सर्वज्ञ न हो न भविष्यत्की बात जानें वह जीव है क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था? और पकृताना अतिशोकादि होना भूल से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान् योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से अति शोकादि से पृथक् हो सकता था। भला पशु पक्षी भी दुष्ट हो गये यदि वह ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्यों होता? इस लिये न यह ईश्वर और न यह ईश्वर कृत पुस्तक हो सकता है जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, लेश, दुःख, शोकादि से रहित “सच्चिदानन्दस्वरूप” है तब को ईसाई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकें ॥ १३ ॥

१४—उस नाव की लंबाई तीन सौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और ऊँचाई तीस हाथ की होवे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पत्नियाँ तेरे साथ ॥ और सारे शरीरों में से जीवता जन्तू दोर अपने साथ नाव में लेना जिसते वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होवें ॥ पंखी में से उस के भाँति २ के और ढोर में से उस के भाँति २ के और पृथिवी के हर एक रेंगवैद्य में से भाँति २ के हर एक में से दो २ तुझ पास आवें जिसते जीते रहें ॥ और तू अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर वह तुझा है और उन के लिये भोजन हो गा ॥ सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया। तौ० पर्व० ६। आ० १५। १८। १९। २०। २१। २२ ॥

समीचक—भला कोई भी विद्वान् ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के वक्ता को ईश्वर मान सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊँची नाव में हाथी, हथनी, ऊँट, ऊँटनी, आदि कोड़ी जन्तू और उन के खाने पीने की चीजें वे सब कुटुंब के भी समा सकते हैं? यह इसी लिये मनुष्यकृत पुस्तक है जिस ने यह लेख किया है वह विद्वान् भी नहीं था ॥ १४ ॥

१५—और नूह ने परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और हर एक पवित्र पंखियों में से लिये और होम की भेंट उस वेदी पर चढ़ाई और परमेश्वर ने सुगन्ध सूँघा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी

के लिये मैं पृथिवी को फिर कभी स्थापन दूंगा इस कारण कि आदमों के मन की भावना उस की लड़काई से बुरी है और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा ॥ तौ० पर्व० ८ । आ० २० । २१ ॥

समीक्षक—वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बातें वेदी से बाइबल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिस से सुगंध सूंघा ? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् अल्पज्ञ नहीं है ? कि कभी स्थापन देता है और कभी पकड़ता है, कभी कहता है स्थापन दूंगा, पहिले दिया था और फिर भी देगा प्रथम सब को मार डाला और अब कहता है कि कभी न मारूंगा !!! ये बातें सब लड़केपन की हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान् की क्योंकि विद्वान् की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥ १५ ॥

१६—और ईश्वर ने नूह को और उस के बेटों को आगीष दिया और उन्हें कहा ॥ कि हर एक जीता चलत जंतु तुझारे भोजन के लिये हो गा मैंने हरों तरकारी के समान सारी वस्तु तुझे दिईं केवल मांस उस के जीव अर्थात् उस के लोह समेत मत खाना ॥ तौ० । पर्व ८ । आ० १ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—क्या एक को प्राण कष्ट देकर दूसरी को आनन्द कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे को खिलावे तो महापापी नहीं हों ? इसी प्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत् है ऐसा न होने से इन का ईश्वर कसाईवत् काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाये हैं इस लिये ईसाइयों का ईश्वर निर्दय हमें से पापी क्यों नहीं ? ॥ १६ ॥

१७—और सारी पृथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी ॥ फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्फट जिस की चोटी स्वर्गली पहुँचे अपने लिये बनावे और अपना नाम करें नहो कि हम सारी पृथिवी पर क्विन्न भिन्न हो जायें ॥ तब ईश्वर उस नगर और उस गुम्फट को जिसे आदम के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि देखा ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है अब वे ऐसा २ कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन लगावेंगे उस से अलग न किये जायेंगे ॥ आओ हम उतरें और वहाँ उन की भाषा को गड़ बड़ावे जिस में एक दूसरे की बोली न समझे ॥ तब परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से सारी पृथिवी पर क्विन्न भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने से अलग रहे ॥ तौ० पर्व ११ आ० १ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ॥

समीक्षक—जब सारी पृथिवी पर एक भाषा बोलो होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह ईसाइयों के ईर्ष्यक ईश्वर ने सबकी भाषा गड़ बड़ा के सब का सत्यानाश किया उसने यह बड़ा अपराध किया। क्या यह शैतान के काम से भी बुरा काम नहीं है ? और इस से यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उत्पत्ति भी नहीं चाहता था यह बिना एक अविद्वान् के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्यों कर ही सकता है ? ॥ १० ॥

१८—तब उस ने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूँ तू देखने में सुन्दर स्त्री है ॥ इस लिये यों हो गा कि जब मिथी तुम्हें देखें तब वे कहेंगे कि यह उस की पत्नी है और मुझे मार डालेंगे परन्तु तुम्हें जीती रहवेंगे ॥ तू कहियो कि मैं उस की बहिन हूँ जिस तें तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे ॥ तौ० पर्व० १२ । आ० ११ । १२ । १३ ॥

समीक्षक—अब देखिये जो अबिरहाम बड़ा पैगम्बर ईसाई और मुसलमानों का बजता है और उस के कर्म मिथ्याभाषणादि बुरे हैं भला जिन के ऐसे पैगम्बर हों उनका विद्या वा कल्याण का मार्ग कैसे मिल सके ? ॥ १८ ॥

१९—और ईश्वर ने अबिरहाम से कहा कि तू और तेरे पीछे तेरा वंश उन की पीढ़ी यों में तेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझे और तुम से और तेरे पीछे तेरे वंश से है जिसे तुम मानो गे सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतनः किया जाय ॥ और तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो और वह मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिह्न होगा और तुमारी पीढ़ियों में रहे एक आठ दिन के पुरुष का खतनः किया जाय जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो ॥ रूप से मोल लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जो तेरे रूप से मोल लिया गया हो अवश्य उस का खतनः किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में सर्वदा नियम के लिये होगा । और जो अखतनः बालक जिस की खलड़ी का खतनः न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उस ने मेरा नियम तोड़ा है ॥ तौ० पर्व० १० । आ० ८ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतनः करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े की आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं और जो यह बनाया गया है वह रक्षार्थ है जैसा आंख के ऊपर का चमड़ा क्यों कि वह

गुप्तस्थान अनिकामल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के भी काटने और थोड़ी सी चोट लगने से बहुत सा दुःख होवे और वह लघुशंका के पश्चात् कुछ मूत्रांश कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इस का काटना बुरा है और अब ईसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते ? यह आज्ञा सदा के लिये है इस के न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु भी झूठा नहीं है मिथ्या हो गई इस का शोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १६ ॥

२०—तब उसे बात करने से रह गया और अबिरहाम के पास से ईश्वर ऊपर जाता रहा ॥ ती० पर्व० १७ । आ० २२ ॥

समीक्षक—इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत् या जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली पुरुषवत् बिदित होता है ॥ २० ॥

२१—फिर ईश्वर उसे मरने के बलूतों में दिखाई दिया और वह दिन का घाम के समय में अपने तंबू के द्वार पर बैठा था ॥ और उस ने अपनी आखें उठाई और देखा और देखो कि तीन मनुष्य उस के पास खड़े हैं और उन्हें देख के वह तंबू के द्वार पर से उन की भेंट को दौड़ा और भूमि ली दण्डवत् किई ॥ और कहा हे मेरे स्वामि यदि मैं ते अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं आप की विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण धोइये और पेड़ तले विश्राम कीजिये ॥ और मैं एक कौर राटी लाऊँ और आप तृप्त हजिये उस के पीछे आगे बढ़िये क्यों कि आप इसी लिये अपने दास के पास आये हैं तब धीबाले कि जैसा तू ने कहा वैसा कर ॥ और अबिरहाम तंबू में सरः पास उठावली से गवा और उसे कहा कि फुरती कर और तीन नपुआ चाखा पिसान ले के गंध और उस के फुलके पका ॥ और अबिरहाम झुंड की ओर दौड़ा गया और एक अच्छा कोमल बकड़ा लेके दास को दिया उस ने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया ॥ और उस ने मक्खन और दूध और वह बकड़ा जो पकाया था लिया और उन के आगेधरा और आप उन के पास पेड़ तले खड़ा रहा और उज्जो ने खाया ॥ ती० पर्व १८ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! सज्जन लोगो जिन का ईश्वर बकड़े का मांस खावे उस के उपासक गाय बकड़े आदि पशुओं को क्यों छोड़ें ? जिस को कुछ दयानहीं और मांस के खाने में आतुर रहे वह बिना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता

हे ? और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कौन से ? इस से विदित होता है कि जंगली मनुष्यों की एक मंडली थी उन का जो प्रधान मनुष्य था उस का नाम बाइबल में ईश्वर रक्खा होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान् लोग इन के पुस्तक को ईश्वर कृत नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर समझते हैं ॥ २१ ॥

२२—और परमेश्वर ने अबिरहाम से कहा कि सरः क्यों यह कह के मुस्कराई कि जो मैं बुढ़िया हूँ सच मुच बालक जनूंगी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात असाध्य है ॥ तौ० पर्व० १८ । आ० १३ । १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! कि क्या ईसाईयों के ईश्वर की लीला कि जो लड़के वा स्त्रियों के समान चिड़ता और ताना मारता है !!! ॥ २२ ॥

२३—तब परमेश्वर ने समूदअमूरः पर गंधक और आग परमेश्वर की ओर से वर्षाया ॥ और उन नगरों को और सारे चौगाम को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर जगता था उलट दिया ॥ तौ० उत्प० पर्व १८ । आ० २४ । २५ ॥

समीक्षक—यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये ! कि जिस को बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उलटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है जिन का ईश्वर ऐसा काम करे उन के उपासक क्यों न करें ? ॥ २३ ॥

२४—आओ हम अपने पिता का दाख रस पिलावें और हम उस के साथ शयन करें कि हम अपने पिता से वंश जुगारें ॥ तब उन्हीं ने उस रात अपने पिता का दाखरस पिलाया और पहिलोठो गई और अपने पिता के साथ शयन किया ॥ हम उसे आज रात भी दाख रस पिलावें तू जा के शयन कर ॥ सो लूत की दोनीं वेटियां अपने पिता से गर्भिणी हुईं ॥ तौ० उत्प० पर्व० १८ । आ० ३२ । ३३ । ३४ । ३५ ॥

समीक्षक—देखिये पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में क्लृप्त करने से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उन की बुराई का क्या पारावार है ? इस लिये सज्जन लोगों की मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २४ ॥

२५—और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया और अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया ॥ और सरः गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्व २१ । आ० १ । २ ॥

समीक्षक—अब विचारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती को यह काम कैसे हुआ? क्या विना परमेश्वर और सरः के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीखता है? ऐसा विदित होता है कि सरः परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई !!! ॥ २५ ॥

२६—तब अविराहामने बड़े लड़के लड़के शरीर और एक पगाल में जल लिया और हाजिरः के कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के उसे विदा किया ॥ उसने उस लड़के को एक भाड़ी के तले डाल दिया ॥ और वह उस के सम्मुख बैठ के चिन्ता २ रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ तौ० उत्प० पर्व २१ । आ० १४ । १५ । १६ । १७ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! इसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः का पक्षपात कर के हाजिरः को वहाँ से निकलवा दी और चिन्ता २ रोई हाजिरः और शब्द सुना लड़के का यह कैसी अद्भुत बात है? यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर को भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही होता है भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है? विना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ी सी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २६ ॥

२७—और इन बातों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अविराहाम की परीक्षा किई और उसे कहा । हे अविराहाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलौटे इजहाक को जिसे तू प्यार करता है ले ॥ उसे होम की भेंट के लिये चढ़ा और अपने बेटे इजहाक को बांध के उस वेदी में लकड़ियों पर धरा ॥ और अविराहाम ने कुरी लेके अपने बेटे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अविराहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्यों कि अब मैं जानता हूँ कि तू ईश्वर से डरता है ॥ तौ० उत्प० पर्व २२ । आ० १ । २ । ८ । १० । ११ । १२ ॥

समीक्षक—अब स्पष्ट हो गया कि यह बाइबल का ईश्वर अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं और अविराहाम भी एक भीला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता? और जो बाइबल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उस की भविष्यत् अज्ञा की भी सर्वज्ञता से जान लेता इस से निश्चित होता है कि इसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥ २७ ॥

२८—सी आप हमारी समाधि में से चुन के एक में अपने मृतक की गाड़िये जिस तें आप अपने मृतक को गाड़ें ॥ तौ० उत्प० पर्व २३ । आ० ६ ॥

समीक्षक-मुर्दों के गाड़ने से संसार की बड़ी हानि होती है क्योंकि वह सड़के वायु को दुर्गन्धमय कर रोग फैला देता है । (प्रश्न) देखो ! जिस से प्रीति हो उस को जलाना अच्छी बात नहीं और गाड़ना जैसा कि उस को सुला देना है इस लिये गाड़ना अच्छा है । (उत्तर) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं रखते ? और गाड़ते भी क्यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया अब दुर्गन्ध मय मट्टी से क्या प्रीति ? और जो प्रीति करते होते उस को पृथिवी में क्यों गाड़ते हो ? क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुम्हको भूमि में गाड़ देवें तो वह सुन कर प्रमत्त कभी नहीं होता उस के मुख आँख और शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौनसा प्रीति का काम है ? और मन्दूक में डाल के गाड़ने से बहुत दुर्गन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रागात्यन्ति करता है । दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये इसी हिसाब से सौ, हजार, वा लाख अथवा कौड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है न वह खेत, न बागोचा और न बसने के काम की रहती है इस लिये सब से बुरा गाड़ना है उस से कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्यों कि उस का जलजन्तु उसी समय पीर फाड़ के खा लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड़ वा मल जल में रहेगा वह सड़ कर जगत् का दुःखदायक होगा उस से कुछ एक थोड़ा बुरा जंगल में फेंकना है क्योंकि उस को मांसाहारो पशु पक्षी लूंच खायेंगे तथापि जो उस के हाड़ को मज्जा और मल सड़ कर जितना दुर्गन्ध करेगा उतना जगत् का अनुपकार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है क्यों कि उस के सब पदार्थ अणु हो कर वायु में उड़ जायेंगे । (प्रश्न) जलाने से भी दुर्गन्ध होता है ॥ (उत्तर) जो अविधि से जला वे तो थोड़ा सा होता है परन्तु गाड़ने आदि से बहुत कम होता है और जो विधिपूर्वक जैसा कि वेद में लिखा है वेदी मुर्दे के तीन हाथ गहिरो, गाड़तीन हाथ चौड़ी, पाँच हाथ लंबी, तले में डेढ़ बीता अर्थात् चढ़ा उतार खाद कर शरीर के बराबर घी उस में एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केशर डाल लून से न्यून आधमन चन्दन अधिक चाहें जितना ले अगर तगर कपूर आदि और पलास आदि को लकड़ियों को वेदी जमा उस पर मुर्दा रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख से एक एक बीता तक भर के उस घी की आहुती दे कर जलाना लिखा है उस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्त्येष्टि, नरमेध, पुरुषमेध यज्ञ है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता में न डाले चाहें वह भीख मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज

से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाह करे और जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाड़ने आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है क्यों कि एक विश्वा भर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों कोड़ों मृतक जल सकते हैं भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं बिगड़ती और कब्र के देखने से भय भी होता है इस से गाड़ना आदि सर्वथा निषिद्ध है ॥ २८ ॥

२८-परमेश्वर मेरे स्वामी अबिरहाम का ईश्वर धन्य है जिस ने मेरे स्वामी की अपनी दया और अपनी सच्चाई बिना न छोड़ा मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई ॥ तौ० उत्प० पर्व २४।आ० २७ ॥

समीक्षक-क्या वह अबिरहाम ही का ईश्वर था ? और जैसे आज कल बिगारी वा अगवे लोग अगुआई अर्थात् आगे २ चल कर मार्ग दिख लाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आज कल मार्ग क्यों नहीं दिख लाता ? और मनुष्यों से बातें क्यों नहीं करता ? इस लिये ऐसी बातें ईश्वर वा ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं किन्तु जंगली मनुष्य की हैं ॥ २८ ॥

३०-इसमअएल के बेटों के नाम ये हैं इसम अएल का पहिलौठा नबीत, और कौदार और अदबिएल, और मिवसाम, और मिसमाअ, और दूमः और मस्सा ।। हदर, और तैमा, इतूर, नफीस, और किदिमः ॥ तौ० उत्प० पर्व २५।आ० १३।१४।१५ ॥

समीक्षक-यह इसम अएल अबिरहाम से उस की हाजिरः दासी का पुत्र हुआ था ॥

३१-मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊँगी और तू अपने पिता के पास ले जाइयो जिसने वह खाय और अपने मरने से आगे तूझे आशीष देवे ॥ और रिक्कः ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसौका अच्छा पहिरावा लिया और बकरी के मेन्नों का चमड़ा उस के हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा तब यअकूब अपने पिता से बोला कि मैं आप का पहिलौठा एसौहूँ आप के कहने के समान मैं ने किया है उठ बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये जिसने आप का प्राण मुझे आशीष दे ॥ तौ० उत्प० पर्व २७ । आ० ८।१५। १६। १०। १८ ॥

समीक्षक-देखिये ! ऐसे झूठ कपट से आशीर्वाद ले के पश्चात् सिद्ध और पैगंबर बनते हैं क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ? और ऐसे ईसाइयों के अगुआ हुए हैं पुनः इन के मत की गड़ बड़ में क्या न्यूनता हो ? ॥ ३१ ॥

३२-और यअकूब बिहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना उसी सा किया था खंभा खड़ा किया और उस पर तेल ढाला ॥ और उस स्थान का नाम बैतएल रक्खा ॥ और यह पत्थर जो मैं ने खंभा खड़ा किया ईश्वर का घर हो गा ॥ तौ० उत्प० पर्व २८ । आ० १८ । १९ । २२ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! जंगलियों के काम इन्हीं ने पत्थरपूजे और पुजवाये और इस को मुसलमान लोग “बयतलमुकद्दस” कहते हैं क्या यही पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्थर मात्र में ईश्वर रहता था ? बाह २ जी क्या कहना है इसाई लोगो महाबुत्परस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३२ ॥

३३—और ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उस की सुनी और उस की कोख को खोला और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर मेरी निन्दा दूर किई ॥ तौ० उत्प० पर्व ३०। आ० २२। २३ ॥

समीक्षक—बाह इसाईयो के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्तर है ! स्त्रियों की कोख खोलनी की कोन से शस्त्र वा औषध थे जिन से खोली ये सब बातें अंधाधुंध की हैं ॥ ३३ ॥

३४—परन्तु ईश्वर आरामी लावन कने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा कि चौकस रह तू यश्कूब को भला बुरा मत कहना क्योंकि तू अपने पिता के घर का निपट अभिलाषी है तू ने किस लिये मेरे देवी को चुराया है ॥ तौ० । उत्प० पर्व ३१ । आ० २४ । ३० ॥

समीक्षक—यह हम नमूना लिखते हैं हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया बातें किई जागृत साक्षात् मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि वाइबल में लिखा है परन्तु अब न जानें वह है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न वा जागृत में भी ईश्वर नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ कि ये जंगली लोग पाषाणदि मूर्तियों को देव मान कर पूजते थे परन्तु इसाईयो का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देवी का चुराना कैसे घटे ? ॥ ३४ ॥

३५—और यश्कूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उसे आ मिले ॥ और यश्कूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है ॥ तौ० उत्प० पर्व ३२ । आ० । १ । २ ॥

समीक्षक—अब इसाईयो का ईश्वर मनुष्य होम में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तो शस्त्र भी होंगे और जहां तहां चढ़ाई कर के लड़ाई भी करता होमा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है ? ॥ ३५ ॥

३६—और यश्कूब अकेला रह गया और वहां पीफटेली एक जन उसके मल्ल युद्ध करता रहा ॥ और जब उस ने देखा कि वह उस पर प्रबल नहुआ तो उस की जांघ को भीतर से कूआ तब यश्कूब के जांघ की नस उस के संघ मल्लयुद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब वह बोला कि सुभे जानै दे क्योंकि पौ फटती है और वह बोला मैं तुम्हे जाने न देऊंगा जब लौं तू सुभे आशीष न देवे ॥ तब उस ने उसे कहा

कि तेरा नाम क्या और वह बोला कि यश्मकूब ॥ तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे का यश्मकूब न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाई मल्ल युद्ध किया और जीता ॥ तब यश्मकूब ने यह कहि के उससे पूँछा कि अपना नाम बताइये और वह बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूँछता है और उसने उसे वहाँ आशीष दिया ॥ और यश्मकूबने उस स्थान का नाम फनूएल रक्खा क्योंकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब वह फनूएल से पार चला तो सूर्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जाँघ से लंगड़ाता था ॥ इस लिये इसरायेल के वंश उस जाँघ की नस को जो चढ़ गई थी आज ली नहीं खाते क्योंकि उस ने यश्मकूब के जाँघ की नस को चढ़ गई थी कूआ था ॥ तौ० उत्प० पर्व ३२ । आ० २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ ॥

समीक्षक—जब ईसाइयों का ईश्वर अखाड़मल्ल है तभी तो सर और राखल पर पुत्र होने की कृपा की भला यह कभी ईश्वर हो सकता है ? और देखो! लीला कि एक जना नाम पूँछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे ? और ईश्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्टर होता तो जाँघ की नाड़ी को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यश्मकूब लंगड़ाता रहा तो अन्य भक्त भी लंगड़ाते होंगे जब ईश्वर की प्रत्यक्ष देखा और मल्ल युद्ध किया यह बात बिना शरीर वाले के कैसे हो सकती है ? यह केवल लड़कपन की लीला है ॥ ३६ ॥

३७—और यहूदाह का पहिलौठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहूदाह ने आनान के कहा कि अपनी भाई की पत्नी पास जा और उस से व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥ और आनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा और यों हुआ कि जब वह अपनी भाई की पत्नी पास गया तो वीर्य की भूमि पर गिरा दिया ॥ और उस का वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इस लिये उस ने उसे भी मार डाला ॥ तौ० उत्प० प० ३८ । आ० ७ । ८ । ९ । १० ॥

समीक्षक—अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ? जब उस के साथ नियोग हुआ तो उस को क्यों मार डाला ? उस को बुद्धि शुद्ध क्यों न कर दी और वेदीक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं ॥ ३७ ॥

तौरेत याजा की पुस्तक ॥

३८—जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इवरानी को देखा कि मिश्री उसे मार रहा है ॥ तब उस ने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि

कोई नहीं तब उस ने उस मिथी को मार डाला और बालू में उससे छपा दिया ॥ जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुसमें झगड़ रहे हैं तब उस ने उस अंधेरी को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है ॥ तब उस ने उहा कि किस ने तुम्हें हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता है कि जिस रीत से तू ने मिथी को मार डाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा ॥ और नाग निकला ॥ तौ० या० प० २ । आ० ११ । १२ । १३ । १४ । १५ ॥

समीक्षक—अब देखिये! जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्ता मत का आचार्य मूसा कि जिस का चरित्र क्रोधादि गुणों से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला, और चोरवत् राजदंड से बचने हारा, अर्थात् जब बात की छिपाता था तो झूठ बोलने वाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगंबर बना, उस ने यहूदी आदि का मत चलाया, वह भी मूसा ही के सदृश हुआ । इस लिये ईसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले कर के जंगली अवस्था में थे विद्याऽवस्था में नहीं, इत्यादि ॥ ३८ ॥

३९—और फसह मेन्ना मारो ॥ और एक मूठी जूफा लेओ और उसे उस लोहू में जो वासन में है वोर के ऊपर की चौखट के और द्वार की दोनों ओर उस से छापी और तुम में से कोई बिहान लीं अपने घर के द्वार से बाहर न जावे ॥ क्योंकि परमेश्वर मिश्र के मारने के लिये आर पार जाय गा और जब वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों ओर लोहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जाय गा और नाशक तुझारे घरों में न जाये देगा कि मारे ॥ तौ० या० प० १२ । आ० २१ । २२ । २३ ॥

समीक्षक—भला यह जो टीनि टामन करने वाले के समान है वह ईश्वर सर्वज्ञ कभी हो सकता है ? जब लोहू का छापा देखे तभी इसराइल कुल का घर जाने अन्यथा नहीं । यह काम जूद्रबुद्धि वाले मनुष्य के सदृश है इस से यह विदित होता है कि ये बातें किसी जंगली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३९ ॥

४०—और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में सारे पहिलौठे को फिरा उन के पहिलौठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठा था उस बंधुआ के पहिलौठे लीं जो बंदीगृह में था पशुन के पहिलौठे समेत नाश किये ॥ और रात को फिर उन उठा वह और उस के सब सेवक और सारे मिथी उठे और मिश्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिस में एक न मरा ॥ तौ० या० प० १२ । आ० २८ । ३० ॥

समीक्षक—वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्दयी हो कर ईसाइयों के ईश्वर ने लड़के, बाले, वृद्ध और पशु तक भी विना अपराध मार दिये और कुछ भी दया न आई और मिस्त्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी ईसाइयों के ईश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है । यह आश्चर्य नहीं क्योंकि लिखा है “मांसाहारिणः कुतो दया” जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उस को दया करने से क्या काम है ? ॥ ४० ॥

४१—परमेश्वर तुझारे लिये युद्ध करेगा ॥ इस्त्रायेल के सन्तान से कह कि वे आगे बढ़ें ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उस से दो भाग कर और इस्त्रायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में हो कर चले जायेंगे ॥ ती० या० प० १४। आ० १४। १५। १६ ॥

समीक्षक—क्यों जो आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्त्रायेल कुल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहाँ अन्तर्धान हो गया? नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों ओर की रेलगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिस से सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम कूट जाता । परन्तु क्या किया जाय ईसाइयों का ईश्वर जाने कहाँ छिप रहा है ? इत्यादि बहुत सी मूसा के साथ असंभव लीला बाइबल के ईश्वर की है परन्तु यह विदित हुआ कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर है वैसा ही उस के सेवक और ऐसी ही उस की बनाई पुस्तक है । ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रहै तभी अच्छा है ॥ ४१ ॥

४२—क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर उवलित सर्वशक्तिमान् हूँ पितरों के अपराध का दंड उन के पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उन को तीसरी और चौथी पीढ़ी ली देवैया हूँ ॥ ती० या० प० २० । आ० ५ ॥

समीक्षक—भला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार पीढ़ी तक दंड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे सन्तान नहीं होते ? जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दंड कैसे दे सकेंगा ? और जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दूष्ट होगा उस को दंड न दे सकेगा विना अपराध किसी को दंड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४२ ॥

४३—विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः दिन ली तू परिश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है ॥ परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी ॥ ती० या० प० २० । आ० ८। ९। १०। ११ ॥

समीक्षक—क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं ? और क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ? कि जिस से थक के सातवें दिन सो गया ? और जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों को क्या दिया ? अर्थात् शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान् का भी नहीं तो ईश्वर का क्यों कर हो सकता है ? भला रवि वार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिस से एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यो को ऐसे ही अपवित्र कर दिये ? ॥ ४३ ॥

४४—अपने परोसी पर झूठी साली मत दे ॥ अपने परोसी की स्त्री और उस के दास उस की दासी और उस के बैल और उस के गदहे और किसी वस्तु का जो तब परोसी की है लालच मत कर ॥ तौ० या० प० २० । आ० १६ । १७ ॥

समीक्षक—वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे झुकते हैं कि जानी प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर, जैसी यह केवल मतलब सिंधु और पक्षपात की बात है ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा। यदि कोई कहें कि हम सब मनुष्य मात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन स्त्री और दासी वाले हैं कि जिन को अपरासी गिने ? इस लिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥ ४४ ॥

४५—सो अब लड़कों में से हर एक बेटे को और हर एक स्त्री को जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रक्खो ॥ तौ० गिनती० प० ३१ । आ० १७ । १८ ॥

समीक्षक—वाह जो मूसा पैगंबर और तुझारा ईश्वर धन्य है ! कि जो स्त्री बालक, दृढ़ और पशु आदि को हत्या करने से भी अलग न रहे और इस से स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्षतयोनि अर्थात् पुरुषों से समागम न को हुई कन्याओं को अपने लिये मंगवाता वा उन को ऐसी निर्दय वा विषयी पन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४५ ॥

४६—जो कोई किसी मनुष्य की मार और वह मर जाय वह निश्चय घात किया जाय ॥ और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में सौंप दिया हो तब मैं तुम्हे भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तौ० या० प० २१ । आ० १२ । १३

समीक्षक—जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार गाड़ कर भाग गया था उस को यह दंड क्यों न हुआ ? जो कही ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न हानि दिया ? ॥ ४६ ॥

४७—और कुशल का बलिदान बैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ और मूसा ने आधा लोहू लेके पातों में रक्वा और आधा लोहू वेदी पर छिड़का ॥ और मूसा ने उस लोहू को ले के लोगों पर छिड़का और कहा कि यह लोहू उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है ॥ और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ और वहाँ रह और मैं तुम्हें पत्थर की पटियाँ और व्यवस्था और आज्ञा जो मैंने लिखी है दूंगा। ती० या० प० २४। आ० ५। ६। ८। १२ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ये सब जंगली लोगों की बातें हैं वा नहीं ? और परमेश्वर बैलों का बलिदान लेता और वेदी पर लोहू छिड़कना यह कैसी जंगली-पन और असभ्यता की बात है ? जब ईसाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त बैल गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरे ? और जगत् की हानि क्यों न करे ? ऐसी २ बरी बातें बाइबल में भरी हैं इसी के कुसंस्कारों से वेदों में भी ऐसा झूठा दाँप लगाना चाहते हैं परन्तु वेदों में ऐसी बातों का नाम भी नहीं । और यह भी निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था पहाड़ पर रहता था जब वह खुदा स्याही, लेखनी, कागज नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसी लिये पत्थर की पटियाँ पर लिख २ देता था और इन्हीं जंगलियों के सामने ईश्वर भी बन बैठा था ॥ ४७ ॥

४८—और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देख के कोई मनुष्य न जिये गा ॥ और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है और तू उस टोले पर खड़ा रह ॥ और यों होगा कि जब मेरा विभव चलक निकले गा तो मैं तुम्हें पहाड़ के दरार में रक्वाँगा और जब लौ जा निकलूँ तुम्हें अपने हाथ से ढांपूँगा ॥ और अपना हाथ उठा लूँगा और तू मेरा पीछा देखे गा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ ती० या० प० ३३ । आ० २० । २१ । २२ । २३ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत् शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रपंच रचके आप स्वयं ईश्वर बन गया जो पीछा देखे गा रूप न देखे गा तो हाथ से उस को ढांप दिया भी न होगा जब खुदा ने अपने हाथ से मूसा को ढांपा होगा तब क्या उस के हाथ का रूप उस ने न देखा होगा ॥ ४७ ॥

लय व्यवस्था की पुस्तक तौ०

४८—और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मण्डली के तंबू में से यह वचन उसे कहा कि ॥ इसराएल के सन्तान में से बाल और उन्हें कह यदि कोई तुम्हें से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढार में से अर्थात् गाय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ ॥ ती० लैव्य० व्यवस्था की पुस्तक— प० १। आ० १ । २ ॥

समीक्षक—अब विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेंट लेने वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आदि पशुओं के लोह मांस का प्यासा भूखा है वा नहीं ? इसी से वह अहिंसक और ईश्वर कीटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपंची मनुष्य के सदृश है ॥ ४८ ॥

४८—और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बलि करे और हारून के बेटे याजक लोहू का निकट लावे और लोहू की यज्ञवेदी के चारों ओर जो मण्डलों के तंबू के द्वार पर है छिड़के ॥ तब वह उस भेंट के बलिदान की खाल निकाले और उसे टुकड़ा २ करे ॥ और हारून के बेटे याजक यज्ञवेदी पर आग रक्के और उस पर लकड़ी चुने ॥ और हारून के बेटे याजक उस के टुकड़ों को और गिर और चिकनाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर है विधि से धरे ॥ जिसमें बलिदान की भेंट होवे जो आग में परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ तौ० लेख्यवस्था की पुस्तक ॥ प० १ आ० १५। ६। ७। ८ ॥

समीक्षक—तनिक विचारिये ! कि बैल को परमेश्वर के आगे उस के भक्त मारे और वह मरवावे और लोहू के चारों ओर छिड़के, अग्नि में होम करे, ईश्वर सुगंध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ? इसी से न बाइबल ईश्वरकृत और न वह जंगली मनुष्य के सदृश लोलाधारी ईश्वर हो सकता है ॥ ४९ ॥

५०—फिर परमेश्वर मूसा से यह कह के बोला यदि वह अभिषेक किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उस में किया है अपने पाप की भेंट के लिये निसखोट एक बकिया परमेश्वर के लिये लावे ॥ और बकिया के गिर पर अपना हाथ रक्के और बकिया को परमेश्वर के आगे बली करे ॥ लेख्य० तौ० प० ४० । आ० २ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! पापों के कुड़ाने के प्रायश्चित्त स्वयं पाप करे गाय आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोगों कि ऐसी बातों के करने कराने हारे को भी ईश्वर मान कर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते हैं !!! ॥ ५० ॥

५१—जब कोई अध्वज पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर मेन्ना अपनी भेंट के लिये लावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह पाप की भेंट है ॥ तौ० ले० प० ४ । आ० २२ । २३ । २४ ॥

समीक्षक—वाह जो ! वाह ! यदि ऐसा है तो इन के अध्येक्ष अर्थात् न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बकिया, बकरे आदि के प्राण लें, तभी तो ईसाई लोग किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शंकित नहीं होते । सुनो ईसाई लोगो ! अब तो इस जंगली मत को छोड़ के सुसभ्य धर्म मय वेदमत को स्वीकार करो कि जिस से तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥

५२—और यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी न हो तो वह अपनी किये हुए अपराध के लिये दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये लावे ॥ और उस का शिर उस के गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न करे ॥ उस के किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उस के लिये क्षमा किया जायगा ॥ पर यदि उसे दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे लाने की पूंजी न हो तो सेर भर चाखा पिसान का दशवां हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे * उस पर तेल न डाले ॥ और वह क्षमा किया जायगा ॥ ती० लै० प० ५ । आ० ७ । ८ । १० । ११ । १३ ॥

समीक्षक—अब सुनिये ! ईसाइयों में पाप करने से कोई घनाट्ट दरिद्र भी न डरता होगा और न ग़रीब क्योंकि इन के ईश्वर ने पापी का प्रायश्चित्त करना सहज कर रक्खा है एक यह बात ईसाइयों की वायव्यल में बड़ी अद्भुत है कि बिना कष्ट किये पाप से पाप कूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब आनन्द से मांस खाया, और पाप भी कूट गया भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों की दया नहीं आती । दया क्यों कर आवे इन के ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और जब सब पापी का ऐसा प्रायश्चित्त है तो ईसा के विश्वास से पाप कूट जाता है यह बड़ा आडंबर क्यों करते हैं ? ॥ ५२ ॥

* इस ईश्वर को धन्य है ! कि जिस ने बकड़ा, भेड़ों और बकरी का बच्चा, कपोत और पिसान (आटे) तक लेने का नियम किया । अद्भुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे "गरदन मरोड़ वाक" लेता था । अर्थात् गरदन तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े । इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष था वह पहाड़ पर जा बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया । जंगली अज्ञानी थे उन्होंने उसी को ईश्वर स्वीकार कर लिया । अपनी युक्तियों से वह पहाड़ पर ही खाने के लिये पशुपक्षी और अनादि संग्रहित करता था और भोज करता था । उस के दूत परिश्रम काम किया करते थे । मज्जन लोग विचारें कि कहाँ तो वायव्यल में बकड़ा, भेड़ों, बकरी का बच्चा, कपोत और "अच्छे" पिसान का खाने वाला ईश्वर और कहाँ सर्वन्यापक, सर्वज्ञ, अजन्मा, निराकार सर्वशक्तिमान् और न्यायकारी इत्यादि उत्तम गुणयुक्त वैदिक ईश्वर ? ।

५३—सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिस ने उसे चढ़ाया ॥ और समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावे और सब जो कड़ाही में अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ ती० लै० प० ७ । आ० ८ । ९ ॥

समीक्षक—हम जानते थे कि यहां देवी के भापे और मन्दिरों के पुजारियों की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उन के पुजारियों की पोपलीला इस से सहस्रगुणी बढ़ कर है क्योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने की भाँवे फिर ईसाइयों में खूब मौज उड़ाई होगी? और अब भी उड़ाते होंगे? भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे लड़के को उस का मांस खिलावे ऐसा कभी हो सकता है? वैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत् हैं। परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह वाइवल ईश्वर, कृत और इस में लिखा ईश्वर और इस के मानने वाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते ऐसी ही सब बातें ले व्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहां तक गिनावें ॥ ५३ ॥

गिनती की पुस्तक ॥

५४—सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपनी हाथ में तलवार खिंचे हुए मार्ग में खड़ा देखा तब गदही मार्ग से अलग खित में फिर गई उसे मार्ग में फिरने के लिये बलभ्राम ने गदही को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदही का मुँह खोला और उसने बलभ्राम से कहा कि मैं ने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन बार मारा । ती० गि० प० २२ । आ० २३ । २८ ॥

समीक्षक—प्रथम तो गदह तक ईश्वर के दूतों को देखते थे और आज कल बिशप पादरी आदि अथवा अन्य मनुष्यों को भी खुदा वा उस के दूत नहीं देखते हैं क्या आज कल परमेश्वर और उस के दूत हैं वा नहीं? यदि हैं तो क्या बड़ी नौद में सोते हैं? वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये? वा किसी अन्य धन्धे में लग गये? वा अब ईसाइयों से कट हो गये? अथवा मर गये? विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं नहीं देखते तो तब भी नहीं थे और न देखते होंगे किन्तु ये केवल मन माने गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥

समुएल की दूसरी पुस्तक ॥

५५—और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कह के नातन को पहुँचा ॥ कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है मेरे निवास के लिये तू एक घर बनावे गा क्योंकि जब से इसराएल के सन्तान को

मित्र से निकाल लाया मैं ने तो आज के दिन लौ घर में वास न किया परन्तु तम्बू में और डों में फिरा किया तो० समुएल को दूसरी पु० प० ७ । आ० ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनष्यवत् देहधारी नहीं है । और उलहना देता है कि मैं ने बहुत परिश्रम किया, इधर उधर डोलता फिरा अब दाऊद घर बना दे तो उसमें आराम करूँ, क्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती? परन्तु क्या करें बिचार फस ही गये अब निकलने के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५ ॥

राजाओं का पुस्तक ॥

५६—और बाबुल के राजा नबुखुद नजर के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के पांचवे मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अहान जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरुसलम में आया और उस ने परमेश्वर का मन्दिर और राजा का भुवन और यरुसलम के सारे घर और हर एक बड़े घर की जला दिया और कमदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरुसलम की भीतों की चारों ओर से टा दिया तो० रा० प० २५ । आ० ८ । ६ । १० ॥

समीक्षक—क्या किया जाय ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आगम के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नबूसर अहान ने ईश्वर के घर को नष्ट कर दिया और ईश्वर वा उस के दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी प्रथम तो इन का ईश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तड़वा बैठा न जाने चुप चाप क्यों बैठा रहा? और न जाने उस के दूत किधर भाग गये? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया, और ईश्वर का पराक्रम भी न जानि कहाँ लड़ गया? यदि यह बात सच्ची हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखी सो : सब व्यर्थ होगई क्या मिस्र के लड़का लड़कियों के मारने में ही शूर वीर बना था? अब शूर वीरों के सामने चुप चाप ही बैठा? यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठा करा ली ऐसे ही हजारों इस पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥

जबूरदसराभाग

काल के समाचार की पहली पुस्तक

५७—सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में से सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये काल० दू० २ । प० २१ । आ० १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! इसराएल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला जिस इसराएल कुल को बहुत से वर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डालता था अब भट्ट कोषित हो कर मरी डाल के सत्तर सहस्र मनुष्यों की मार डाला जो यह किमी कवि ने लिखा है सत्य है कि :-

क्षणे कष्टः क्षणे तुष्टो कष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे ।

अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः ॥ १ ॥

जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात् क्षण में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उस को प्रसन्नता भी भयदायक होती है वैसे लाला ईसाइयों के ईश्वर को है ॥ ५७ ॥

ऐयूब की पुस्तक

५८—और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और शैतान भी उन के मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहाँ से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते और इधर उधर से फिर ते चला आता हूँ । तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू ने मेरे दाम ऐयूब को जांचा है कि उस के समान पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध और जरा जन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रहता है और अबलों अपना सच्चाई को धर रक्खा है और तू ने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा है । तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हाँ जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा । परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा और उस के हाड़ मांस को छू तब वह निःसंदेह तबसे तब सामने त्यागीगा । तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख कुछ तेरे हाथ में है केवल उस के प्राण को बचा । तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयूब को शिर से तलवलों बुरे फाँड़ों से मारा । जेदुर ऐदू० प०२। आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर का सामर्थ्य कि शैतान उस के सामने उस के भक्तों को दुःख देता है, न शैतान को दण्ड, न अपने भक्तों को बचा सकता है और न दूर्ता में से कोई उस का सामना कर सकता है । एक शैतान ने सब को भयभीत कर रक्खा है । और ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है जो सर्वज्ञ होता तो ऐयूब को परीक्षा शैतान से क्यों कराता ? ॥ ५८ ॥

उपदेश की पुस्तक

५८—हां मेरे अन्तःकरण में बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और बौद्धाहपन और मूढ़ता ज्ञाने को मन लगाया मैंने जान लिया कि यह भी मन का भ्रंश है। क्योंकि अधिकबुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है। ज० उ० प० १। आ० १६। १७। १८ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं उन को दों मान में है, और बुद्धिबुद्धि में शोक और दुःखमानना बिना अविद्वानों के ऐसा लेख कौन कर सकता है ? इस लिये यह वाइबल ईश्वर को बनाई तो क्या किसी विद्वान् को भी बनाई नहीं है ॥ ५८ ॥

यह थोड़ासा तोरित जबूर के विषय में लिखा, इस के आगे कुछ मत्तीरचित आदि इंजील के विषय में लिखा जाता है कि जिसको ईसाई लोग बहुत प्रमाणभूत मानते हैं जिसका नाम इंजील रक्खा है उस की परीचा थोड़ीसी लिखते हैं कि यह कैसी है।

मत्तीरचित इंजील

६०—यीशु ख्रीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उस की माता मरियम की यूसुफ से मंगनी हुई थी पर उन के दूकड़े होंगे के पहिले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है देखा परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा है दाऊद के सन्तान यूसुफ ! तू अपनी स्त्री मरियम को यहां लाने से मत डर क्योंकि उस को जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से है ॥ इ० प० १। आ० १८। २० ॥

समीक्षक—इन बातों को कोई विद्वान् नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण और सृष्टिक्रम से विरुद्ध है इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य जंगलियों का काम है सभ्य विद्वानों का नहीं भला जो परमेश्वर का नियम है उस को कोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पलटा करे तो उस की आज्ञा को कोई न माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्भ्रम है ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्भ रह जाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इस में गर्भ का रहना ईश्वर की आर से और भ्रूंत भ्रूंत कह दे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ को स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की आर से है जैसा यह असंभव प्रपंच रचा है वैसा ही सूर्य से कुन्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में असंभव लिखा है ऐसा २ बातों को आंख के अश्वे गांठ के पूरे लोग मान कर भ्रमजाल में गिरते हैं यह ऐसी बात हुई होगी किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी उस ने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उड़ा दी होगी कि इस में गर्भ ईश्वर की आर से है ॥ ६० ॥

६१—तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान से उस की परीक्षा की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करने हारे ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जावें। इ० प० ४। आ० १। २। ३ ॥

समीक्षक—इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्यों कि जो सर्वज्ञ होता तो उस की परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता भला किसी ईसाई को आज कल चालीस रात चालीस दिन भूखा रखें तो कभी बच सके गा? और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ उस में करामात अर्थात् सिद्धि थी नर्हानो शैतान के सामने पत्थर रोटियां क्यों न बना देता? पार पाप भूखा क्यों रहता? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उन को रोटी काई भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी पूर्वकृत नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ और उस के सब काम विना भूलचूक के हैं ॥ ६१ ॥

६२—उसने उन से कहा मेरे पीछे आओ मैं तुम को मनुष्यों के गलुबे बनाऊंगा वे तुरंत जालों को छोड़ के उस के पीछे हो लिये ॥ इ० प० ४। आ० १८। २०। २१ ॥

समीक्षक—विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जो तीरीत में दूत आजायों में लिखा है कि (मन्तानलोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिस से उन को उमर बढ़े सो) इसा में न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे को भी माता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा और यह भी विदित हुआ कि इसा ने मनुष्यों के फसामे के लिये एक मन चलाया है कि जाल में मछी के समान मनुष्यों को स्वमत में फसा कर अपना प्रयोजन सार्थि तब इसा ही ऐसा था तो आज काल के पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फसावें तो क्या आश्चर्य है? क्योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों का जाल में फसाने वाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फसा ले उस को अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है। इसी से ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन विचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फसा के उस के मा बाप कुटुम्ब आदि से पृथक् कर देते हैं इस से सब विद्वान् आर्यों को उचित है कि स्वयं इन के भ्रमजाल से बच कर अन्य अपने भोले भाइयों के बचामे में तत्पर रहें ॥ ६२ ॥

६३—तब यीशु सारे गालील देश में उन की सभाओं में उपदेश करता हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हर एक रोग और हर एक व्याधि को खंगा करता हुआ फिरा किया सब रोगियों को जो नाना प्रकार के

रोगी और पीड़ाओं में दुःखी थे और भृत्यस्त्री और मृगोबाले और अर्धाङ्गियों को उस पास लाये और उस ने उल्ले चंगा किया ॥ इ० मत्ती० प० ४ । आ० २३ । २४ । २५ ॥

समीक्षक—जैसे आज कल पोपलोला निकालने में पुरस्करण आशीर्वाद बीज और भस्म की चुटुकी देने से भूतों की निकालना रोगी को कुड़ाना सच्चा होता वह ईजिप्ट की बात भी सही थी इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में फसाने के लिये ये बातें हैं जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देवों भादों की बातें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि वे दाँत इन्हीं के मटण हैं ॥ ६३ ॥

६४—धन्य वे जो मन में दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब ली आकाश और पृथिवी टल न जायें तब ली व्यवस्था से एकमात्रा अथवा एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा । इस लिये इन अति छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप कर और लोगों को दैसे ही सिखावे वह स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहावेगा ॥ इ० मत्ती० प० ५ । आ० ३ । ४ । १८ । १९ ॥

समीक्षक—जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इस लिये जितने दीन हैं वे सब स्वर्ग को जायेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किस को होगा अर्थात् परमेश्वर लड़ाई मिढ़ाई करेगा और राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी ? और दीन के कहने से जो कामने लोग तब तो ठीक नहीं जो निर्गुमान लोग तो भी ठीक नहीं क्यों कि दीन और अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उस को सन्तोष कभी नहीं होता इस लिये यह बात ठीक नहीं ॥ जब आकाश पृथिवी टल जायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वज्ञ देवद्वारी नहीं और न एक प्रलोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥

६५—हमारा दिन भर की रोटी आज हम दे । अपने लिये पृथिवी पर धन का संचय मत करो ॥ इ० म० । प० ६ । आ० ११ । १८ ॥

समीक्षक—इस में विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लोग जंगली और दरिद्र थे तथा ईसा भी वैसा ही दरिद्र था इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और गिख लाता है । जब ऐसा है तो ईसाई लोग धनसंचय क्यों करते हैं उन को चाहिये कि ईसा के वचन में विरुद्ध न चल कर सब दान पुण्य करके दीन हो जायें ॥ ६५ ॥

६६—हर एक जो मुझ से है प्रभु २ कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा । इ० म० । य० ० आ० २१ ॥

समीक्षक—अब विचारिये बड़े पादरी बिशप साहेब और कखीन लोग जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा की प्रभु अर्थात् ईश्वर कभी न कहें यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥

६७—उस दिन मैं बहुत तेरे मुझ से कहेंगे तब मैं उन से खोल के कहूंगा मैंने तुम को कभी नहीं जाना है कुकर्म करने हारे मुझ से दूर होओ। इ० म०। प० ७। आ० २२। २३ ॥

समीक्षक—देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में न्यायाधीश बनना चाहता था यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥ ६७ ॥

६८ और देखो एक कोढ़ी ने आ उस को प्रणाम कर कहा हे प्रभु जो आप चाहें तो मुझे शूद्ध कर सकते हैं यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छू के कहा मैं तो चाहता हूँ शुद्ध हो जा और उस का कोढ़ तुरंत शूद्ध हो गया ॥ इ० म०। प० ८। आ० २। ३॥

समीक्षक—ये सब बातें भोले मनुष्यों के फसाने की हैं क्यों कि जब ईसाई लोग इन विद्यामृष्टिकर्म विरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचार्य, धन्वन्तरि, कश्यप आदि की बात जो पुराण और भारत में अनेक देवियों की मरी हुई सेना का जिला दिई ब्रह्मसृष्टि के पुत्र कच का टुकड़ा कर जानवर और मच्छियों को खिला दिया फिर भोशुक्राचार्य ने जीता कर दिया पश्चात् कच को मार कर शुक्राचार्य का खिला दिया फिर उस को पेट में जीता कर बाहर निकाला आप मर गया उस को कच ने जीता किया कश्यप ऋषि ने मनुष्य सहित हज्ज की वस्तु से भस्म हुए पीछे पुनः हज्ज और मनुष्य का जिला दिया धन्वन्तरि ने लाखों मुर्दे जिलाये लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चंगा किया लाखों अन्धा और बहिरों को आँख और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्यों कहते हैं? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यों नहीं? जो दूसरे की बात को मिथ्या और अपनी झूठी को सचो कहते हैं तो हठी क्यों नह? इस लिये ईसाई की बातें केवल हठ और लड़काई के समान हैं ॥ ६८ ॥

६९—तब भूतशस्त्र मनुष्य कवरस्थान से निकल उस से आ मिले जो यहाँ लों अति प्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था और देखो उन्होंने विचित्रता के कहा हे यीशु ईश्वर के पुत्र! आप को हम से क्या काम क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहाँ आये हैं सो भूतों ने उस से विनती कर कहा जो आप हम को निकालते हैं तो सूअरों के झुंड में पैठने दीजिये उसने उन से कहा जाओ और वे निकल के सूअरों के झुंड में पैठे और देखो सूअरों का सारा झुंड कड़ाहे पर से समुद्र में दीड़ गया और पानी में डूब मरा ॥ इ० म०। प० ८। आ० २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३ ॥

समीक्षक—भला यहाँ तनिक विचार करें तो ये बातें सर्व झूठी हैं क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कबरस्थान में कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न संवाद करते हैं ये सब बातें भ्रान्ति लोगों की हैं जो कि महा जंगली हैं वे ऐसी बातों पर विश्वास लाते हैं और उन सूत्रों की हत्या कराई सूत्रर वालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पापक्षमा और पवित्र करने वाला मानते हैं तो उन भूतों को पवित्र क्यों न कर सका? और सूत्रर वालों की हानि क्यों न भर दी? क्या आज कल के सुशिक्षित ईसाई अंगरेज लोग इनगण्डों का भी मानते होंगे? यदि मानते हैं तो भ्रमजाल में पड़े हैं ॥ ६८ ॥

००—देखो लोग एक अर्धाङ्गी को जो खटोले पर पड़ा था उसपास लाये और यीशुने उन का विश्वास देख के उस अर्धाङ्गी से कहा हे पुत्र दाढम कर तेरे पाप क्षमा किये गये हैं मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्तापके लिये बुला ने आया हूँ ॥ म० इ० । प० ८ । आ० २ । १३ ॥

समीक्षक—यह भी बात वैसी ही असंभव है जैसी पूर्व लिख आये हैं और जो पाप क्षमा करने की बात है वह केवल भोले लोगों की प्रलीभन दे कर फमाना है जैसे दूसरे ने पीये मद्य भाग और अफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वही भोगता है यही ईश्वर का न्याय है यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लें वा कर्त्ताओं ही को यथा योग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्यायकारी ही जावे देखो धर्म ही कल्याणकारक है ईसा वा अन्य कोई नहीं और धर्मात्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी नहीं और न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट सकता ॥ ७० ॥

०१—यीशुने अपने बारह शिष्यों को अपने पास बुला के उन्हें अशुद्ध भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हर एक रोग । और हर एक व्याधौ को चंगा करें बोलने हारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है । मत समझो कि मैं पृथिवी पर मिलाप करवाने को, नहीं, परन्तु खल्वलवाने को आया हूँ मैं मनुष्य को उस के पिता से और बेटी को उस की मा से और पतीहू को उस की सास से अलग करने आया हूँ मनुष्य के घर ही के लोग उस के बैरो होंगे ॥ आ० । ३४ । ३५ । ३६ । इ०—म० प० १० । आ० १३ ॥

समीक्षक—ये वेही शिष्य हैं जिनमें से एक ३० तीसरूपये के लोभ पर ईसा को पकड़ावेगा और अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे भला ये बात जब कित्ती ही से विद्वद् हैं कि भूतों का आना वा निकालना बिना औषधि वा पथ्य के व्याधियों का छूटना

सृष्टिक्रम से असंभव है इस लिये ऐसी २ बातों का मानना अज्ञानियों का काम है यदि जीव बोलने हारे नहीं ईश्वर बोलने द्वारा है तो जीव क्या काम करते हैं? और सत्य वा मिथ्याभाषण का फल सुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा यह भी एक मिथ्या बात है। और जैसा ईसा फूट कराने और लड़ाने को पाया था वही आज कल कलह लोगों में चल रहा है यह कैसी बड़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वथा मनुष्यों को दुःख होता है और ईसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समझ लिया होगा क्योंकि एक दूसरे को फूट ईसा ही अच्छी मानता था तो ने क्यों नहीं मानते होंगे? यह ईसाही का काम होगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥

७२-तब यीशु ने उन से कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उनमें ने कहा सात और छोटी मछलियां तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने को आज्ञा दी तब उस ने उन सात रोटियों को और मछलियों को अन्य मान के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया सो सब खाके तृप्त हुए और जो टुकड़े बच रहे उन के मान टोकरे भरे उठाये जिन्होंने ने खाया सो स्त्रियां और बालकों का काढ़े चार सहस्र पुरुष थे ॥ इ० म० प० १५। आ० ३४। ३५ ३६। ३७। ३८। ३९॥

समीक्षक-अब देखिये! क्या यह आज कल के भूटे सिद्धों और इन्द्रजाल आदि के समान छल की बात नहीं है उन रोटियों में अन्य रोटियां कहाँ से आ गईं? यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को क्यों भट का करता था अपने लिये मिट्टी पानी और पत्थर आदि से मोहनभोग रोटियां क्यों न बना लो? ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं जैसे कितने ही साधु वैरागी ऐसी छल की बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे ही ये भी हैं ॥ ७२ ॥

७३-और तब वह हर एक मनुष्य को उस के कार्य के अनुसार फल देगा इ० म० प० १६। आ० २७ ॥

समीक्षक-जब कर्मनुसार फल दिया जायगा तो ईसाई का पाप क्षमा होने का उपदेश करना व्यर्थ है और वह सच्चा है तो यह भूटा है यदि कोई कहें कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते और क्षमा न करने योग्य क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मों के फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती है ॥ ७३ ॥

७४-हे अविश्वासी और हठीले लोगों मैं तुम से सत्य कहता हूं यदि तुम को राई के एक दान के तुल्य विश्वास होतो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहाँ से वहाँ चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा। इ० म० प० १७। आ० १७। २०॥

समीक्षक—अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि—आओ हमारे मत में पाप क्षमा कराओ मुक्ति पाओ आदि। वह सब मिथ्या है। क्योंकि जो ईसा में पाप कुड़ाने विश्वास न जमाने और पवित्र करने का मांस नहीं होता तो अपने शिष्यों के आत्माओं का निष्पाप विश्वासो पवित्र क्यों न कर देता? जो ईसा के साथ रह घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध विश्वासो और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहाँ है? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेंगे जब ईसा के चले राई भर विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इंजील पुस्तक बनाई है तब इस का प्रमाण नहीं हो सकता क्यों कि जो अविश्वासो अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना कल्याण को इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी में यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा का यह वचन सच्चा है तो किसी ईसाई में एक राई के दान के समान विश्वास अर्थात् ईमान नहीं है जो कोई कहें कि हम में पूरा हा थोड़ा विश्वास है तो उस में कहना कि आप इस पहाड़ का मार्ग में से हटा देंगे यदि उन के हठाने में हठ जाय तो भी पूरा विश्वास नह किन्तु एक राई के दान के बराबर है और जो न हठा सके तो समझो एक छींटा भी विश्वास ईमान अर्थात् धर्म का ईसाइयों में नहीं है यदि कोई कहें कि यहां अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्यों कि जो ऐसा होता मुरटे अर्थात् कोटो भूतयस्ती का चंगा कहना भी आलसी अज्ञानी विषयो और बातों को बाध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा माने तो भी ठीक नहीं क्यों कि जो ऐसा होता तो स्वर्गियों को ऐसा क्यों न कर सकता? इस लिये असम्भव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होता तो ऐसी अट्टाट्ट जंगलीपन की बात क्यों कह देता? तथापि (यत्र देश दुःख नास्ति तत्रैरण्डां द्रुपयन्ते) वृक्ष सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे जिस देश में कोई भी वृक्ष न हो तो उस देश में एरण्ड का होना सा ईसा का भी होना महाजंगली देश में ठीक था पर आज कल ईसा की क्या गणना हो सकती है? ॥ ७४ ॥

७५—मैं तुम्हें सच कहता हूँ जो तुम मन न फिरोओ और बालकों के समान न हो जाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इ० म० प० १८। आ० ३ ॥

समीक्षक—जब अपने ही इच्छा में मन का फिरोना स्वर्ग का कारण और न फिरोना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पण्य कभी नहीं ले सकता ऐसा सिद्ध होता है और बालक के समान होने के लेख में यह विदित होता है कि ईसा का बाते विद्या और सृष्टिकर्म में बहुत सी पिरुइ थीं और यह भी उसके

मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मान लें पूछे गाछे कुछ भी नहीं आंख मीच के मान लेंगे बहुत से इसाइयों की बालबुद्धिबत् चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानते? और यह भीमिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य की बालवत् बनने का उपदेश क्यों करता? क्यों कि जो जैसा होता है वह दूसरे की भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है ॥७५॥

७६—मैं तुम से सच कहता हूं धनवानों की स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा फिर भी मैं तुम से कहता हूं कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से जूट का सूई के नापे में से जाना सहज है । इ० म० प० १८। आ० २३। २४॥

समीक्षक—इस से यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र या धनवान् लोग उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इस लिये यह लिखा जागा परन्तु यह बात सच नहीं क्यों कि धनाढ्यों और दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा और बुरा करे वह बुरा फल पाता है और इस से यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था सर्वत्र नहीं जब ऐसा है तो वह ईश्वर ही न ही जो ईश्वर है उस का राज्य सर्वत्र है पुनः उस में प्रवेश करे गा वा न करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात है और इस से यह भी आया कि जितने इसाई धनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे? और दरिद्र सब स्वर्ग में जायेंगे? भना तनिक सा विचार तो ईसा मसीह करते कि जितनी सामग्री धनाढ्यों के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि धनाढ्य लोग विवेक से धर्म मार्ग में व्यय करें तो दरिद्र नोच गति में पड़े रहे और धनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥

७७—यीशू ने उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठे गा तब तुम भी जो मेरे पीछे होलिये हो बाहर सिंहासनों पर बैठ के इस्राइल के बाहर कुलों का न्याय करेगे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बहिनों वा पिता वा माता वा स्त्री वालड़कों वा भूमि को त्यागा है सो सो गुणा पावे गा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा ॥ इ० । म० । प० १८ आ० २८ । २९ ॥

समीक्षक—अब देखिये! ईसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मेरे पीछे भी लोग न निकल जायें और जिस ने ३० रुपये के लोभ से अपने गुरु को पकड़ा मरवाया वैसे पापी भी इस के पास सिंहासन पर बैठेंगे और इस्राइल के कुल का पतनपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उन के सब गुण माफ़ और अन्य कुलों का न्याय करेंगे अनुमान होता है इसी से इसाई लोग इसाइयों का बहुत

पक्षपात कर किसी गिरने वाले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा और इस से बड़ा दोष आता है क्योंकि एक सृष्टि की आदि में मरा और एक (क्यामत) के रात के निकरा एक तो आदि से अन्त तक आशाही में पड़ा रहता कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय हो गया यह कितना बड़ा अन्याय है और जो नरक में जायगा सो अनन्त काल तक नरकभोगे और जो स्वर्ग में जायगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा यह भी बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्त वाले साधन और कर्मों का फल अन्त वाला होना चाहिये और तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इस लिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हों तभी सुख दुःख भोग सकते हैं सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक ईश्वर कृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता यह बड़े अनर्थकी बात है कि कदापि किसी के मा बाप सो सो नहीं हो सकते किन्तु एक को एक मा और एक ही बाप होता है अनुमान है कि मुसलमानों ने एक को ७२ स्त्रियां बहिष्त में मिलती है लिखा है ॥ ७७ ॥

७८—भोर को जब बहान घर को फिर जाता था तब उस को भूख लगी और मार्ग में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उस में और कुछ न पाया केवल पत्ते और उस को कहा तुझ में फिर कभी फल न लगेगा इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त मूख गया । इ० म० प० २१ । आ० । १८ । १८ ॥

समीक्षक—सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमाश्रित और क्रोधादिदोषरहित था परन्तु इस बात को देख क्रोधी ऋतु का ज्ञानरहित ईसा था और वह जंगली मनुष्यपन के स्वभाव युक्त वर्त्तता था भला जो जड़ पदार्थ है उस का क्या अपराध था कि उस को शाप दिया और वह मूख गया इस के शाप से तो न मूख होगा किन्तु कोई ऐसी ओषधी डालने से मूख गया हो तो आश्चर्य नहीं ॥ ७८ ॥

७९—उन दिनों क्लेश के पीके तुरन्त सूर्य अधियारा हो जायगा और चांद अपनी उद्यति न देगा तारे आकाशसे गिर पड़ेंगे और आकाशकी सेना डिग जायगी । इ० म० प० २४ । आ० २८ ॥

समीक्षक—वाह जो ईसा तारी को किस विद्या से गिर पड़ना चाप ने जाना और आकाश की सेना कौन सी है जो डिग जायगी? जो कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं क्यों कर गिरेंगे इस से विदित

होता है कि ईसा बढ़ई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकड़े चोरना छीलना काटना और जोड़ना कर्त्ता रहा होगा जब तरंग उठा कि मैं भी इस जंगली देश में पैगंबर हूँ मकूंगा बातें करने लगा कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकली और बहुतसी बुरीवर्षां के लोग जंगली थे मान बैठे जैसा आजकल यूरोप देश उन्नति युक्त है वैसा पूर्व होता तो इस की सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुछ विद्या हुए पश्चात् भी व्यवहार के पेच और हठ से इस पोल मत को न छोड़ कर सर्वथा सत्य वेदमार्ग की ओर नहीं झुकते यही इन में न्यूनता है ॥ ७८ ॥

८०-आकाश और पृथिव टल जायंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी ॥ इ० म० प० २४ । आ० ३५ ॥

समीक्षक-यह भी बात अविद्या और मूर्खता की है भला आकाश हिल कर कहाँ जायगा जब आकाश अति सूक्ष्म होने में मैत्र में दीखता नहीं तो इस का हिलना कौन देख सकता है? और अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८० ॥

८१-तब वह उन में जा बाँड़े और हैं कहेंगा हे स्थापित लोगो मेरे पास में उस अनन्त आग में जाओ जो शैतान और उस के दूर्ती के लिये तैयार की गई है इ० म० प० २५ । आ० ४१ ॥

समीक्षक-भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उन को स्वर्ग और जो दूर हैं उन को अनन्त आग में गिराना परंतु जब आकाश ही न रहेगा लिखा तो अनन्त आग नरक बहिष्कृत कहाँ रहेगी? जो शैतान और उस के दूर्ती को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती? और एक शैतान ही ईश्वर के भय में न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्योंकि उसी का दूत हो कर वागी हो गया और ईश्वर उस को प्रथम ही पकड़ कर बंदीग्रह में न डाल सका न मार सका पुनः उस की ईश्वरता क्या जिस ने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ईसा भी उस का कुछ न कर सका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इस लिये ईसा ईश्वर का न बेटा और न बायबल का ईश्वर, ईश्वर हो सकता है ॥ ८१ ॥

८२-तब बारह शिष्यों में से एक यहूदाह इस करियोती नाम एक शिष्य प्रधान याजकों के पास गया और कहा जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊँ तो आप लोग मुझे क्या देंगे उन्हीं में उसे तीस रुपये देने की ठहराया ॥ इ० म० प० २६ आ० १४ । १५ ॥

समीक्षक—अब देखिये! ईसा को सब करामात और ईश्वरता यहां खुल गई क्यों कि जो उस का प्रधान शिष्य था वह भी उस के साक्षात् संग से पवित्रात्मा न हुआ तो औरों को वह मेरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा? और उसके विश्वासी लोग उस के भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिस ने साक्षात् संबध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मेरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा? ॥८२॥

८२—जब वे खाने थे तब यीशु ने रोटी ले के धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा लीओ खाओ यह मेरा देह है और उस ने कटोरा ले ले धन्यवाद माना और उन को दे के कहा तुम सब इस से पियो क्यों कि यह मेरा लोहू अर्थात् नये नियम का है ॥ इ० म० प० २६। आ० २६। २७। ८२ ॥

समीक्षक—भला यह ऐसी बात कोई भी सम्यक् विना अविद्वान् जंगली मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज को अपने मांस और पीने की चीजों को लोहू नहीं कह सकता और इसी बात को आज कल के ईसाई लोग प्रभु भोजन कहते हैं अर्थात् खाने पीने की चीजों में ईसा के मांस और लोहू की भावना कर खाने पीने हैं यह कितनी बुरी बात है? जहाँ ने अपने गुरु के मांस लोहू का भी खाने पीने की भावना से न छाड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं? ॥ ८२ ॥

८४—और वह पिता को और जब दे के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया और शाक करने और बहुत उदास होने लगा तब उस ने उन से कहा कि मेरा मन यहांला अति उदास है कि मैं मरने पर हूँ और थाड़ा आगे बढ़ के वह मुह के बल गिरा और प्रार्थना की है मेरे पिता जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से टल जाय ॥ इ० म० प० २६। आ० २७। ३८। ३८ ॥

समीक्षक—देखा! जो वह केवल मनुष्य न होता ईश्वर का बेटा और त्रिकालदर्शी और विद्वान् होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इस से स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंच ईसा ने अथवा उसके चेलों ने झूठमूठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत् का विज्ञा और पाप क्षमा का कर्त्ता है इस से समझना चाहिये यह केवल साधारण सुधासच्चा अविद्वान् था न विद्वान्, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥

८५—वह ले लता ही था कि देखा यहूदाह जो बारह शिष्यों में से एक था आ पहुंचा और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों को और से बहुत लोग खड़ और लाठियां लिये उस के संग यीशु के पकड़वाने हारे में उन्हें यह पता दिया था जिस कामें चूँ उ सका पकड़े और वह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रणाम और उस को चूमा। तब उन्होंने ने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब सब

शिष्य उसे छोड़ के भागे अन्त में दो भूटे साजो आ के बोले इस में कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर खा सकता हूं उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं परन्तु यीशु चुप रहा इस पर महायाजक ने उस से कहा मैं तुझे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूं हम से कह तू ईश्वर का पुत्र खोष्ट है कि नहीं यीशु उस से बोला तू तो कह चुका तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अब हम साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुम ने अभी उस के मुख से ईश्वर की निन्दा सुनी है अब क्या विचार करते हो तब उन्होंने ने उत्तर दिया वह बध के योग्य है तब उन्होंने उस के मुँह पर थूँका और उसे घूंसे मारे औरों ने थपेड़े मार के कहा है खोष्ट हम से भविष्यत् बाणी वाल किस में तुझे मारा पितरस बाहर अगने में बैठा था और एक दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गालीलों के संग था उन्होंने ने सभी के सामने मुकर के कहा मैं नहीं जानता तू क्या कहती जब वह बाहर डेबही में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उन से कहा यह भी यीशु नासरो के संग था । उस ने क्रिया खा के फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं तब वह धिक्कार दे कर देने और क्रिया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं ॥ इ० म० प० २६। आ० ४७। ४८। ४९। ५०। ६१। ६२। ६२। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७४ ॥

समीक्षक—अब देख लीजिये कि जिस का इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप नहीं था कि अपने चले का दृढ़ विश्वास करा सके और वे चले चाहे प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु का लाभ से न पकड़ते न मुकरते न मिथ्याभाषण करते न झूठी क्रिया खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तौरित में लिखा है, कि—लूत के घर पर पाहुनों का बहुत से मारने का चढ़ आये थे वहां ईश्वर के दो दूत थे उन्होंने ने उन्हीं का अधा कर दिया यद्यपि वह भी बात असंभव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य न था और आज कल कितना भड़बा उस के नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रक्खा है भला ऐसी दुर्दशा से मरने से आप स्वयं झूझ वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से उपस्थित हो वह ईसा यह भी कहता है कि—॥ ८५ ॥

८६—मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूं और वह मेरे पास स्वर्ग दूतों को बारह सताओं से अधिक पहुँचा न देगा ॥ इ० म० प० २६। आ० ५३ ॥

समीक्षक—धमकाता भी जाता अपनौ और अपने पिता की बड़ाई भी करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखा आश्चर्य की बात जब महा याज्ञक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इस का उत्तर दे तो ईसा चुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच था वह वहाँ अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता ऐसी बहुत सी अपने घमंड की बातें करनी उचित न थीं और जिज्ञासु ने ईसा पर झूठ दोष लगा कर मारा उन को भी उचित न था क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उस के विषय में उन्होंने ने किया परन्तु वे भी तो जंगली ये न्याय की बातों को क्या समझें? यदि ईसा झूठ मूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उस के साथ ऐसी वुराई न वर्तते तो दोनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्मात्मता और न्यायशीलता कहाँ से लावे? ॥ ८६ ॥

८७—यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उस से पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है यीशु ने उस से कहा आप हो तो कहते हैं जब प्रधान याज्ञक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उस से कहा क्या तू नहीं सुनता कि ये लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं परन्तु उस ने एक बात का भी उस को उत्तर न दिया यहाँ लो कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया पिलात ने उन से कहा तो मैं यीशु से जो खोटा कहावता है क्या करूं सभी ने उस से कहा वह क्रूश पर चढ़ाया जावे और यीशु को काँड़े मार के क्रूश पर चढ़ा जाने को सौंप दिया तब अध्यक्ष के योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भुवन में ले जाके सारी पलटन उस पास इकट्ठी की और उल्लो ने उस का वस्त्र उतार के उसे लाल बागा पहिराया और काण्टों का मुकुट गून्थ के उस के शिर पर रक्वा और उस के दहिने हाथ पर नर्कट दिया और उस के आगे घुटने टेक के यह कह के उसे ठट्ठा किया हे यहूदियों के राजा प्रणाम और उल्लो ने उस पर धूँका और उस नर्कट को ले उस के शिर पर मारा जब वे उस से ठट्ठा कर चुके तब उस से वह बागा उतार के मसी का वस्त्र पहिरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गये जब वे एक स्थान पर जो गल गया था अर्थात् खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुँचे तब उन्होंने सिर्के में पित्त मिला के उसे पीना को दिया परन्तु उस ने चीख के पीना न चाहा तब उन्होंने उसे क्रूश पर चढ़ाया और उन्होंने उस का दोषपत्र उस के शिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी ओर और दूसरा बाँई ओर उस के संग क्रूशों पर चढ़ाये गये जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने ने अपने शिर हिला के और यह कह के उस की निन्दा

की है मन्दिर के ढाहने हारे अपने को बचा जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूश पर से उतर आ इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों के संगियों ने ठहा कर कहा उस ने औरों को बचाया अपने बचा नहीं सकता है जो वह इस्त्राएल का राजा है तो क्रूश पर से अब उतर आवे और हम उस का विश्वास करेंगे वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उस को चाहता है तो उस को अब बचावे क्यों कि उसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ जो डाकू उस के संग चढ़ाये गये उन्हें ने भी इसी रीति से उन की निन्दा की दो प्रहर से तीसरे प्रहर लां सारं देश में अधिकार हो गया तो सरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा एली एलीलामा सबक्तनोहू अर्थात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तू ने क्यों मुझे त्यागा है जो लोग वहां खड़े थे उनमें से कितने ने यह सुन के कहा वह एलियाह को बुलाता है उन में से एक ने तुरन्त दोड़ के इस पंजले के सिर्के में भिगाया और नल पर रख के उसे पीने को दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा । इ० म० प० २७। आ। ११। १२। १३। १४। २२। २३। २४। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३४। ३७। ३८। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५० ॥

समीक्षक—सबेथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु का भी दोष है क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि जो वह किसी का बाप होवे तो किसी का प्रसुर श्याला संबंधी आदि भी होवे और जब अध्यक्ष में पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ आश्चर्य कर्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रूश पर से उतर कर सब को अपनी शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उस को बचा लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिर्के में पित्त मिले हुए को पीख के क्यों काँड़ता वह पहिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता पुकार के प्राण क्यों त्यागता? इस से जानना चाहिये कि चाही कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सचर और झूठर हो जाता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जंगली मनुष्यों में से कुछ अच्छा था न वह करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विहान् था क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुःख क्यों भागता? ॥ ८० ॥

८८—और देखो बड़ा भूईंदोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और आके कबर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा वह यहाँ नहीं है जैसे उस ने कहा वैसे जो उठा है जब वे उस के शिष्यों को संदेश जाती थी देखो यीशु उन से आ मिला कहां कल्याण हो और उन्होंने ने निकट आ उस के पाँव पकड़ के उस का प्रणाम किया तब यीशु ने कहा मत डरो जाके मेरे भाइयों से कह दो वह गालील

को जावे और वहां वे मुझी देखेग यारह शिथ गालील को उस पर बत में गये जो यीशु ने उन्हें बताया था और उन्होंने न उसे देख के उस को प्रणाम किया पर कितनों को सन्देह हुआ यीशु ने उन पास आ उन से कहा स्वर्ग में और पृथिवी पर समस्त अधिकार मुझ को दिया गया है और देखो मैं जगत् के अन्त लों सब दिन तुझारे संग हूं। इ० म० प० २८। आ० २। ६। ८। १०। १६। १७। १८। २० ॥

समीक्षक—यह बात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि सृष्टिक्रम और विद्याविरुद्ध है प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उन को जहां तहां भेजना ऊपर से उतरना क्या तहसीलदारी कलेक्टरों के समान ईश्वर को बना दिया? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया और जो उठा? क्योंकि उन स्त्रियों ने उन के पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था? और वह तीन दिन लों सड़ क्यों न गया? और अपने मुख से सब का अधिकारी बनना केवल दंभ की बात है शिथों से मिलना और उन से सब बातें करनी असंभव है क्योंकि जाये बातें सच हैं तो आज कल भी कोई क्यों नहीं जी उठते? और उसी शरीर से स्वर्ग को क्यों नहीं जाते? यह मती रचित अंजील का विषय हो चुका मार्क रचित इंजील के विषय में लिखा जाता है अब ॥ ८८ ॥

मार्क रचित इंजील

८८—यह क्या बढ़ई नहीं। इ० मार्क प० ६। आ० ३ ॥

समीक्षक—असल में यूसुफ बढ़ई था इस लिये ईसा भी बढ़ई था कितने हो सपे तक बढ़ई का काम करता था पश्चात् पगंबर बनता २। श्वर का बेटा ही बन गया और जंगली लोहों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई काट कूट फूट फाट करना उस का काम है ॥ ८८ ॥

लूकरचित इंजील ॥

८९—यीशु ने उस से कहा तू मुझी उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं एक अर्थात् ईश्वर ॥ लू० प० १८। आ० १८ ॥

समीक्षक—जब ईसा ही एक अद्वितीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवि-
त्रात्मा पिता और पुत्र तान कहां से बना लिये? ॥ ८९ ॥

९०—तब उसे हेरोद के पास भेजा हेरोद यीशु को देख के अति आनन्दित हुआ क्योंकि वह उस को बहुत दिन से देखने चाहता था इसलिये कि उस के विषय में बहुत सी बातें सुनी थी और उस का कुछ आश्चर्य कर्म देख ने को उस को आसा हुई उस ने उस से बहुत बातें पूंकी परन्तु उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया। लू०। प० २३। आ०। ८। ८ ॥

समी०—यह बात मत्तोरचित में नहीं है इस लिये ये साक्षी बिगड़ गये क्योंकि साक्षी एक से हमें चाहिये और जो ईसा चतुर और करामाती होता तो (हेराद को) उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इस से विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी न थी ॥ ८१ ॥

योहनरचित सुसमाचार

८२—आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर था । वह आदि में ईश्वर के संग था । सब कुछ उस के द्वारा सृजा गया और जो सृजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं सृजा गया । उस में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था । प० १ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—आदि में वचन बिना वक्ता के नहीं हो सकता और जो वचन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन का ईश्वर था यह नहीं घट सकता वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती जबतक उस का कारण न हो और वचन के बिना भी चुपचाप रहकर कर्त्ता सृष्टि कर सकता है जीवन किस में था क्या था इस वचन से जीव अनादि मानोगे जो अनादि हैं तो आदमके नथूनों में श्वास फूंकना झूठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है पशुआदि का नहीं ॥ ८२ ॥

८३—और विद्यारी के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र यिहूदा इस्करियोती के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था । यो० प० १३ । आ० २ ॥

समी०—यह बात सच नहीं क्योंकि जब कोई ईसाइयों से पूंके गा कि शैतान सब को बह काता है तो शैतान को कौन बह काता है जो कहें शैतान आप से आप बहकता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उस के द्वारा बह काया भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं ? सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिज्ञा ने बनाये वे शैतान ही तो हैं किन्तु न यह ईश्वरकृत पुस्तक न इस में कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥ ८३ ॥

८४—तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुम से कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूँ । और जो मैं जा के तुम्हारे

लिये स्थान तैयार करूं तो फिर आ के तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूँ तहां तुम भी रहो। यीशु ने उस से कहा मैं ही मार्ग श्री सत्य श्री जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है। जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० १४ आ० १।२।३।४।६।७ ॥

समी०—अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं जो ऐसा प्रपन्न न रचता तो उस के मत में कौन फसता क्या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले लिया है और जो वह ईसा के वर्य है तो पराधीन होने से वह ईश्वर हो नहीं क्यों कि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता क्या ईसा के पहले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभन देता और जो अपने मुख से आप मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहाता है इस से यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ८४ ॥

८५—मैं तुम से सचर कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास करे जो काम मैं करता हूँ उज्जै वह भी करेगा और इन से बड़े काम करेगा। यो० पर्व० १४।आ० १२ ॥

समी०—अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वे भी ही सुर्दे जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भी आश्चर्य कर्म नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करागे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किस की हियेकी आंख फूट गई है वह ईसा के सुर्दे जिलाने आदि का काम कर्त्ता मान लेवे ॥ ८५ ॥

८६—जो अद्वैत सत्य ईश्वर है। यो० १०। प० १०। आ० ३ ॥

समी०—अब अद्वैत एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा मिथ्या है ॥ ८६ ॥

इसी प्रकार बहुत ठिकाने अंजील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥

योहान की प्रकाशित वाक्य ॥

अब योहान की अद्भुत बातें सुनो :-

८७—और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। और सात अग्नि दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के सातों आत्मा हैं। और सिंहासन के आगे कांच का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और पीछे मेंलों से भरे हैं। यो० प्र० पर्व० ४। आ० ४।५।६॥

समी०—अब देखिये एक नगर के तुल्य ईसाइयों का स्वर्ग है। और इन का ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है! और सोने का सुकुटादि आभूषण धारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असंभावित है इन बातों को कौन मान सकता है? और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ ८७ ॥

८८—और मैंने सिंहासन पर बैठने द्वारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छाप दी हुई थी। यह पुस्तक खोलने और उस की छापें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। और मैं बहुत राने लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला। यो० । प्र० । पर्व० ५ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—अब देखिये ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई छापों से बंध किया हुआ जिस को खोलने आदि कर्म करने वाला स्वर्ग और पृथिवी पर कोई नहीं मिला योहन कारोना और पश्चात् एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलने वाला है प्रयोजन यह कि जिस का दिवाह उसका गीत देखो ईसा ही के ऊपर सब माहात्म्य भुकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथन मात्र हैं ॥ ८८ ॥

८९—और मैंने दृष्टि की और देखी सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेन्ना जैसा बंध किया हुआ खड़ा है जिस के सात सींग और सात नेत्र हैं जो सारी पृथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सान्नी आत्मा हैं। यो० । प्र० । प० ५ । आ० ६ ॥

समी०—अब देखिये! इस योहन के स्वप्न का समीक्षापार उस स्वर्ग के बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहाँ तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी नथा और स्वर्ग में जा के सात सींग और सात नेत्र वाला हुआ! और वे सान्नी ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन गये थे! हाय ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया? भला कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ८९ ॥

१००—और जब उस ने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन मेम्मे के आगे गिर पड़े और हर एक के पास बीण थी और धूप से भरे हुए सोने के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाये हैं। यो० । प्र० । प० ५ । आ० ८ ॥

समी०—भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये बिचारे धूप दीप नैवेद्य आर्ति आदि पूजा किस की करते होंगे ? और यहां प्राटस्टेंट ईसाई लोग बुत्परस्ती (मूर्ति पूजा) की तो खंडन करते हैं और इन का स्वर्ग बुत्परस्ती का घर बन रहा है ॥ १०० ॥

१०१—और जब मेग्ने कापो' में से एक की खोला तब मैंने दृष्टि की चारों प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गर्जने के शब्द को यह कहते सुना कि आ और देख। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय करने को निकला। और जब उस में दूसरी काप खोली। दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला। उस को यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देवे। और जब उस में तीसरी काप खोली देखो एक काला घोड़ा है। और जब उस में चौथी काप खोली और देखो एक पीलासा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस का नाम मृत्यु है इत्यादि। यो० प्र० प० ६ आ० १।२।३।४।५।७।८॥

समी०—अब देखिए यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं? भला पुस्तकों के बन्धनों के कापों के भीतर घोड़ा सवार क्यों कर रह सके होंगे ? यह स्वप्ने का बरडाना जिन्होंने इस को भी सत्य माना है उन में अविद्या जितनी कहे उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१ ॥

१०२—और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य कबलों तु न्याय नहीं करता है और पृथिवी के निवासियों से हमारे लोह का पलटा नहीं लेता है। और हर एक को उजला वस्त्र दिया गया और उन से कहा गया कि जबलों तुम्हारे संगी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बंध किये जामि पर हैं पूरे न हों तबलों और थोड़ी बेर विश्राम करो। यो० प्र० प० ६। आ० १०।११

समी०—जो कीड़े ईसाई होंगे वे दीड़े सुपुर्द हो कर ऐसे न्याय कराने के लिए रोया करेंगे जो वेदमार्ग का स्वीकार करेगा उस के न्याय होने में कुछ भी देर न होगी ईसाइयों से पूछना चाहिए क्या ईश्वर की कचहरी आज कल बन्द है ? और न्याय का काम नहीं होता न्यायागोश निकम्मे बैठे हैं ? तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे और ईश्वर को भी बहका कर और इन का ईश्वर बहक भी जाता है क्यों कि इन के कहने से भट इन के शत्रु से पलटा लेने लगता है और दंशिले स्वभाव वाले हैं कि मरे पीछे खबर लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार होगा ॥ १०२ ॥

१०३—और जैसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृक्ष से उस के कच्चे गूलर झड़ते हैं तैसे आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पड़े। और आकाश पञ्च की नाईं जो लपेटा जाता है अलग हो गया ॥ यो०। प्र०। प०६। आ० १३। १४ ॥

समी—अब देखिये योहन भविष्यत् वक्ताने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी अंड बंड कथा गाई भला तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवी पर कैसे गिर सकते हैं? और सूर्यादि का आकर्षण उन को इधर उधर क्यों आने जाने देगा? और क्या आकाश को चटाई के समान समझता है? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिस को कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इस लिये योहन आदि सब जंगली मनुष्य थे उन को इन बातों की क्या खबर! ॥ १०३ ॥

१०४—मैं ने उन की संख्या सुनी इस्त्राएल के संतानों के समस्त कुल में से एक लाख चवालीस सहस्र पर कापदी गई यिहूदा के कुल में से बारह सहस्रपर कापदी गई। यो०। प्र०। प० ७। आ० ४। ५ ॥

समी०—क्या जो बायबिल में ईश्वर लिखा है वह इस्त्राएल आदि कुलों का स्वामी है वा सब संसार का? ऐसा न होता तो उन्हीं जंगलियों का साथ क्यों देता? और उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इस से वह ईश्वर नहीं और इस्त्राएल कुलादि के मनुष्यों पर काप लगाना अल्पज्ञता अथवा योहन को मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥

१०५—इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उस के मंदिर में रात और दिन उस की सेवा करते हैं ॥ यो०। प्र०। प० ७। आ० १५ ॥

समी०—क्या यह महा बुत्परस्ती नहीं है? अथवा उन का ईश्वर देहधारी मनुष्य तुल्य एक देशी नहीं है? और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सोता है तो रात में पूजा क्यों कर करते होंगे? तथा उस की नींद भी उड़ जाती होगी और जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा अति-रागी होगा ॥ १०५ ॥

१०६—और दूसरा दूत आके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोम की धूपदानी थी और उस को बहुत धूप दिया गया। और धूप का धूँआ पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया। और दूत ने वह धूपदानी लेके उस में वेदी की आग भर के उसे पृथिवी पर डाला और शब्द और गर्जन और बिजलियाँ और भूईं डोल हुए। यो०। प्र०। प०८। आ० ३। ४। ५ ॥

समी०—अब देखिये स्वर्गतक वेदी धूप होय लेयेय तुरही के शब्द ज्ञानि हैं क्या वैरागियों के मंदिर से ईसाइयों का मग कप है ? तुम धूम धाम अधिक ही है ॥ १०६ ॥

१०७—पहिले दूत ने तुरही फसा और ज्ञान में मिले हुए आँखें खोल जाय हुए और वे पृथिवी पर डाले गए और पृथिवी को एक तिहाई जल गई : यो० प्र० ५० ८। आ० ७ ॥

समी०—बाद में ईसाइयों के भविष्यत् वक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का शब्द और प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता है ॥ १०७ ॥

१०८—और पांच वे दूत ने तुरही फंकी और जैसे एक तार का देखा जो स्वर्ग में से पृथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के रूप की कंजी उस को दी गई। और उस ने अथाह कुण्ड का कप खोला और कप में से बड़ी भूट्टी के धुँए की नाईं धूँआ उठा। और उस धुँए में से टिड्डियाँ पृथिवी पर निकल गई और जैसा पृथिवी के बोकुआँ को अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों की जिन के माथे पर ईश्वर की छाप नहीं है। पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय। यो० प्र० ५० ९। आ० ११। २। ३। ४। ५।

समी०—क्या तुरही का शब्द सुन कर तार उन्हीं दूतों पर और उसी स्वर्ग में गिरे होंगे ? यहाँ तो नहीं गिरे भला वह कप वा टिड्डियाँ भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख बाँच भी लेती होंगी कि छाप वालों को मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों को डरपा के ईसाई बना लेने का धोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होंगे तो तुम को टिड्डियाँ काटेँगी ऐसी बातें विद्याहीन देश में चल सकती हैं आर्यावर्त्त में नहीं क्या वह प्रलय की बात हो सकती है ? ॥ १०८ ॥

१०९—और घुड़चढ़ों की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी। यो० प्र० ५० १०। आ० १६

समी०—भला इतने बड़े स्वर्ग में कहां ठहरने कहां चरने और कहां रहने और कितनी लीद करते थे ? और उस का दुर्गंध भी स्वर्ग में कितना हुआ होगा ? बस, ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब आर्यों ने तिलांजलि दे दी है ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के शिर पर से भी सर्वशक्तिमान् को कृपा से दूर हो जाय तो बहुत अच्छा हो ॥ १०९ ॥

११०—और मैं ने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ की ओढ़े, था और उस के शिर पर मेघ धनुष् था और उस का मुँह सूर्य की नाईं

और उस के पाँव आग के खम्भों के ऐसे थे । और उस में अपना दहिना पाँव समुद्र पर और बाँया पृथिवी पर रक्ता । यो० । प्र० । प० १० । आ० १ । २ । ३ ॥

समी०—अब देखिए इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की कथाओं से भी बड़ कर हैं ॥ ११० ॥

१११—और नरगी के समान एक नर्कट मुझे दिया गया और कहा गया कि तू ईश्वर के मन्दिर को और वेदी और उस में के भजन करने चारों को नाप ॥ यो० । प्र० । प० ११ । आ० १ ॥

समी०—यहाँ तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये और नापे जाते हैं अच्छा है उन का जैसा स्वर्ग है वैसे ही बातें हैं इस लिये यहाँ प्रभुभाजन में ईशा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैं और गिजा में भी भग्न आदि का आकार बनाना आदि भी बुरा परस्ती है ॥ १११ ॥

११२—और स्वर्ग में ईश्वर का मन्दिर खोला गया और उस के नियम का सन्दूक उस के मन्दिर में दिखाई दिया ॥ यो० । प्र० । प० ११ । आ० १८ ॥

समी०—स्वर्ग में जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा कभी २ खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सक्ता है ? जो वेदीत परमात्मा सर्वव्यापक है उस का कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता । हाँ ईसाइयों का जो परमेश्वर आकार वाला है उस का चाहें स्वर्ग में ही चाहें भूमि में और जैसी लीला टंटन पं पं कीयहाँ होती है वैसे ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी । और नियम सन्दूक भी कभी २ ईसाई लोग देखते हैं गे उस से न जानें क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सच तो यह है कि ये सब बातें मनुष्यों की भुलाने की हैं ॥ ११२ ॥

११३—और एक बड़ा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात् एक स्त्री जो सूर्य पहिने है और चान्द उस के पाँवों तले है और उस के शिर पर बारह तारों का मुकुट है । और वह गर्भवती होके चिन्ताती है क्यों कि प्रसव की पीड़ उसे लगी है और वह जनने की पीड़ित है । और दूसरा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिस के सात शिर और दस सींग हैं और उस के शिरों पर सात राजमुकुट हैं । और उस की पूँछ में आकाश के तारों की एक तिहाई की खींच के उल्टे पृथिवी पर डाला । यो० । प्र० । प० १२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—अब देखिये लंबे चौड़े गोले इन के स्वर्ग में भी विचारी स्त्री चिन्ताती है उस का दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है और उस अजगर की पूँछ कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाई पृथिवी पर डाला भला पृथिवी तो छोटी है और तारे भी बड़े लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहाँ यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूँछ इतनी बड़ी थी जिस से सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरा दी वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥

११४—और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायेल और उस के दूत अजगर से लड़े और अजगर और उस के दूत लड़े ॥ यो० । प्र० । प० १२ । आ० ७ ॥

समी०—जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख पाता होगा ऐसे स्वर्ग की यहीं से आग छोड़ हाथ जोड़ बैठ रही जहाँ शांति भंग और उपद्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥

११५—और वह बड़ा अजगर गिराया गया हाँ वह प्राचीन साँप जो दियाबल और शैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमाने वाला है ॥ यो० । प्र० । प० १२ । आ० ८ ॥

समी०—क्या जब वह शैतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं भरमाता था ? और उस को जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उसका पृथिवी पर क्यों डाल दिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शैतान है तो शैतान को भरमाने वाला कौन है ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के बिना भरमने हारे भर्मे गे और जो उस को भरमाने वाला परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं, ठहरा । विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैतान से प्रबल है तो ईश्वर ने उस को अपराध करने समय ही दंड क्यों न दिया ? जगत् में शैतान का जितना राज है उस के सामने सहस्रांश भी ईसाइयों के ईश्वर का राज नहीं इसी लिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हठा नहीं सकता होगा इस से यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चोर आदि को शीघ्र दंड देते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं, पुनः कौन ऐसा निर्बुद्धि मनुष्य है जो वैदिक मत को छोड़ पोपल ईगार्ड मत स्वीकार करे ? ॥ ११५ ॥ ११६—हाथ पृथिवी और समुद्र के निवासियों क्योंकि शैतान तुम पास उतरा है यो० । प्र० । प० १२ । आ० १२ ॥

समी०—क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है ? पृथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्यों न मार सका ? ईश्वर देखता रहता है और शैतान बहकाता फिरता है तो भी उस को बर्जता नहीं विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६ ॥

११७—और बचालीस मास लीं युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया। और उस ने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने की अपना मुंह खोला कि उस के नाम की और उस के तंबू की और स्वर्ग में बास करने चारों की निन्दा करे। और उस को यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा और देश पर उस को अधिकार दिया गया ॥ यो० प्र० प० १३। आ० ५। ६। ७ ॥

समी०—भला जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शैतान और पशु आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सद्गार के समान है वा नहीं ? ऐसा काम ईश्वर वा ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥

११८—और मैंने दृष्टि की और देखी मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उस के संग एक लाख चवालीस सहस्र ये जिन के साथे पर उस का नाम और उस के पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र० प० १४। आ० १ ॥

समी०—अब देखिये जहाँ ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उस का लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों की गणना क्यों कर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए शेष करोड़ों ईसाइयों के शिर पर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत जा के देखें कि ईसा का बाप और उन की सेना वहाँ है वा नहीं ? जो हाँ तो यह लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से वहाँ आया तो कहां से आया ? जो कहो स्वर्ग से तो क्या वे पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप ऊपर नीचे उड़ कर आया जाया करें ? यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सके गा किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत् घूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥

११९—आत्मा कहता है हाँ कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु उन के कार्य्य उन के संग ही लेते हैं ॥ यो० प्र० प० १४। आ० १३ ॥

समी०—देखिये ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उन के कर्म उन के संग रहेंगे अर्थात् कर्मानुसार फल सब को दिये जायेंगे और ये लोग कहते हैं कि ईसा पापों को ले लेगा और क्षमा भी किये जायेंगे यहाँ बुद्धिमान् विचारें कि ईश्वर का वचन सच्चा वा ईसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते इन में से एक झूठा अवश्य हो गा हम को क्या चाहे ईसाइयों का ईश्वर झूठा हो वा ईसाई लोग ॥ ११८ ॥

१२०—और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुंड में डाला । और रस के कुंड का रौदन नगर के बाहर किया गया और रस के कुंड में से घोड़ों की लगाम तक लोह एकसौ कोश तक वह निकला ॥ यो० प्र० प० १४ । आ० १८ । २० ॥

समी०—अब देखिये इन के गपोड़े पुराणों से भी बढ़ कर हैं वा नहीं ? ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा और जो उस के कोप के कुंड भरे हैं क्या उस का कोप जल है ? वा अन्य द्रवित पदार्थ है ? कि जिस से कुंड भरे हैं ? और सौ कोश तक रुधिर का वहना असंभव है क्योंकि रुधिर वायु लगने से भट जम जाता है पुनः क्योंकर वह सकता है ? इस लिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं ॥ १२० ॥

१२१—और देखो स्वर्ग में साज्यों के तम्बू का मंदिर खोला गया ॥ यो० प्र० प० १५ । आ० ५ ॥

समी०—जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साजियों का क्या काम ? क्यों कि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इस से सर्वथा यही निश्चय होता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवत् मत्पक्ष है वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है ? नहिं नहिं नहिं और इसी प्रकरण में दूतों की बड़ी २ असंभव बातें लिखी हैं उन को सत्य कोई नहीं मान सकता कहाँ तक लिखें इस प्रकरण में सर्वथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१ ॥

१२२—और ईश्वर ने उस के कुकर्माँ को स्मरण किया है । जैसा तुम्हें उस ने दिया है तैसा उस को भर देओ और उस के कर्मों के अनुसार दूना उसे दे देओ यो० प्र० प० १८ । आ० ५ । ६ ॥

समी०—देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसी को कहते हैं कि जिस ने जैसा वा जितना कर्म किया उस को वैसा और उतना ही फल देना उस से अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्यों न हों ? ॥ १२२ ॥

१२३-क्योंकि मेन्ने का विवाह आ पहुँचा है और उस की स्त्रीने अपने को तैयार किया है । यो० प्र० । प० १८ । आ० ७ ॥

समी०-अब सुनिये! ईसाइयोंके स्वर्ग में विवाह भी होते हैं! क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया पूछना चाहिये कि उस के श्वशुर सासू शालादि कौन थे? और लड़के बाले कितने हुए? और वीर्य के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम आयु आदि के भी न्यून होने से अब तक ईसा ने वहाँ शरीर त्याग किया होगा क्योंकि संयोग जन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अब तक ईसाइयों ने उस के विश्वास में धोखा खाया और न जाने कब तक धोखे में रहेंगे ॥ १२३ ॥

१२४-और उस ने अजगर को अर्थात् प्राचीन साँप को जो दियावल और शयतान है पकड़ के उसे सहस्र वर्ष लों बांध रक्खा । और उस को अथाह कुँड में डाला और बंद करके उसे छाप दी जिस ने वह जब लों सहस्र वर्ष पूरे न हों तब लों फिर देशों के लोगों को न भरमावे । यो० । प्र० । प० २० । आ० २ । ३ ॥

समी०-देखो मरुं मरुं करके शयतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बंध किया फिर भी छूटे गा क्या फिर न भरमावे गा ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही रखना वा मारे बिना छोड़ना ही नहीं । परंतु यह शयतान का होना ईसाइयों का भ्रम मात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा है । जैसे किसी धूर्त ने किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुम को देवता का दर्शन कराऊँ किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्भुज बनाकर रक्खा झाड़ी में खड़ा कर के कहा कि आँख मीचलो जब मैं कहूँ तब खोलना और फिर जब कहूँ तभी मीचलो जो न मीचेगा वह अन्धा हो जाय गा वैसे इन मतवालों की बातें हैं कि जो हमारा मज़हब न मानेगा वह शयतान का बहकाया हुआ है जब वह सामने आया तब कहा देखो! और पुनः शीघ्र कहा कि मीचलो जब फिर झाड़ी में छिप गया तब कहा खोलो! देखा नारायण को सब ने दर्शन किया वैसे लीला मज़हबियों की है इस लिये इन की माया में किसी को न फसना चाहिये ॥ १२४ ॥

१२५-जिस के सनमुख से पृथिवी और आकाश भाग गये और उन के लिये जगह न मिली । और मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात् जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उन के कर्मों के अनुसार किया गया । यो० । प्र० । प० २० । आ० ११ । १२ ॥

समी०—यह देखी लड़कपन की बात भला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकेंगे ? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे । और उस का सिंहासन और वह कहां ठहरा और मुझे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचहरी और दुकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता है । और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उस के गुमास्तों ने ? ऐसी २ बातों से अनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनीश्वर इसाई आदि मत वालों ने बना दिया ॥ १२५ ॥

१२६—उन में से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ मैं दुल्हन की अर्थात् मेम्मे की स्त्री को तुम्हें दिखाऊंगा ॥ यो० । प्र० । प० २१ । आ० ८ ॥

समी०—भला इसा ने स्वर्ग में दुल्हन अर्थात् स्त्री अच्छी पाई मौज करता होगा जो जो इसाई वहां जाते होंगे उन को भी स्त्रियां मिलती होंगी और लड़केवाले होते होंगे और बहुत भोड़ के होजाने से रोगोत्पत्ति हो कर मरते भी होंगे । ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥

१२७—और उस ने उस नल से नगर को नापा कि साढ़े सातसौ कोश का है उस की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है । और उस ने उस की भीत की मनुष्य के अर्थात् दूत के नाप से नापा कि एक सौ चवालीस हाथ की है । और उस की भीत की ऊड़ाई सूर्यकान्त की थी और नगर निर्मल सोने का था जो निर्मल कांच के समान था । और नगर के भीत की नीचे हर एक बहु मूल्य पत्थर से संवारी हुई थी पहिली नीचे सूर्यकान्त की थी दूसरी नीलमणि की तीसरी लालड़ी की चौथी मरकतकी । पांचवीं गोमेदक की छठवीं माणिक्य की सातवीं पीतमणिकी आठवीं पेरोजकी नवीं पुखराज की दसवीं लहसनिये की एग्यारहवीं धूम्रकांत की बारहवीं मर्त्योष की । और बारह फाटक बारह मोती थे एक २ मोती से एक २ फाटक बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मल सोने की थी ॥ यो० । प्र० । प० २१ । आ० १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ ॥

समी०—सुनो इसाइयों के स्वर्ग का वर्णन । यदि इसाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे ? क्योंकि उसमें मनुष्यों का आगम होता है और उस से निकलते नहीं और जो यह बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई नगरी मानी है और सर्व सोने की है इत्यादि लेख केवल भोले २ मनुष्यों की वहका कर फसाने की लीला है । भला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो होसकती परन्तु ऊंचाई साढ़े सातसौ कोश क्यों कर

हो सकती है यह सर्वथा मिथ्या कपोल कल्पना की बात है और इतनी बड़े मोती कहाँ से आये होंगे ? इस लेख के लिखने वाले के घर के घड़े में से, यह गपोड़ा पुराण का भी बाप है ॥ १२७ ॥

१२८—और कोई अपवित्र वस्तु अथवा घिनित कर्म करने द्वारा अथवा झूठ पर चलने द्वारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा यो० प्र० प० २०। आ० २७॥

समी०—जी ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापीलोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो योहन्ना स्वप्ने की मिथ्या बातों का कहने द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कभी न कर सका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्यों कर स्वर्ग वासी हो सकता है ? ॥ १२८ ॥

१२९—और अब कोई आप न होगा और ईश्वर का और मेरे का सिंहासन उस में होगा और उस के दास उस की सेवा करेंगे । और उस का मुँह देखेंगे और उस का नाम उन के माथे पर होगी । और वहाँ रात न होगी और उन्हें दीपक का अथवा सूर्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे । यो० प्र० प० २२ । आ० २। ४। ५ ॥

समी०—देखिये यही ईसाइयों का स्वर्ग वाम क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? और उन के दास उन के सामने सदा मुँह देखा करेंगे ? अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मुँह यूरोपियन् के सदृश गोरा वा अफ्रिका वालों के सदृश काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बंधन है क्यों कि जहाँ छोटाई बड़ाई है और उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो वहाँ दुःख क्यों न होता होगा ? जो मुख वाला है वह ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥

१३०—देख मैं शीघ्र आता हूँ और मेरा प्रति फल मेरे साथ है जिससे हर एक को जैसा उस का कार्य ठहरेगा वैसा फल देजंगा यो० प्र० प० २२। आ० १२॥

समी०—जब यही बात है कि कर्मानुसार फल पाते हैं तो पापों की क्षमा कभी नहीं होती और जो क्षमा होती है तो इंजील की बातें झूठी यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी इंजील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अर्थात् “हल्फ़दरीगी”

हुई तो झूठ है इस का मानना छोड़ देओ अब कहां तक लिखें इनकी बायबिल में लाखों बातें खंडनीय हैं यह तो थोड़ासा चिन्ह मात्र ईसाइयों की बायबिल पुस्तक का दिखलाया है इतनी ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे थोड़ी सी बातों का छोड़ शेष सब झूठ भरा है जैसे झूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वैसा ही बाइबिल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही है ॥ १३० ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थ
प्रकाशे सुभाषाविभूषिते छद्मोन्मतविषये
त्रयोदशः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १३ ॥

अनुभूमिका ॥ (४)

— ❦ ❦ ❦ ❦ —

जो यह १४ चौदहवां समुदास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के अभिप्राय से अन्य ग्रंथ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदिविषय में विरुद्ध बात है तथाऽपि कुरान पर सब एकमत्य हैं जो कुरान अर्बी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है उस अर्थ का देव नागरी अक्षर और आर्यभाषान्तर कराके पश्चात् अर्बी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उस को उचित है कि मौलवी साहबों के तर्जुमाओं का पहिले खंडन करे पश्चात् इस विषय पर लिखे क्योकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्याऽसत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का छोड़ा २ ज्ञान होवे इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खंडन कर गुणों का ग्रहण करें न किसी अन्य मतपर न इस मतपर झूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर झूठ चला सके और न सत्य को रोक सके और सत्याऽसत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस की इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करें और हठियों का हठ दुराग्रह न्यून करें करावे क्योकि पक्षपात से क्या २ अनर्थ जगत् में न हुए और न होते हैं सब तो यह है कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को रखना अनुत्थपन से वहिः है इस में जो कुछ विरुद्ध लिखा गया ही उस को सज्जन लोग विदित करदेगे तत्पश्चात् जो उचित होगा तो माना जायगा क्योकि यह लेख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटा ने के लिये किया गया है न कि इन को बढ़ाने के अर्थ क्योकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक् रह परस्पर को लाभ पहुंचाना हमारा मुख्य कर्म है अब यह १४ चौदहवें समुदास में मुसलमानों का मत विषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूँ विचार कर इष्ट का ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥

अलमति विस्तरेण बुद्धिमहर्ष्येषु ॥

इत्यनुभूमिका

अथ चतुर्दशसमुल्लासारम्भः ॥

—०*०—

अथ यवनमतविषयं व्याख्यास्यामः ॥

इस के आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ।

१-आरंभ साथ नाम अल्लाह के जमा करने वाला दयालु ॥ मंजिल १ सिपा रा १ सूरत १ ॥

समीक्षक-मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है परंतु इस वचन से विदित होता है कि इस का बनाने वाला कोई दूसरा है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो "आरंभ साथ नाम अल्लाह के" ऐसा न कहता किन्तु "आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के" ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं क्योंकि इस से पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से हो कर उस का नाम भी दूषित हो जायगा जो वह जमा और दया करने हारा है तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार, दारुण पीड़ा दिला कर, मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी? क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह भी कहना था कि "परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ" बुरी बातों का नहीं इस कथन में गोल माल है, क्या चोरी, जाली, मिथ्याभाषणादि अधर्म का भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी "बिस्मिल्लाह" इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इस का पूर्वोक्त अर्थ है तो बुराईयाँ का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान कहते हैं और मुसलमानों का "खुदा" दयालु भी न रहेगा क्यों कि उस की दया उन पशुओं पर न रही ! और जो मुसलमान लोग इस का अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रगट होना व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इस का अर्थ और करते हैं तो सूधा अर्थ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥

२-सब सृष्टि परमेश्वर के वास्ते है जो परवरदिगार अर्थात् पालन करने हारा है सब संसार का । जमा करने वाला दयालु है ॥ म० १ । सि० १ । सूरतुल् फातिहा । अत्यंत । १ । २ ॥

समी०—जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने द्वारा होता और सब पर जमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता। जो जमा करने द्वारा है तो क्या पापियों पर भी जमा करेगा ? और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि “काफिरों को कत्ल करो” अर्थात् जो कुरान और पैगंबर को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ? इस लिये कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ॥ २ ॥

३—मालिक दिन न्याय का ॥ तुम्हें ही को हम भक्ति करते हैं और तुम्हें ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हम को मोधा रास्ता। सं० १। सि० १। सू० १। आ० २। ४। ५॥

समी०—क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय कर्त्ता है इस से तो अंधेर विदित होता है ! उसीकी भक्ति करना और उसी से सहाय चाहना तो ठीक परंतु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ? और सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं ग्रहण करते ? क्या सूधा रास्ता बुराई की और का तो नहीं चाहते ? यदि भला ई मंत्र को एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुद न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥

४—उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने निआमत की और उन का मार्ग मत दिखा कि जिन के ऊपर तूने गुजब अर्थात् अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की ॥ और न गुमराहों का मार्ग हम को दिखा। सं० १। सि० १। सू० १। आ० ६। ७॥

समी०—जब मुसलमान लोग पूर्व जन्म और पूर्व कृत पाप पुण्य नहीं मानते तो किन्हीं पर निआमत अर्थात् फज़ल वा दया करने और किन्हीं पर न करने से खुदा पक्षपाती हो जायगा, क्योंकि बिना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल अन्याय की बात है और बिना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोध दृष्टि करना भी स्वभाव से वहिः है। वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जब उन के पूर्व संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता। और इस सूरत को टिप्पण पर “यह सूरः अल्लाह साहिब ने मनुष्यों के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करे” जो यह बात है तो “अलिफ्, बे” आदि अक्षर भी खुदा ही ने पढ़ाये होंगे ? जो कहे कि बिना अक्षर ज्ञान के इस सूरः को कैसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाये और बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब कुरान ही कण्ठ से पढ़ाया होगा इस से ऐसा समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकती, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरब वालों को इसका पढ़ना

सुगम, अन्यभाषा बोलने वालों को कठिन होता है इसी से खुदा में पक्षपात आता है और जैसे परमेश्वरने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्याय दृष्टि से सब देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एक से परिश्रम से विदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है करता तो कुछ भी दोष नहीं होता ॥ ४ ॥

५-यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं परहेजगारी को मार्ग दिखलाती है। जो कि ईमान लाते हैं साथ गैब (परोक्ष) के नमाज़ पढ़ते, और उस वस्तु से जो हममें दी खूँचे करते हैं और वेलोंग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी और वा तुम्ह से पहिले उतारो गई और विश्वास किया मत पर रखते हैं ॥ ये लोग अपने मालिक की शिन्हा पर हैं और येही छुटकारा पावे वाले हैं ॥ निश्चय, जो काफ़िर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न लावेंगे ॥ अल्लाह में उन के दिलों का मोह पर मोहर करदी और उन की आँखों पर पर्दा है और उन के वास्तव बड़ा अज्ञाव है ॥ म० १ । सि० १ । सूरा २ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

समी०---क्या अपनी ही सुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दंड की बात नहीं ? जब (परहेजगार) अर्थात् धार्मिक लोग हैं वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं और जो झूठे मार्ग पर हैं उन को यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के बिना खुदा अपनी ही खूजाने से खूँचे करने को देता है ? जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ? और मुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं ? और जो बाइबिल इंजील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो मुसलमान इंजील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते ? और जो लाते हैं तो कुरान का होना किस लिये ? जो कहें कि कुरान में अधिक बातें हैं तो पहिली किताब में लिखना खुदा भूल गया हो गा ! और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है । और हम देखते हैं तो बाइबिल और कुरान की बातें कोई २ न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों न बनाया ? किया मत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ॥ ३ ॥ क्या ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिन्हा पर हैं उन में कोई भी पापी नहीं है ? क्या जो ईसाई और मुसलमान अधमों हैं वे भी छुटकारा पावें और

* वास्तव में यह शब्द "कुरआन" है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान आता है इस लिये ऐसा ही लिखा है ।

दूसरे धर्मात्मा भी न पावे तो बड़े अन्याय और अंधेर की बात नहीं है ॥४॥ और क्या जो लोग मुसलमानी मत को न मानें उर्ली की काफिर कहना वह एकतर्फी डिगरी नहीं है ? ॥ ५ ॥ जो परमेश्वर ही ने उन के अन्तःकरण और कानों पर मोहर लगाई और उसीसे वे पाप करते हैं तो उन का कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा ही का है फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उन को मजा जजा क्यों करता है ? क्योंकि उन्होंने भी पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ६ ॥ ५ ॥

६-उन के दिलों में रोग है अल्लाह ने उन को रोग बढ़ा दिया । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८ ॥

समी०-भला बिना अपराध खुदा भी उन को रोग बढ़ाया दया न आई उन विचारों को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह शयतान से बढ़ कर शयतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी का रोग बढ़ाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ना अपने पापों से है ॥ ६ ॥

जिस ने तुम्हारे वास्ते पृथिवी बिकौना और आसमान की छत को बनाया । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १ २१ ॥

समी०-भला आसमान छत किसी को हो सकती है ? यह अविद्या की बात है आकाश की छत के समान मानना हांसी की बात है यदि किसी प्रकार की पृथिवी को आसमान मानते हों तो उन की घर की बात है ॥ ७ ॥

८-जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबर के ऊपर उतारी तो उस कैसी एक सूरत ले आओ और साजियों अपने को पुकारो अल्लाह के बिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ और कभी न करोगे तो उस आग से डरो कि जिस का इन्धन मनुष्य है और काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २२ । २३ ॥

समी०-भला यह कोई बात है कि उस के सदृश कोई सूरत न बने ? क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैजी ने बिना नुकते का कुरान नहीं बना लिया था वह कौन सी दाजख की आग है ? क्या इस आग से न डरना चाहिये ? इस का भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है कि स्त्री-च्छों के लिये घोर नरक बना है ! अब कहिये किस की बात सच्ची मानी जाय ? अपनी वचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इस लिये इन सब का भगड़ा भूँठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब मर्तों में दुःख पावेंगे ॥ ८ ॥

८—और आनन्द का सन्देसा दे कि उन लोगों की कि ईमान लाए और काम किए अच्छे यह कि उन के वारसे विहिष्ट हैं जिन के नाच से चलती हैं न हर जब उस में से मेवों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि यह वो बम्बू हैं जो हम पहिले इस से दिये गये थे... और उन के लिये पवित्र बीबियां सदैव वहां रहने वाली हैं ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० २४ ॥

समी०—भला यह कुगन का वहिष्ट संसार से कोन सी उत्तम बात वाला है? क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं! और इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहां की स्त्रियां सदा नहीं रहतीं और वहां बीबियां अर्थात् उत्तम स्त्रियां सदा काल रहती हैं तो जब तक क्यामत की रात न आवेगी तब तक उन बिचारियों के दिन कैसे कटने होंगे? हां जो खुदा की उन पर कृपा होती होगी! और खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है। क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गुसांइयों के गो लोक और मंदिर के सदृश देखता है क्योंकि वहां स्त्रियों का मान्य बहुत पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में स्त्रियों का मान्य अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीबियों को खुदा ने विहिष्ट में सदा रक्खा और पुरुषों को नहीं, वे बीबियां बिना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे ठहर सकती? जो यह बात ऐसे ही हो तो खुदा स्त्रियों में फस जाय ॥ ८ ॥

१०—आदम को सारे नाम सिखाये फिर फरिश्तों के सामने करके कहा जो तुम सच्ची हो मुझे उन के नाम बताओ ॥ कहा है आदम उन को उन के नाम बता दे तब उस ने बताया दिये (तो खुदा ने फरिश्तों से) कहा कि क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था कि निश्चय मैं पृथिवी और आसमान को छिपी वस्तुओं को और प्रगट किये तर्मा की जानता हूँ ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० २५। ३१ ॥

समी०—भला ऐसे फरिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम हो सकता है? यह तो एक दंभ की बात है इस को कोई विद्वान् नहीं मान सकता और न ऐसा अभिमान करता। क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है? हां जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखंड चला लेवे चल सकता है, सम्यजनों में नहीं ॥ १० ॥

११—जब हम ने फरिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दंडवत् करी देखा समी० ने दंडवत् किया परंतु शयतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि वो भी एक काफिर था ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ३२ ॥

समी०—इस से खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान की पूरी बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शयतान को पैदा ही क्यों किया और खुदा में कुछ तेज भी नहीं है क्यों कि शयतान ने खुदा का हुक्म ही न माना और खुदा उस का कुछ भी न कर सका! और देखिये एक शयतान काफिर ने खुदा का भी छका छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहाँ क्रोड़ों काफिर हैं वहाँ मुसलमानों कि खुदा और मुसलमानों की क्या चल सकती है? कभी २ खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता किसी को गुमराह कर देता है खुदा ने ये बातें शयतान से सीखी होंगी और शयतान ने खुदा से क्योंकि बिना खुदा के शयतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता ॥ ११ ॥

१२—हम ने कहा कि ओ आदम तू और तेरी जीरू बहिश्त में रह कर आनन्द में जहाँ चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस हल के कि पापी हो जाओगे ॥ शयतान ने उन को डिगाया कि और उन को बहिश्त के आनन्द में खोदिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हैं तुम्हारा ठिका ना पृथिवी है और एक समय तक लाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर पृथिवी पर आगया। मं० १। मि० १। सू० २। आ० ३३। ३४। ३५ ॥

समी०—अब देखिये खुदा की अल्पज्ञता अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो जो भविष्यत् बातों को जानता होता तो वह ही क्यों देता? और वह कामने वाले शयतान को दंड देने से असमर्थ भी दोख पड़ता है और वह हल किस के लिये उत्पन्न किया था? क्या अपने लिये वा दूसरे के जा दूरे के लिये तो क्यों रोका? इस लिये ऐसी बातें न खुदा की और न उस के बनाये पुस्तक में हो सकती है आदम साहेब खुदा से कितनी बातें सीख आये? और जब पृथिवी पर आदम साहेब आये तब किस प्रकार आये? क्या वह बहिश्त पहाड़ पर है वा आकाश पर? उस से कैसे उतर आये? अथवा पत्ती के तुल्य आये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े? इस में यह विदित होता है कि जब आदम साहेब मही से बनाये गये तो इन के स्वर्ग में भी मही होगी? और जितने बर्हा और हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते आदि होंगे क्योंकि मही के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हैं तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता है तो वे वहाँ से कहाँ जाते हैं? और मृत्यु नहीं होता तो उन का जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीबियां सदैव विहिश्त में रहती हैं सो झूठा हो जाय गा क्यों कि उन का भी मृत्यु अवश्य हो गा जब ऐसा है तो बहिश्त में जाने वाली का भी मृत्यु अवश्य हो गा ॥ १२ ॥

१३-उस दिन से छरी कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रखेगा न उस को सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उस से बदला लिया जावेगा और न वे सहाय पावेंगे ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ४६ ॥

समी०-क्या वर्तमान दिनों में न डरे बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिफारिश से खुदा स्वर्ग देगा यह बात क्यों कर सच हो सकेगी ? क्या खुदा बहिश्त वाली ही का सहायक है दोख वाली का नहीं ? यदि ऐसा है तो खुदा पलपाती है ॥ १३ ॥

१४-हम ने मूसा को किताब और मोजिजे, दिये ॥ हम ने उन को कहा कि तुम निन्दित बन्दर हो जाओ यह एक भय दिया जो उन के सामने और पीछे थे उन को और शिला ईमानदारी को ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५० । ११ ॥

समी०-जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है और उस को आश्चर्यशक्ति दी यह बायबिल और कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता जो अब नहीं तो पहिले भी न था, जैसे खाद्यों लोग आज कल भी अदिहानों के सामने विद्वान् बन जाते हैं वैसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उस के सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आश्चर्यशक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था ? क्यों कि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एक सा है तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त दांप होता है क्या मूसा जी आदिको दी हुई पुस्तक में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उस का कहना मिथ्या हुआ वा कल किया जो ऐसी बातें करता और जिस में ऐसी बातें हैं वह न खुदा और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥

१५-इस तरह खुदा मुर्दों को जिलाता है और तुम को ॥ अपनी निशानियां दिखलाता है कि तुम समझो । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ६७ ॥

समी०-क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ? क्या कियामत की रात तक कब्रों में पड़े रहेंगे ? आजकल दीड़ा सुपुर्द है ? क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं ? पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ? क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां कम हैं ॥ १५ ॥

१६-वे सदैवकाल बहिश्त अर्थात् वैकुण्ठ में वास करने वाले हैं । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७५ ॥

समी०—कोई भी जीव न नस्त पाप पुण्य ने का सामर्थ्य नहीं रखता इस लिये सदैव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्याय कारी और अविद्वान् ही जावे कियामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित है जो अनन्त नहीं है उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है ? और सृष्टि हुए सात आठ हजार वर्षों से इधर ही बतलाते हैं क्या इस के पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था ? और कियामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा ? ये बातें सब लड़कों के समान हैं क्यों कि परमेश्वर के काम सदैव वर्त्तमान रहते हैं और जितने जिस के पाप पुण्य हैं उतना ही उस को फल देता है इस लिये कुरान की यह बात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥

१०—जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के और किसी अपने आपस का घरो में न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इस के तुमही साक्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस की मार डालते हो एक फिर के को आप में से घरो उन के से निकाल देते हो । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७७ । ७८ ॥

समी०—भला प्रतिज्ञा करानी और करनी अल्पज्ञों की बात है वा परमात्मा की ? जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारो मनुष्य के समान क्यों करेगा ? भला यह कौन सी भली बात है कि आपस का लोहू न बहाना अपने मत वाली का घर से न निकालना अर्थात् दूसरे मत वालों का लोहू बहाना और घर से निकाल देना ? यह मिथ्या मूर्खता और पक्षपात की बात है । क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इस से विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों को बहुत सी उपमा रखता है और यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता क्यों कि इस में से थोड़ी सी बातों को छोड़ कर बाकी सब बातें बायबिल की हैं ॥ १७ ॥

१८—ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आखिरत के बदले जिंदगी यहांकी मोल-लेली उन से पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उन को सहायता दी जावेगी ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७९ ॥

समी०—भला ऐसी ईर्ष्या द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती हैं ? जिन लोगों के पाप हलके किये जायेंगे वा जिन की सहायता दी जावेगी वे कौन हैं ? यदि वे पापी हैं और पापी का दण्ड दिये बिना हलके किये जावेंगे तो अन्याय होगा जो सज़ा देकर हलके किए जावेंगे तो जिन का बयान इस

आयतन है ये भी सजा पाके हलके हो सकते हैं। और दंड देकर भी हलके न किए जायेंगे तो भी अन्याय होगा। जो पापों से हलके किये जाने वालों से प्रयोजन धर्मात्माओं का है तो उन के पाप तो आपही हलके हैं खुदा क्या करेगा? इस से यह लेख विद्वान् का नहीं। और वास्तव में धर्मात्माओं की सुख और अधर्मियों की दुःख उन के कर्मों के अनुसार सदैव देना चाहिये ॥ १८ ॥

१८-निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उस के पीछे हम पैगंबर को लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिजे अर्थात् देवी शक्ति और सामर्थ्य दिये उस के साथ रुहुल्कुदस के जब तुम्हारे पास उस वक्त सहित पैगम्बर आया कि जिस को तुम्हारा जो चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को झुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ८० ॥

समी०-जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो उस का मानना मुसलमानों की आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दीष हैं वे भी मुसलमानों के मत में आ गिरे और "मौजिजे" अर्थात् देवी शक्ति की बातें सब अन्यथा हैं भोले भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये झूठ मूठ चलाती हैं क्योंकि सृष्टि क्रम और विद्या से विरुद्ध सब बातें झूठी ही होती हैं जो उस समय "मौजिजे" ने तो इस समय क्यों नहीं? जो इस समय भी नहीं तो उस समय भी न ये इस में कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १८ ॥

२०-और इस से पहिले काफ़िरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उन के पास वह आया झूठ काफ़िर हो गये काफ़िरों पर लानत है अल्लाह की मं० १। सि० १। सू० २। आ० ८२ ॥

समी०-क्या जैसे तुम अन्य मत वालों की काफ़िर कहते हो वैसे वे तुम को काफ़िर नहीं कहते हैं? और उन के मत के ईश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं फिर कहो कौन सच्चा और कौन झूठा? जो विचार कर देखते हैं तो सब मत वालों में झूठ पाया जाता है और जो सच है सो सब में एक सा है ये सब लड़ाइयां मूर्खता की हैं ॥ २० ॥

२१-आनन्द का संदेशा ईमानदारों को अल्लाह, फरिस्तों पैगंबरों जिवरईल और मौकाईल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफ़िरों का शत्रु है। मं० १ सि० १। सू० २ आ० ८० ॥

समी०—जब मुसलमान कहते हैं कि (खुदा लाशरीक) है फिर यह फौज की फौज (शरीक) कहाँ से करती? क्या जो औरों का शत्रु वह खुदा का भी शत्रु है? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥ २१ ॥

२२—और कहो कि जमा मांगते हैं हम जमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई करने वालों के। मं० १। सि० १। सू० २। आ० ५४ ॥

समी०—भला यह खुदा का उपदेश सब को पानी बनाने वाला है वा नहीं? क्योंकि जब पाप जमा होने का आशय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं डरता इस लिये ऐसा कहने वाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता और पाप जमा करने में अन्यायकारी हो जाता है किन्तु यथापराध दण्ड ही देने में न्यायकारी हो सकता है ॥ २२ ॥

२३—जब मुसलमान अपनी कोम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि अपना असा (दंड) पत्थर पर मार उस में से बारह चश्में बह निकले। मं० १। सि० १। सू० २। आ० ५६ ॥

समी०—अब देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा? एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से बारह भरतों का निकलना संवेष्टा असंभव है हां, उस पत्थर को भीतर से पोला कर उस में पानी भर बारह छिद्र करने से संभव है अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥

२४—और अल्लाह ख़ास करता है जिस को चाहता है साथ दया अपनी के मं० १। सि० १। सू० २। आ० ६७ ॥

समी०—क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य नहीं उस को भी प्रधान बनाता और उस पर दया करता है? जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा? और बुरे कर्म को कौन छोड़ेगा? क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कर्मफल पर नहीं इस से सब को अनास्ता हो कर कर्मोच्छेद प्रसंग होगा ॥ २४ ॥

२५—ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्ष्या कर के तुम को ईमान से फेर दें क्योंकि उन में से ईमान वालों के बहुत से दास्त हैं। मं० १। सि० १। सू० २। आ० १०१ ॥

समी०—अब देखिये खुदा ही उन को चिन्ताता है कि तुम्हारे ईमान का का-
फिर लोग न ढिगा देवे क्वा वह सर्वत्र नहीं है ? ऐसी बातें खुदा की नहीं हो
सकती है ॥ २५ ॥

२६—तम जिधर मुंह करो उधरही मुंह अल्लाह का है । मं० १ । सि० १ ।
सू० २ । आ० १०७ ॥

समी०—जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान (किवले) की ओर मुंह क्यों
करते हैं ? जो कहें हम की किवले की ओर मुंह करने का हुक्म है तो यह भी
हुक्म है कि चाहें जिधर की ओर मुख करो क्वा एक बात सच्ची ओर दूसरी
भूठी होगी ? और जो अल्लाह का मुख है तो वह सब ओर हो ही नहीं सकता
क्योंकि एक मुख एक ओर रहेगा सब ओर क्यों कर रहसके गा ? इस लिये यह
संगत नहीं ॥ २६ ॥

२७—जो आसमान और भूमि का उपद्र करने वाला है जब वो कुछ करना
चाहता है यह नहीं कि उस को करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि हो जा
वस हो जाता है । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०८ ॥

समी०—भला खुदाले हुक्म दिया कि हो जा तो हुक्म किस ने सुना ? और
किस को सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह
लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरा वस्तु न था तो यह
संसार कहाँ से आया ? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, तो इतना
बड़ा जगत् कारण के बिना कहाँ से हुआ ? यह बात केवल लड़कपन की है ॥
(पूर्वपक्षी) नहीं खुदा की इच्छा से । (उत्तरपक्षी) क्वा तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की
टांग भी बन जा सकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ
जगत् बन गया । (पूर्व०) खुदा सर्वशक्तिमान् है इस लिये जो चाहे सो करलेता
है ॥ (उत्तर०) सर्वशक्तिमान् का क्या अर्थ है ? (पूर्व०) जो चाहे सो करसके ।
(उत्तर०) क्वा खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है ? अपने आप मर सकता
है ? मूर्ख रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है ? (पूर्व०) ऐसा कभी नहीं
बन सकता । (उत्तर०) इस लिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण कर्म स्वभाव
के बिगड़ कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में
तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं :- एक बनाने वाला, जैसे कुम्हार, दूसरी घड़ा
बनने वाली मिट्टी और तीसरा उस का साधन जिस से घड़ा बनाया जाता है
जैसे कुम्हार मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है और बनने वाले घड़े के पूर्व कु-
म्हार मिट्टी और साधन चाहते हैं वैसे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण

प्रकृति और उन के गुण, कर्म, स्वभाव, अनादि हैं इस लिये यह कुरान की बात सर्वथा असंभव है ॥ २७ ॥

२८—जब हम में लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया तो तुम नमाज़ के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ११७ ॥

समी०—क्या काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था? ओ बनाया था तो काबे के बना में की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो विचारे पूर्वोत्पत्ती को पवित्र स्थान के बिना ही रक्वा था पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न हुआ होगा ॥ २८ ॥

२९—वो कौन मनुष्य हैं जो इब्राहीम के दोन से फिर काबे परन्तु जिस में अपनी जान को मूर्ख बनाया और निश्चय हम ने दुनिया में उमी को पसन्द किया और निश्चय आखिरत में वो ही मेक है ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १२२ ॥

समी०—यह कैसे सम्भव है कि इब्राहीम के दोन को नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं? इब्राहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इस का क्या कारण है? यदि धर्मात्मा हमें के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं? यदि बिना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ। हाँ यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्वर को प्रिय होता है अभर्मी नहीं ॥ २९ ॥

३०—निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अबश्य हम तुम्हें उस किवले को फेरेंगे कि पसन्द करे उस को वस अपना मुख मस्जिदुन्हराम की ओर फेर जहाँ कहीं तुम हो अपना मुख उस की ओर फेर लो ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १३५ ॥

समी०—क्या यह छोटी बुत्परस्तो है? नहीं बड़ी। (पूर्वपक्षी) हम मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुत्शिकान अर्थात् मूर्त्तियों को तोड़ने वाले हैं क्यों कि हम किवले को खुदा नहीं समझते। (उत्तरपक्षी) जिन को तुम बुत्परस्त समझते हो वे भी उन २ मूर्त्तियों को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं यदि बुत्तों के तोड़ने वाले हो तो उस मस्जिद किवले बड़े बुत् को क्यों न तोड़ा? (पूर्व०) बाह जो हमारे तो किवले की ओर मुख फेरने का कुरान में हुक्म है और इन को वेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं? और हम क्यों? क्यों कि हम को खुदा का हुक्म बजाना अवश्य है। (उत्तर०) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है वैसे इन के लिये पुराण में आज्ञा है जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समझते हो वैसे पुराणों भी पुराणों को

खुदा के अवतार आम जो का वचन समझते हैं, तुम में और इन में बुत्परस्ती का कुछ भिन्न भाव नहीं है प्रभु तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं क्यों कि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई किसी को निकालने लग तब तक उस के घर में जूट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही मुहम्मद साहब ने छोटे बुत् की मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़ा बुत् जो कि पहाड़ के सदृश मक्की की मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी बुत्-परस्ती है ? हां जो हम लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती आदि बुराइयों से वच सकी अन्यथा नहीं तुमको जब तक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तब तक दूसरे छोटे बुत्परस्ती के खगडन से लज्जित हो के निवृत्त रहना चाहिये और अपने को बुत्परस्ती से पृथक् करके पवित्र करना चाहिये ॥ ३० ॥

३१-जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उन के लिये यह मत कहो कि ये सतक हैं किन्तु वे जीवित हैं । मं० १ । सि० २ । सू० २ आ० १४४ ॥

समी०-भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि यह लोभ देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेंगे, लूट मार करने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात् विषयानन्द करेंगे इत्यादि स्व-प्रयोजन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥

३२-और यह कि अल्लाह कठोर दुःख देने वाला है ॥ शयतान के पीछे मत चलो निश्चय वो तुझारा प्रयत्न शत्रु है ॥ उस के बिना और कुछ नहीं कि बुराई और निलज्जता को आजा दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १५१ । १५४ ॥ १५५ ॥

समी०-क्या कठोर दुःख देने वाला, दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं पर है अथवा मुसलमानों पर दयालु और अल्प पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो वह ईश्वर हो नहीं हो सकता । और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अधर्म करेगा उस पर दंड दाता होगा, तो फिर बीच में मुहम्मद साहब और कुरान को मानना आवश्यक न रहा । और जो सब को बुराई कराने वाला मनुष्य मात्र का शत्रु शयतान है उस की खुदा ने उत्पन्न ही क्यों किया ? क्या वह भविष्यत् की बात नहीं जानता था ? जो कहो कि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को

सदा से ठीक २ जानता है और शयतान सब को बहकाता है तो शयतान को किस ने बहकाया ? जो कहो कि शयतान आप से आप बहकता है तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में शयतान का क्या काम ? और जो खुदा ही ने शयतान को बहकाया तो खुदा शयतान का भी शयतान ठहरेगा ऐसा बात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा अविद्या से भ्रान्त होता है ३२ ॥

३३—तुम पर मुर्दार, लोह और गोमत सूअर का हराम है और अल्लाह के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे । मं० १ । सि० २ । सू० २ आ० १५८ ॥

समी०—यहां विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे आप से आप मरे वा किसी के मारने से दोनों बराबर हैं हां इन में कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है ? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि का अत्यन्त दुःख दे के प्राण हत्या करनी ? इस से ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है हां ईश्वर ने बिना पूर्व जन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया क्या उन पर दयालु नहीं है ? उन का पुत्रवत् नहीं मानता ? जिस वस्तु से अधिक उपकार होव उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानी हत्याकरा कर खुदा जगत् का हानिकारक है । हंसारूप पाप से कलंकित भी हो जाता है ऐसा बातें खुदा और खुदा के पुस्तक को कभी नहीं हो सकती ॥ ३३ ॥

३४—रोज़ की रात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनीसब करना अपनी बोंबियों से वे तुम्हारे वारत पर्दा हैं और तुम उन के लिये पर्दा हो अल्लाह से जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात् व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम का बस उन से मिला और टूटो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थात् सन्तान, खाओ पीओ यहां तक कि प्रकट हो तुम्हारे लिये काल तागे से संपद तागा वा रात से जब दिन निकले । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १७२ ॥

समी०—यहां यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा उस के पहिले किसी ने किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण व्रत जो एक महौमे भर का होता है उस की विधि क्या ? वह शास्त्रविधि जो कि मध्याह्न में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार यासों की घटाना बढ़ाना और मध्याह्न दिन में खाना लिखा है उस को न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन कर के खाना उस को इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया

परंतु वृत्त में स्त्रीसमागम का त्याग है वह एक बात खुदा ने बड़ कर कह दी कि तुम स्त्रियों का भी समागम भले हो किया करो और रात में चाहें अनेक बार खाओ, भला यह वृत्त क्या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते रहे यह सृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥

३५-अस्लाम के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम उन को जहाँ पाओ ॥ कतल से कुफ्र बुरा है ॥ यहाँ तक उन से लड़ो कि कुफ्र न रहे और होवे दोन अस्लाम का ॥ उन्हीं में जितनी जियादती करो तुम पर उतनी ही तुम उन के साथ करो । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १७४। १७५-१७६। १७८ । १७९ ॥

समी०-जो कुरान में ऐसी बातें न होती तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपराध जोकि अन्य मत वाली पर किया है न करते और बिना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है । जो मुसलमान के मत कायदग न करना है उस को कुफ्र कहते हैं अर्थात् कुफ्र से कतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं अर्थात् जो हमारे दोन को न मानेगा उस को हम कतल करेंगे सो करते ही आये मजहब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये और उन का मन अन्य मत वाली पर अति कठोर रहता है क्या चोरी का बदला चोरी है ? कि जितना अपराध हमारा चोर आदि चोरी करें क्या हम भी चोरी करें ? यह सर्वथा अन्याय की बात है क्या कोई अज्ञानी हम को गालियाँ दे क्या हम भी उस को गाली दें ? यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान् की और न ईश्वरीय पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥

३६-अस्लाम भगड़े को मित्त नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो इस-लाम में प्रवेश करो ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १८०। १८३ ॥

समी०-जो भगड़ा करने को खुदा मित्त नहीं समझता तो क्यों आप ही मुसलमानों को भगड़ा करने में प्रेरणा करता ? और भगड़ालू मुसलमानों से मित्तता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मित्त न हो से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं इस से यहाँ यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इस में कहा हुआ ईश्वर हो सकता है ॥ ३६ ॥

३७-खुदा जिस को चाहे अनन्त रिजक देवे ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १८७ ॥

समी०—क्या बिना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता है ? फिर भलाई बुराई का करना एकमा ही हुआ क्यों कि सुख दुःख प्राप्त होना उस की इच्छा पर है इस से धर्म से विमुख हो कर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा भी होते हैं ॥ ३७॥

३८—प्रश्न करते हैं तुम्हें मे रजस्वला को कब वो अपवित्र हैं पृथक् रहो कृत समय में उन के समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों जब नहा लें उन के पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीबियां तुम्हारे लिये खेतियां हैं वस जाओ जिस तरह चाहो अपने खेत में ॥ तुम को अल्लाह लगव (बेकार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २०५ । २०६ । २०८ ॥

समी०—जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी बात है परन्तु जो यह स्त्रियों की खेतों के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहे जाओ यह मनषी को विषयी करने का कारण है । जो खुदा बेकारो शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब झूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे । इस से खुदा झूठ का प्रवर्त्तक होगा ॥ ३८ ॥

३९—वो कौन मूल्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा वस अल्लाह दिगुण करे उस को उस के वास्ते । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २२७ ॥

समी०—भला खुदा को कर्ज उधार लेने से क्या प्रयोजन ? जिस ने मारे संसार को बनाया वह मनुष्य से कर्ज लेता है ? कदापि नहीं । ऐसा तो बिना समझे कहा जासकता है । क्या उस का खजाना खाली हो गया था ? क्या वह हंडी पुड़िया व्यापारादि में मग्न होले से टोटे में फंस गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्या यह साह्कारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा खर्च अधिक करने वाले और आय न्यून होने वालों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥

४०—उन में से कोई ईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता न लड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २३५ ॥

* इसी आयत के भाष्य में तफसीर हुसेनी में लिखा है कि एक मनुष्य महुम्मद साहब के पास आया उसी ने कहा कि ऐ रसूलल्लाह खुदा कर्ज क्यों मांगता है ? उन्होंने ने उत्तर दिया कि तुम को बहिश्त में ले जाने के लिये उस ने कहा जो आप ज़मानत लें तो मैं दूँ महुम्मद साहब ने उस को ज़मानत ले ली । खुदा का भरोसा न हुआ उस के दूत का हुआ ॥

समी० क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्वर ही की इच्छा से ? क्या वह अधर्म करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्ति भंग करके लड़ाई करावे इस से विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान् का रचित है ॥ ४० ॥

४१—जो कुछ आसमान और पृथिवी पर है सब उसी के लिये है ॥ चाहे उस की कुरमीने आसमान और पृथिवी को समालिया है। मं० १। सि० ३। सू० २। आ० २३७ ॥

समी०—जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा भी उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूर्ण काम है उस को किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं जब उस की कुर्मी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ॥ ४१ ॥

४२—अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है बस तू पश्चिम से लेआ बस जो काफिर हैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता ॥ मं० १। सि० ३। सू० २। आ० २४० ॥

समी०—देखिये यह अविद्या की बात ! सूर्य न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इस से निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्त्ता को न खगोल और न भूगोल विद्या आती थी । जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि धर्मात्मा तो धर्ममार्ग में ही होते हैं मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है सो कर्त्तव्य के न करने से कुरान के कर्त्ता की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥

४३—कहा चारजानवरों से ले उन को सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उन को बुला दौड़ते तरे पास चले आवेंगे ॥ मं० १। सि० ३। सू० २। आ० २४२ ॥

समी०—बाहर देखो जो मुसलमानों का खुदा भानमती के समान खेल कर रहा है ! क्या ऐसी ही बातों से खुदा को खुदाई है ? बुद्धिमान लोग ऐसे खुदा को तिलाञ्जलि देकर दूर रहेंगे और मूर्ख लोग फसेंगे इस से खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उस के पल्ले पड़ेगी ॥ ४३ ॥

४४-जिस को चाहे नीति देता है। मं० १। सि० ३। सू० २। आ० २५१ ॥

समी०-जब जिस को चाहता है नीति देता है तो जिस को नहीं चाहता उस को अनिति देता होगा यह बात ईश्वरता को नहीं। किन्तु जो पक्षपात छोड़ सब को नीति का उपदेग करता है वही ईश्वर और आत्मा हो सकता है अन्य नहीं ॥ ४४ ॥

४५-वह कि जिस को चाहे गा क्षमा करे गा जिस को चाहे दण्ड देगा क्यों कि वह सब वस्तु पर बलवान् है ॥ मं० १। सि० ३। सू० २। आ० २६६ ॥

समी०-क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना गवरगंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है? यदि ईश्वर जिस को चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता है जोव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उस को वैसा ही किया तो जोव को दुःख सुख भी होना न चाहिये जैसे मेनापति की आज्ञा से किसी भृत्य ने किसी का मारा वा रक्षा की उस का फलभागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहीं ॥ ४५ ॥

४६-कह इस से अच्छी और क्या परहेजगारों को खबर दूं कि अल्लाह की ओर मे बहिश्त हैं जिन में नहरें चलती हैं उन्ही में सदैव रहने वाली शुद्ध बौबियां हैं अल्लाह को प्रसन्नता से अल्लाह उन को देखने वाला है साथ शर्दों के ॥ मं० १। सि० ३। सू० ३। आ० १२ ॥

समी०-भला यह स्वर्ग है किंवा वेष्ट्यावन? इस को ईश्वर कहना वा स्त्रैण? कोई भी बुद्धिमान् ऐसी बातें जिस में ही उस को परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है? यह पक्षपात क्यों करता है? जो बौबियां बहिश्त में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पा के वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं? यदि यहां जन्म पाकर वहां गई हैं और जो कियामत की रात से पहिले हो वहां बौबियों को बुला लिया तो उन के खाविन्दों को क्यों न बुला लिया? और कियामत की रात में सब कान्याय हांगा इस नियम को क्यों तोड़ा? यदि वहीं जन्मी हैं तो कियामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं? जो उन के लिये पुरुष भी हैं तो यहां से बहिश्त में जाने वाले मुसलमानों को खुदा बौबियां कहां से दे गा? और जैसे बौबियां बहिश्त में सदा रहने वाली बनाई वैसे पुरुषों को वहां सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया? इस लिये मुसलमानों का खुदा अन्याय कारी, वे समझ है ॥ ४६ ॥

४७-निश्चय अल्लाह की ओर मे दीन इसलाम है ॥ मं० १। सि० ३। सू० ३। आ० १६ ॥

समी०—या अल्लाह मुसलमानों को का है औरों का नहीं ? क्या तरह सौ वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं ? इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया ही नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७ ॥

४८—प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उस में कमाया और वे न अन्याय किये जावेंगे ॥ कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिस को चाहे देता है जिस को चाहे छीनता है जिस को चाहे प्रतिष्ठा देता है जिस को चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक बन्धु पर तू ही बलवान है ॥ रात को दिन में और दिन को रात में पैठाता है और मृतक को जीवित में जीवित को मृतक से निकालता है और जिस को चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफ़िरों को मित्र न बनावें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं ॥ कह जो तुम चाहते हो अल्लाह की तो पक्ष करो मेरा अल्लाह नाहेगा तुम की और तुम्हारे पाप क्षमा करेगा निश्चय करणामय है ॥ मं० १। सि० ३। सू० ३। आ० २१। २२। २३। २४। २७ ॥

समी०—जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा फल दिया जावेगा तो क्षमा नहीं किया जायगा, और जो क्षमा किया जायगा, तो पूरा फल नहीं दिया जायगा और अन्याय होगा। जब बिना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्यायकारी ही जायगा। भूत जीवित में मृतक और मृतक में जीवित बंधो हो सकता है ? क्यों कि ईश्वर की व्यवस्था अक्रिय अमय है कभी अदल बदल नहीं हो सकती। अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं हैं उन को काफ़िर ठहराना उन में अंशों में भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों में भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर की ईश्वरता से बहिः कर देता है। इस से यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग कबल पक्षपात अविद्या के भरे हुए हैं इसी लिये मुसलमान लोग अन्दर में हैं और देखिये महम्मद साहेब की लीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उस की क्षमा भी करेगा इस से सिद्ध होता है कि महम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसी लिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये महम्मद साहेब ने कुरान बनाया वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥

४९—जिस समय कहा फरिश्तों ने कि ऐ मर्यम तुम्हें अल्लाह ने पसन्द किया और पवित्र किया ऊपर जगत् की स्त्रियों के ॥ मं० १। सि० ३। सू० ३। आ० ३५ ॥

समी०—भला जब आज कल खुदा के फरिश्ते और खुदा किसी से बात करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे? जो कहो कि पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब के नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जंगला और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे इसी लिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये अब विद्वान् अधिक हैं इसी लिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं वे भी अस्त होते जाते हैं वृद्धि की तो कथा ही क्या है ॥ ४८ ॥

५०—उस को कहता है कि हो वस हो जाता है ॥ काफ़िरों ने धोखा दिया, ईश्वर ने धोखा दिया ईश्वर बहुत मकर करने वाला है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० ३८ । ४३ ॥

समी०—जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज़ नहीं मानते तो खुदा ने किस से कहा? और उस के कहने से कौन हो गया? इस का उत्तर मुसलमान सात जस में भी नहीं दे सकेंगे क्योंकि विना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता विना कारण के कार्य कहना जानो अपने मा बाप के विना मेरा शरीर हो गया ऐसी बात है । जो धोखा खाता अर्थात् छल और दंभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥

५१—क्या तुम को यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० ११० ॥

समी०—जो मुसलमानों को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देता था तो अब मुसलमानों की बादशाही बहुत भी नष्ट होगई और होती जाती है क्या सहाय नहीं देता? इस लिये यह बात केवल लोभ दे के भूखों को फसाने के लिये महा अन्याय की है ॥ ५१ ॥

५२—और काफ़िरों पर हम को सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारसाज़ है ॥ जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मर जाओ अल्लाह की टया बहुत अच्छी है ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० १३० । १३३ । १४० ॥

समी०—अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उन के मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इन की बात मान लेवे? यदि मुसलमानों का कारसाज़ अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं? और खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह से फसा हुआ दोख पड़ता है जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय व भी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥

५३—और अल्लाह तुम को परोपकार नहीं करता परन्तु अपने पैगम्बरों से जिस को चाहे पसन्द करे वस अल्लाह और उस के रसूल के साथ ईमान लाओ। मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० १५८ ॥

समी०—जब मुसल्मान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का साझी मानते हैं तो पैगम्बर साहेब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पैगम्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैगम्बर भी शरीक हो गया पुनः लाशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इस का अर्थ यह समझा जाय कि महुम्मद साहेब के पैगम्बर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि महुम्मद साहेब के होने की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उन को पैगम्बर किये बिना अपना अभीष्ट कार्य नहीं करसकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ! ॥ ५३ ॥

५४—ऐ ईमान वाली संतीष करो परम्पर थामे रक्वो और लड़ाई में लगे रहो अल्लाह से डरो कि तुम कुटकारा पाओ। मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० १०८ ॥

समी०—यह कुरान का खुदा और पैगम्बर दोनों लड़ाई बांटाये, जो लड़ाई की आज्ञा देता है वह शांति भंग करने वाला होता है क्या नाम मात्र खुदा से डरने से कुटकारा पाया जाता है ? वा अधर्मयुक्त लड़ाई आदि में डरने से जो प्रथम पक्ष है तो डरना न डरना बराबर, और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है ॥ ५४ ॥

५५—मे अल्लाह की हद्दे हैं जो अल्लाह और उस के रसूल का कहा मामे गा वह बहिश्त में पहुंचे गा जिन में नहरें चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है ॥ जो अल्लाह की ओर उस के रसूल की आज्ञाभंग करे गा और उस की हद्दों से बाहर होजायगा वो सदैव रहनेवाली आग में जलाया जावे गा और उस के लिये खुराब करने वाला दुःख है। मं० १। सि० ४। सू० ४। आ० १३। १४ ॥

समी०—खुदा ही ने महुम्मद साहेब पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया है और खुद कुरानही में लिखा है और देखो खुदा पैगम्बर साहेब के साथ कैसा फसा है कि जिस ने बहिश्त में रसूल का साझा कर दिया है। किसी एक बात में भी मुसल्मानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ है ऐसी २ बातें ईश्वरीय पुस्तक में नहीं होसकती ॥ ५५ ॥

५६—और एक तसरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता और जो भलाई होवे उस का दुगुण करे गा उस को। मं० १। सि० ५। सू० ४। आ० ३० ॥

समी०—जो एक चरित्र भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य की दिगुण क्यों देता ? और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है ? वास्तव में दिगुण वा न्यून फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे ॥ ५६ ॥

५७—जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत) शीघ्रते हैं अल्लाह उनकी सलाह को लिखता है ॥ अल्लाह ने उन की कमाई वस्तु के कारण से उन की उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किन्ने हुए को मार्ग पर लावो वस जिस को अल्लाह गुमराह करे उस को कदापि मार्ग न पावेगा । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ८० । ८१ ॥

समी०—जो अल्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं ! जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ? और जो मुसल्मान कहते हैं कि शयतान ही सब की बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या भेद रहा ? हां इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शयतान वह छोटा शयतान क्योंकि मुसलमानों ही का कौल है कि जो बहकाता है वही शयतान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा की भी शयतान बना दिया ॥ ५७ ॥

५८—और अपने हाथों को न रोकें तो उन को पकड़ लो और जहाँ पाओ मार डालो ॥ मुसल्मान को मुसल्मान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानों में मार डाले वस एक गर्दन मुसल्मान का छोड़ना है और खून बहा उन लोग को और से हुई जो उस काम से होवे तुम्हारे लिये दान करदे गे जो दुश्मन को काम से हैं ॥ और जो कोई मुसल्मान को जान कर मार डाले वह सदैवकाल दोज़ख में रहेगा उस पर अल्लाह का क्रोध और लानत है । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ८० । ८१ । ८२ ॥

समी०—अब देखिये सहापक्षपात की बात कि जो मुसलमान न हो उस को जहाँ पाओ मार डालो और मुसलमानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने में प्रायश्चित और अन्य को मारने से बहिश्त मिले गा ऐसे उपदेश को कुए में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पैगम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसी कान होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रह कर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्यों कि उस में असत्य किंचित् मात्र भी नहीं है और जो मुसलमान को मारे उस को दोज़ख मिले और दूसरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कही इन दोनों मतों में से किस को मानी किस को छोड़े किन्तु ऐसे

मूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़ कर वेदोक्त मत स्वीकार करके योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिस में आर्य्य मार्ग अर्थात् अष्ट पुरुषों के मार्ग में चलना और दस्यु अर्थात् दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥

५८-और शिन्ना प्रकट होने के पीछे जिस ने रसूल से विरोध किया और मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उस को दोज़ख में भेजेंगे । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ११३ ॥

समी०-अब देखिये खुदा और रसूल की पक्षपात की बातें महुम्मद साहेब आदि समझे थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मज़हब न बढ़ेगा और पदार्थ न मिलेंगे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन विगाड़ने में इस से ये अनाप थे इन की बात का प्रमाण आम विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥

६०-जो अल्लाह फरिश्तों किताबी रसूल और कियामत के साथ कुफ़र करे निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफ़िर हुए फिर ईमान लाये पुनः फिर गये और कुफ़र में अधिक बढ़े अल्लाह उन को कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखलावे गा । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १३४ । १३५ ॥

समी०-क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है ? क्या लाशरीक कहते जाना और उसके साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन बार क्षमा के पश्चात् खुदा क्षमा नहीं करता ? और तीन बार कुफ़र करने पर रास्ता दिख लाता है ? वा चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता यदि चार २ बार भी कुफ़र सब लोग करें तो कुफ़र बहुत ही बढ़ जाये ॥ ६० ॥

६१-निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफ़िरी को जमा करे गा दोज़ख में ॥ निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उन को वह धोखा देता है ॥ ये ईमान वाली मुसलमानों को छोड़ काफ़िरी का मित्र मत बनाओ । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १३८ । १४१ । १४३ ॥

समी०-मुसलमानों के बहिश्त और अन्य लोगों के दोज़ख में जाने का क्या प्रमाण ? वाह जो वाह जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य को धोखा देता है ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो धोखेबाज़ हैं उन से जा कर मेल करे और वे उस से मेल करें क्योंकि :—

“यादशौ शीतला देवी तादशः खरत्राहनः”

जैसे का तैसा मिले तभी निर्वाह होता है जिस का खुदा धोखेबाज़ है उस के उपासक लोग धोखेबाज़ क्यों न हों ? क्या दुष्ट मुसलमान ही उस से मित्रता और अन्यश्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकती है ? ॥ ६१ ॥

६२—ऐ लो गो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगम्बर आया
बस तुम उन पर ईमान लाओ ॥ अल्लाह माबूद अकेला है ॥ मं० १ । सि० ६ ।
सू० ४ । आ० १६० । १६८ ॥

समी०—क्या जब पैगम्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर खुदा
का शरीक अर्थात् साझी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी है व्यापक नहीं
तभी तो उस के पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता।
कहाँ सर्वदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इस से विदित होता है कि कुरान एक
का बनाया नहीं किन्तु बहुतोंने बनाया है ॥ ६२ ॥

६३—तुम पर हराम किया गया मुर्दार, लोह, सूअर का मांस, जिस पर
अल्लाह के बिना कुछ और पड़ा जावे, गला घांटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े
सींग मारे और दरंद का खाया हुआ ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १ ॥

समी०—क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ? अन्य बहुत से पशु तथा तिर्यक्
जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को हलाल हों गे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की
कल्पना है ईश्वर की नहीं इस से इस का प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥

६४—और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूँ
गा और तुम्हें बहिश्तों में भेजूँ गा ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १० ॥

समी०—वाह जी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं
रहा होगा जो विशेष होना तो उधार क्यों मांगता ? और उनको क्यों बहकाता
कि तुम्हारी बुराई कुड़ा के तुम को स्वर्ग में भेजूँ गा ? यहां विदित होता है कि
खुदा के नाम से महम्मद साहेब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४ ॥

६५—जिस को चाहता है क्षमा करता है जिस को चाहे दुःख देता है ॥ जो कुछ
किसी का भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १६ । १८

समी०—जो शयतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों का
खुदा भी शयतान का काम करता है ? जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोऊख
में खुदा जावे क्यों कि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ जीव पराधीन है जैसी
सेना सेनापति के आधीन रत्ता करती और किसी की मारती है उस की भलाई
बुराई सेनापति की होती है सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥

६६—आज्ञा मानी अल्लाह की और आज्ञा मानी रसूल की ॥ मं० २ । सि० ७
सू० ५ । आ० ८६ ॥

समी०—देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है फिर खुदा की
“लाशरीक” मानना व्यर्थ है ॥ ६६ ॥

६०-अल्लाह मे माफ़ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करे गा अल्लाह उस मे बदला लेगा ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ५ । आ० ८२ ॥

समी०-किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा दे के बढ़ाना है । पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी विद्वान् का बनाया है किन्तु पाप बढ़ाक है हां आगामी पाप कुड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे कंड़े नहीं तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥ ६० ॥

६८-और उस मनूथ मे अधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर झूठ बान्ध लेता है और कहता है कि मेरी ओर वही को गई परन्तु वही उस को ओर नहीं को गई और जो कहता है कि मैं भी उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उतारता है ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ६ । आ० ८४ ॥

समी०-इस बात से सिद्ध होता है कि जब महुम्मद साहेब कहते थे कि मेरे पास खुदा की ओर से आयतें आती हैं तब किसी दूसरे ने भी महुम्मद साहेब के तुल्य लीला रची हो गो कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं मुझ को भी पैगंबर मानो इस को हठाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये महुम्मद साहेब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ ॥

६९-अवश्य हमने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सूरतें बनाईं फरिश्तों ने कहा कि आदम को सिजदा करा वस उहाँ ने सिजदा किया परन्तु शयतान सिजदा करने वाली में से न हुआ ॥ कहा जब मैं ने तुम्हे आज्ञा दी फिर किस ने रोका कि तू ने सिजदा न किया कहा मैं उस से अच्चा हूँ तू ने मुझ को आग से और उस को मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा वस उस में से उतर यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उस में अभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक ढोल दे कि कबरी में से उठाये जावें ॥ कहा निश्चय तू ढोल दिये गयीं मे हैं ॥ कहा वस इस की कसम है कि तू मे मुझ की गुमराह किया अवश्य मैं उन के लिये तेरे सीधे मार्ग पर बैठूंगा ॥ और प्रायः तू उन को धन्यवाद करने वाला न पावे गा कहा उस से दर्दशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उन में से तेरा पक्ष करेगा तुम सब मे दो जख को भरूंगा ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० १०।११।१२।१३।१४।१५।१६।१७ ॥

समी०-अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शयतान के झगड़े को ! एक फरिश्ता जैसा कि चपरासी हो, था वह भी खुदा से न दवा और खुदा उस के आक्सा को पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बना कर गद्दर करने वाला था

उस को खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह सही भुल है। अश्वतथान की सभ को बहकाने वाला और खुदा अश्वतथान को बहकाने वाला हीमें से यह सिद्ध होता है कि अश्वतथान का भी अश्वतथान खुदा है क्योंकि अश्वतथान प्रत्यक्ष कहता है कि तुने मुझे गुमराह किया इस से खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चलाने वाला मूल कारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसलमानों ही का हीमकता है अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फरिश्तों में मनुष्यवत् वार्त्तिलाप करने में देहधारो, अल्पज्ञ, न्यायरहित, मुसलमानों का खुदा है इसी से विद्वान् लोग इमनाम के मजहब को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६६ ॥

७०-निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिस ने आसमानों और पृथिवी को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अश्व पर ॥ दोनों से अपने मालिक की पुकारो ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ५३ । ५४ ।

समी०-भना जो छः दिन में जगत् को बनावे (अर्थात्) अर्थात् ऊपर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशक्तिमान् और व्यापक कभी हो सकता है ? इस के न हीमें से वह खुदा भी नहीं कहा सकता। क्या तुम्हारा खुदा यहिरे है जो पुकारने से सुनता है ? ये सब बातें अतीश्वर कृत हैं इस से कुरानः ईश्वरकृत नहीं होसकता यदि छः दिनों में जगत् बनाया मानवे दिन अश्व पर आराम किया तो थक भी गया होगा और अवनत सोता है वा जागता है ? यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है वा निद्रा में ल सपटा और ऐश करता फिरता है ? ॥ ७० ॥

७१-मत फिरा पृथिवी पर भगड़ा करते ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ७३ ॥

समी०-यह बात तो अच्छी है परन्तु इस से विपरीत दूसरेत्यानों में जिहाद करना और काफिरों का मरना भी लिखा है अब कभी पूर्वापर विरुद्ध नहीं है ? इस से यहविदित होता है कि जब महुम्मद साहब निवेल हुए हींगे तब उन्हीं ने यह उपाय रचा होगा और जब माल हुए हींगे तब भगड़ा मचाा होगा इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने में दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥

७२-वम एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष । मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० १०५ ॥

समी०-अब इस के लिखने से विदित होता है कि ऐसी भूरी बातों का खुदा और महुम्मद साहब भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान् नहीं थे क्योंकि जैसे आँख से देखने और कान से सुनने की अवस्था कोई नहीं कर सकता इसी से ये इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥

७३—जब हम ने उस पर मेह का तूफान भेजा तोड़ी चिचड़ी और मैट्टक और लोह ॥ जब उन से हमने बदला लिया और उन का हुक्म दिया दरियाव में ॥ और हम ने बनी इसराइल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह दोन झूठा है कि जिसमें हैं और उन का कार्य भी झूठा है । मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० १३० । १३३ । १३७ । १३८ ॥

समी०—अब देखिये जैसा कोई पाखंडी किसी का डरवावे कि हम तुझ पर सपों का मारन के लिये भेजेंगे ऐसा यह भी बात है । मला जो ऐसा पत्रपाता कि एक जातिका हुक्म दे और दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खुदा का नहीं ? जो दूसरे मतों का कि जिस में हजारों क्रांड़ों मनुष्य हैं झूठा बतलावे और अपने का सच्चा उस से परे झूठा दूसरा मत कोन हो सकता है ? क्यों कि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते यह इकतफाई डिगिरी करना महामूर्खी का मत है क्या तौरत ज़बूर का दोन जा कि उन का था झूठा हो गया ? वा उन का कोई अन्य मज़हब था कि जिस को झूठा कहा और जो वह अन्य मज़हब था तो कोन सा था कहो कि जिस का नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥

७४—बस तुझ की मलबस्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उस के मालिकने पहाड़ की ओर उस को परमाणु २ किया गिर पड़ा मृसा बेहाश । मं० २ सि० ८ । सू० ७ । आ० १४२ ॥

समी०—जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी का क्यों नहीं दिखलाता ? सर्वथा विरुद्ध होने से यह बात माननीयाग्य नहीं ॥ ७४ ॥

७५—और अपने मालिक की दीनता डरसे मन में याद कर धीमी आवाज़ से सुबह की और शाम की । मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० २०४ ॥

समी०—कहीं २ कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज़ से अपने मालिक को पुकार और कहीं २ धीरे २ इश्वर का स्मरण कर अब कहिये कोन सी बात सच्ची ? और कोन सी झूठी ? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल जाय उस को मान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥

७६—प्रश्न करते हैं तुझ को लूटों से कह लूटें वास्ते अल्लाह की और रसूल के और डरो अल्लाह से ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ८ । आ० १ ॥

समी०—जो लूट मचावे, डाकू के कर्म करें करावे और खुदा तथा पैगम्बर और ईमानदार भी बने यह बड़े आश्चर्य की बात है और अल्लाह का डर बतलाते और डांकादि बुरे काम भी करते जायें और “उत्तम मत हमारा है” कहने लज्जा भी नहीं। इठ कीड़ के सत्य वेदमत का ग्रहण न करें इस से अधिक कोई बुराई दूसरी होगी ? ॥ ७६ ॥

७७—और काटे जड़ काफ़िरी की॥में तुम को सहाय दूंगा साथ सहज फरि
शती के पोछे २ आने वाले ॥ अवश्य मैं काफ़िरी के दिलों में मय डालूंगा बस
मारो ऊपर गर्दनो के मारो उन मे से प्रत्येक पोरी (संधि) पर। मं० २। सि० ८।
सू० ८। आ० ७। ८। १२ ॥

समी०—वाह जी वाह! कैसा खुदा और कैसे पैगम्बर दया हीन जो मुसलमानों
मत से भिन्न काफ़िरी की जड़ काटवावे और खुदा आज़ा देवे उन को गर्दन भारी
और हाथ पैर के जोड़ों का काटने का सहाय और समर्थ देवे ऐसा खुदा लंकेश
से क्या कुछ कम है? यह सब पांच कुरान के करता का है खुदा का नहीं, यदि खुदा
का हाँ तो ऐसा खुदा हम से दूर और हम उस से दूर रहें ॥ ७७ ॥

७८—अल्लाह मुसलमानों के साथ है ॥ ऐ लोगो जो ईमान लायें हो पुकारना
स्वाकार करो वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो ईमान लायें
हो मत चोरो करो अल्लाह को रसूल को और मत चोरी करो अमानत अपनी को ॥
और मकर करता था अल्लाह और अल्लाह भला मकर करने वालों का है। मं० २
सि० ८ सू० ८ आ० १८। २४। २७। ३० ॥

समी०—क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है? जो ऐसा है तो अधर्म करता
है। नहीं तो ईश्वर सब मृष्टि भर का है। क्या खुदा बिना पुकारे नहीं सुन सकता?
बधिर है? और उस के साथ रसूल को शराक करना बहुत बुरी बात नहीं है?
अल्लाह का कौन सा खज़ाना भरा है जो चोरी करेगा? क्या रसूल और अपने
अमानत को चोरी छोड़ कर अन्य सब को चोरी किया करे? ऐसा उपदेश अवि-
हान् और अधर्मियों का हो सकता है भला जो मकर करता और जा मकर करने
वालों का संगी है वह खुदा कपटो छली और अधर्मी क्यों नहीं? इस लिये यह
कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटो छली का बनाया होगा नहीं
तो ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्यों होतीं? ॥ ७८ ॥

७९—और लड़ी उन से यहां तक कि न रहे फ़ितना अर्थात् बल काफ़िरी
का और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ
तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवा हिस्सा उस का और
वास्ते रसूल के ॥ मं० २। सि० ८। सू० ८। आ० ३८। ४१ ॥

समी०—ऐसे अन्याय ने लड़ाई लड़ाई वाला मुसलमानों के खुदा में भिन्न शान्ति भंग करता दूसरा कौन होगा ? अब देखिये यह मज़हब कि अल्लाह और रसूल के वास्ते सब जगत् को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं है ? और लूट के माल में खुदा का हिस्सादार बनना जाना डाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बड़ा लगाता है । बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक में सा खुदा और ऐसा पैगंबर संसार में ऐसी उपाधि और शान्ति भंग करके मनुष्यों को दुःख देने के लिये कहां से आया ? जो ऐस २ मत जगत् में प्रचलित न हो तो सब जगत् आनन्द में बना रहता ॥ ७६ ॥

८०—और कभी देखे जब काफ़िरों को फरिश्ते कब्ज़ करते हैं मारते हैं मग्न उन के और पीछे उन को और कहते चखो आज्ञाव जल न का ॥ हम ने उन के पाप से उन को मारा और हम ने फिराओ न को कीम को डुबा दिया और तैयारी करो वास्ते उन के जो कुछ तुम कर सको ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ८ । आ० ५० । ५४ । ५६ ॥

समी०—क्यों जो आज्ञा कल रुम ने रुम आदि और इंगलण्ड में मिश्र की दुर्दशा कर डाली फरिश्ते कहां सा गये ? और अपने सेवकों के शत्रुओं को खुदा पूर्व मारता डुबाना था यह बात सच्ची हो तो आज कल भी ऐसा करे जिम से ऐसा नहीं होता इस लिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह कैसा बुरी आज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सका वह भिन्न मत वालों के लिये दुःखदायक कर्म करो ऐसी आज्ञा विद्वान् और धार्मिक दयालु को नहीं हो सकती फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी है ऐसा बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दयादि सद्गुण दूर असत हैं ॥ ८० ॥

८१—ऐ नबी किफ़ायत है तुम्ह को अल्लाह और उन के जिनहीं में मुसलमानों से तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रज़वत अर्थात् चाह चस्कादे मुसलमानों को ऊपर लड़ाई के भी ही तुम से ये २० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय करें दो सो का ॥ बस खाओ उस वक्त से कि लूटा है तुम ने हलाल पवित्र और डरो अल्लाह से वह जमा करने वाला दयालु है ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० ६३ । ६४ । ६८ ॥

समी०—भला यह कौन सी न्याय विद्वत्ता और धर्म की बात है कि जो अपना पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुंचावे ? और जो प्रजा में शान्ति भंग करके लड़ाई करे करावे और लूट मार के पदार्थों

को हलाल बत लावे और फिर उसी का नाम लगावान् दयालु लिखे यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किमी भले आदमी को भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वर वाक्य कभी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥

८२—मदर रहें गी बीच उस के अल्लाह समीप है उस के पुण्य बड़ा ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत पकड़ो बापों अपने को और भाइयों अपने को मित्र जो दीस्त रखें कुफ्र को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने तमन्नी अपनी ऊपर रसूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के ॥ और उतारे लश्कर नहीं देखा तुम ने उन को और अज़ाब किया उन लोगों को और यही सज़ा है काफ़िरों की ॥ फिर २ आवे गा अल्लाह पछे उस के ऊपर ॥ और लड़ाई करी उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० २१ । २२ । २५ । २६ । २८ ॥

समी०—भला जो बहिश्त वाली के समीप अल्लाह रहता है तो सर्व व्यापक क्योंकर हो सकता है? जो सर्वव्यापक नहीं तो कृष्टि करता और न्यायाधीश नहीं हो सकता । और अपने मा, बाप, भाई और मित्र को कुड़वाना केवल अन्याय की बात है हाँ जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उन की सेवा सदा करना चाहिये । जो पहिले खुदा मुसलमानों पर सन्तोषी था और उन के सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच ही तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफ़िरों को दण्ड देता और पनः उस के ऊपर आता था तो अब कहां गया ? क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं लना सकता ? ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजली है खुदा क्या है एक खिलाड़ी है ? ॥ ८२ ॥

८३—और हम बार देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुँचावे तुम को अल्लाह अज़ाब अपने पाम से वा हमारे हाथों से ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० ५२ ॥

समी०—क्या, मुसल्मान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ वा मुसल्मानों के हाथ से अन्य किमी मतवालों को पकड़ा देता है ? क्या दूसरे कोड़ों मनुष्य ईश्वर की अप्रिय हैं ? मुसल्मानों में पापी भी प्रिय है ? यदि ऐसा है तो अन्धेर नगरी गवरगंड राजा कीसी व्यवस्था दीखती है आश्चर्य है कि जो बुद्धिमान् मुसल्मान है वे भी इस निर्मूल अयुक्त मत को मानते हैं ॥ ८३ ॥

८४—प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमान वालियों से बहिश्त चलती हैं नीचे उनके से नहरें सदैव रहने वाली बीच उस के और घर पवित्र बहिश्तों अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की और बड़ी है और यह कि वह है मुराद पाना बड़ा ॥ बस ठठा करते हैं उन से ठट्ठा किया अल्लाह ने उन से । मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० ७२ । ८० ॥

समी०—यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतलब के लिये लोभ देना है क्योंकि जो ऐसा प्रलोभन देते तो कोई महुम्मद साहेब के जाल में न फसता ऐसे ही अन्यमतवाले भी किया करते हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठट्ठा किया ही करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं है यह कुरान क्या है बड़ा खेल है ॥ ८४ ॥

८५—परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उस के ईमान लाये जिहाद किया उन्हें ने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के और दूकानों लोगों के लिये भलाई है ॥ और मोहर रकवी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के बस वे नहीं जानते। मं० २। सि० १०। सू० ८। आ० ८८। ८२ ॥

समी०—अब देखिये मतलब सिंधु की बात कि वेही भली हैं जो महुम्मद साहेब के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यह बात पक्षपात और अविद्या से भरी हुई नहीं है ? जब खुदा ने मोहर ही लगा दी तो उन का अपराध पाप करते में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन विचारी को भलाई से दिलों पर मोहर लगा के रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय है ! ! ! ॥ ८५ ॥

८६—ले माल उन के से खैरात कि पवित्र करतू उन को अर्थात् बाहरी और शुद्ध करे तू उन को साथ उस के अर्थात् गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने मोल ली हैं मुसलमानों से जानें उन की और माल उन के बदले कि वास्ते उन के बहिज है लड़ेंगे बीच मार्ग अल्लाह के बस मारे गे और मरजावे गे ॥ मं० २। सि० ११। सू० ८। आ० १०२। ११० ॥

समी०—वाह जो वाह ! महुम्मद साहेब आप ने तो गोकुलिये गुसाइयों की बराबरी कर ली क्योंकि उन का माल लेना और उन को पवित्र करना यही बात तो गुसाइयों की है। वाह खुदा जी आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसलमानों के हाथ से अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा और उन अनार्यों को मरवा कर उन निर्दयी मनुष्यों की स्त्री देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हाथ धो बैठा और अपनी खुदाई में बट्टा लगा के बुद्धिमान् धार्मिकों में घुणित हो गया ॥ ८६ ॥

८७—ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं काफ़िरीं से और चाहिये कि पावे बीच तुम्हारे दृढ़ता ॥ क्या नहीं देखते यह कि वे बलाश्री में डाले जाते हैं हर वर्ष के एक बार या दो बार फिर वे नहीं तोबा करते और न वे शिक्ता पकड़ते हैं ॥ मं० २। सि० ११। सू० ८। आ० १२२। १२५ ॥

समी०—देखिये ये भी एक विश्वासवात की बातें खुदा मुसलमानों को सिख लाता है कि चाहें पड़ोसी हों वा किसी के नौकर हों जब अवसर पावें तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बनगई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मुसलमान समझ के इन कुरानीक बुराईयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥ ८७ ॥

८८—निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिस ने पैदा किया आसमानों और पृथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अग्नि के तद्बीर कर्त्ता है काम की ॥ मं० ३ । सि० ११ । सू० १० । आ० ३ ॥

समी०—आसमान आकाश एक और बिना बना अनादि है उसका बनाना लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरान करता पदार्थ विद्या को नहीं जानता था। क्या परमेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है? तो जो “हो मरे हुक्म से और हो गया” जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छः दिन कभी नहीं लग सकते इस से छः दिन लगना झूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों ठहरता? और जब काम को तद्बीर करता है तो ठोक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा २ क्या तद्बीर करेगा? इस से सिद्धित होता है कि ईश्वर को न जानने वालों जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥

८९—शिला और दया वास्ते मुसलमानों के । मं० ३ । सि० ११ । सू० १० । आ० ५५ ॥

समी०—क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है? दूसरों का नहीं? और पत्त-पातों है । जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं यदि मुसलमान ईमानदारी को कहते हैं तो उन के लिये शिला को आवश्यकता ही नहीं और मुसलमानों से भिक्षुओं को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है ॥ ८९ ॥

९०—परीक्षा लेवे तुम को कौन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहें तू अवश्य उठाये जाओगे तुम पीके मृत्यु के । मं० ३ । सि० ११ । सू० ११ आ० ७ ॥

समी०—जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं और जो मृत्यु पीके उठाता है तो दीड़ा सुपुर्द रखता है और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उस को तोड़ता है यह खुदा को बड़ा लगना है ॥ ९० ॥

९१—और कहा गया ऐ पृथिवी अपना पानी निगलजा और ऐ आसमान बस कर और पानी सूख गया । और ऐ कौम यह है निसानी जंटनी अल्लाह की वास्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उस को बीच पृथिवी अल्लाह के खाती फिर । मं० ३ । सि० ११ । सू० ११ । आ० ४३ । ६३ ॥

समी०—क्या लड़के पन की बात है ! पृथिवी और आकाश कभी बात सुन सकते हैं ? वाह जो वाह ! खुदा के जंटनी भा है तो जंट भी होगा ? तो हाथी, घोड़े, गधे आदि भी होंगे ? और खुदा का जंटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात है ? क्या जंटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नबाबी की सी घसड़ घसड़ खुदा के घर में भी हुई ॥ ८१ ॥

८२—और सदैव रहने वाले बीच उस के जब तक कि रहें आसमान और पृथिवी ॥ और जो लोग भूभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक रहें आसमान और पृथिवी ॥ मं० ३ । सि० १२ । सू० ११ । आ० १०५-१०६ ॥

समी०—जब दो ज़ख् और बहिश्त में कियामत के पश्चात् सब लोग जायेंगे फिर आसमान और पृथिवी किस लिये रहेंगी ? और जब दो ज़ख् और बहिश्त के रहने की आसमान पृथिवी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहेंगे बहिश्त वा दो ज़ख् में यह बात झूठी हुई ऐसा कथन अविद्वानों का हाता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ ८२ ॥

८३—जब यूसुफ़ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे मेंने एक स्वप्न में देखा ॥ मं० ३ । सि० १२ । सू० १२ । आ० ४ से ५ तक ॥

समी०—इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है इस लिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है ॥ ८३ ॥

८४—अल्लाह वह है कि जिस ने खड़ा किया आसमानों का बिना खंभे के देखते हो तुम उस को फिर ठहरा ऊपर अर्श के आज्ञा वर्तने वाला किया सर ॥ और चांद को ॥ और वही है जिस ने बिछाया पृथिवी को ॥ उतारा आसमान से पानी बस बहे नाले साथ अन्दाज अपने के ॥ अल्लाह खोलता है भोजन को वास्ते जिस को चाहे और तंग करता है ॥ मं० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० २ । ३ । १० । २६ ॥

समी०—मुसलमानों का खुदा पदार्थ विद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता तो गुस्त्व न हमें से आसमान को खंभे लगा न की कथा कहानी कुछ भी न लिखता । यदि खुदा अर्शरूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक नहीं हो सकता । और जो खुदा मेघविद्या जानता तो आकाश में पानी उतारा लिखा पुनः यह क्यों न लिखा कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इस में निश्चय हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेघ की विद्या का भी नहीं जानता था । और जो बिना अच्छे बुरे कामों के सुख दुःख देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरन्तर भट्ट है ॥ ८४ ॥

८५—कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिस को चाहता है और मार्ग दिखलाता है तर्फ अपनी उस मनुष्य को रज्जू करता है । मं० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० २७ ॥

समी०—जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या भेद हुआ ? जब कि शयतान दूसरों को गुमराह अर्थात् बहकाने से बुरा कहाता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शयतान क्यों नहीं ? और बहकाने के पाप से दोषी क्यों नहीं होना चाहिये ? ॥ ८५ ॥

८६—इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्वा जो पल करेगा तू उन की इच्छा का पोके इस के आई तेरे पास विश्वास से ॥ बस भिजाय इस के नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब लेना । मं० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० २७ । ४० ॥

समी०—कुरान किधर को ओर से उतारा ? क्या खुदा ऊपर रहता है ? जो यह बात सच है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एकरस व्यापक है पैगाम पहुंचाना हल्कारि का काम है और हल्कारि की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत् एकदेशी हो और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्योंकि वह सर्वज्ञ है यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ ८६ ॥

८७—और किया सूर्य चन्द्र को सदैव फिरते वाले ॥ निश्चय आदमी अवश्य अन्याय और पाप करमे वाला है । मं० ३ । सि० १३ । सू० १४ । आ० २३ । २४ ॥

समी०—क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते और पृथिवी नहीं फिरती ? जो पृथिवी नहीं फिर तो कई वर्षों का दिन रात होवे । और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करने वाला है तो कुरान में गिना करना व्यर्थ है क्योंकि जिन का रुभाव पाप ही करने का है तो उन में पुण्यात्मा कभी न होगा और संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दोखते हैं इस लिये ऐसी बात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ८७ ॥

८८—बस ठीक करूं मैं उस को और फूंक दूं बीच उस के रुह अपनी से बस गिर पड़े वास्ते उस के सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे इस कारण कि गुमराह किया तू ने मुझ को अवश्य जीनत दूंगा मैं वास्ते उन के बीच पृथिवी के और गुमराह करूं गा ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू० १५ । आ० २८ । ३८ से ४६ तक ॥

समी०—तो खुदा ने अपनी रुह आदम साहेब में डाली तो वह भी खुदा हुआ और जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात् नमस्कारादि भक्ति करने में अपना शरीर क्यों किया ? अब शयतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है तो वह शयतान का भी शयतान कड़ा भाई गुरु क्यों नहीं ? क्यों कि तुम लोग वहकाये वाले भी शयतान मानते हो। तो खुदा ने भी शयतान को वहकाया और प्रत्यक्ष शयतान ने कहा कि मैं वहकाऊंगा फिर भी उस को दण्ड दे कर कैद क्यों न किया ? बार बार क्यों न डाला ? ॥ ८८ ॥

८९—और नियम भजे हम ने बीच हर उम्मत के पैगंबर ॥ अब चाहते हैं हम उस को यह कहते हैं हम उस को हो बस जा जाती है ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ३५ । ३८ ॥

समी०—तो सब को गिं तर पैगंबर भेजे हैं तो सब लोग को कि पैगंबर को राय पर चलते हैं वे काफिर क्यों ? क्या दूसरे पैगंबर का मान्य नहीं । सिवाय तुम्हारे पैगंबर के ? यह सबेरा पक्षपात की बात है जो सब देश में पैगंबर भेजे तो आशीर्वाद में कोन सा भेजा ? इस लिये यह बात मानते योग्य नहीं । अब खुदा चाहता है अथ कहता है कि पृथिवी हो जा वह जड़ कभी नहीं सुन सकनी खुदा का हुक्म क्यों कर बना सके गा ? और सिवाय खुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किस से ? और हो कोन सा गया ? ये सब अविद्या की वानें ऐसी बातों को अनजान लोग मानते हैं ॥ ८९ ॥

९०—अब नियत करने हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्रता है उस को और वास्ते उन के है जो कुछ चाहे ॥ कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हम ने पैगंबर ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ५६ । ६२ ॥

समी०—अल्लाह बेटियां से वा करे गा ? बेटियां तो किसी मनुष्य की चाहिये । क्यों बेटे निराल नहीं किये जाते ? और बेटियां नियत की जाती हैं इस का क्या कारण है ? बताइये ? कसम खाना भूठों का काम है खुदा की बात नहीं क्यों कि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो भूठा होता है वही कसम खाता है सच्चा सौगन्द क्यों खावे ? ॥ ९० ॥

९१—ये लोग वे हैं कि मोहर रखी उल्लाहने ऊपर दिलों उन के और कानी उन के और आंखों उन की के और ये लोग वे हैं बेखुबर ॥ और पूरा दिया आदि गा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जायेंगे ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ११५ । ११८ ॥

समी०—जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे विचारि बिना अपराध मान गये ? क्यों कि उन को पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है ? और फिर कहते हैं कि जिस ने जितना किया है उतना ही उस को दिया जायगा न्यूनार्धिक नहीं, भला उन्हीं ने स्वतंत्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के करार ने से किये पुनः उन का अपराध ही न हुआ उन को फल न मिलना चाहिये इस का फल खुदा को मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता है तो जमा किस बात की की जाती है और जो जमा की जाता है तो न्याय उड़ जाता है ऐसा गड़बड़ाव्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निबुद्धि की-करों का होता है ॥ १०१ ॥

१०२—और किया हम ने दोज़्ख को जाने काफिरा के घेर में वाला स्थान ॥ और हर आदमी को लगा दिया हम ने उस को असलनामा उस को पीछे मर्देन उस को के और निकाले गे हम वास्ते उस के दिन क्रियामत के एक कित्ताब कि देखे गा उस को खुला हुआ ॥ और बहुत मारे हमने कुरान स पोछे नूह के ॥ मं० ४ । मि० १५ । सू० १७ । पा० ७ । १२ । १६ ॥

समी० यदि काफिर वे हो हैं कि जो कुरान पैगंबर और कुरान के कवे खुदा मातवे आसमान और नमाज आदि को न माने और उन्हीं के लिये दो शख् हावे तो यह बात केवल पन्नागत की ठहरे क्यों कि कुरान ही के मातवे जाने सब शक्के और अन्य के मानने जाने सब तुरे कभी हो सका है ? यह बड़ी गड़बड़पन की बात है कि प्रतीक को मर्देन में कर्म पुस्तक, हम तो किसी एक की भ. मर्देन में नहीं देखते यदि इस का प्रयोजन कर्म का फल देना है तो फिर मन की के दिली, जेरी आदि पर मोहर रखना और पापों का जमा करना क्या खिन मनाया है क्रियामत की रात की कित्ताब निकालेगा खुदा तो आज कल बह कित्ताब कहाँ है ? क्या साहकार का वही समान लिखता रहता है ? यहाँ यह विचारदा नाहिसे कि जो पूर्वजन्म ही तो जोवा के कर्म ही नहीं हो सका तो फिर कर्म को क्या खा लिखे ? और जो बिना कर्म के लिखा तो उन पर अन्याय किया क्योंकि बिना अक्के बुरे कर्म के उन की दुःख सुख क्या दिया ? जो कही कि खुदा को मरजो तो भी उस ने अन्याय किया अन्याय उमा को करते हैं कि बिना बुरे भले कर्म किसे दुःख सुख रूप फल न्यूनार्धिक देना और उस समय खुदा को कित्ताब वांचे गा वा की संरिश्तेदार सुनावे गा जो खुदा होने दीर्घ काल सम्मसी जीवाँ की बिना अपराधमारा तो वह अन्यायकारी हो गया जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥

१००—और दिया उसमें समूह को जं'टनी प्रमाण ॥ और वह का जिस को वहका सके ॥ जिस दिन बुलावेगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उन के के वम जो कोई दिया गया असमनामा उस का बीच दहिने हाथ उस के के । मं० ४ । सि० १५ । सू० १७ । आ० ५७ । ६२ । ६६ ॥

समो०—वाह जो जितनी खुदा की साक्ष्य निशानी हैं उन में से एक जं'टनी भी खुदा के हीमें में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शयतान को बहकाने का इकम दिया तो खुदा ही शयतान का सरदार और सब पाप कराने वाला ठहरा ऐसे को खुदा कहना केवल कम समझ की बात है । जबकियामतकी अर्थात् प्रलय हीमें न्याय कराने के लिये पैगंबर और उनके उपदेश मानने वालों को खुदा बुलावेगा तो जब तक प्रलय न होगा तब तक सब दौड़ा सुपुर्दे रहें और दौड़ा सुपुर्दे सब की दुःखदायक है जब तक न्याय न किया जाय । इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है यह तो पोपाबाई का न्याय ठहरा जैसे जो न्यायाधीश कहें कि जब तक पचास वर्ष तक के चोर और साह कार इकठे नहीं तब तक उन को दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसाही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौड़ा सुपुर्दे रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मद्रस्मृति देखो जिस में जणमात्र भी विलम्ब नहीं होता और अपने २ कर्मानुसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पाने रहते हैं दूसरा पैगम्बरों की गवानी के तुल्य रखने से ईश्वर की सर्वज्ञता की ज्ञान है भला ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करने वाला ईश्वर कभी हो सकता है ? कभी नहीं ॥ १०३ ॥

१०४—ये लोग वास्ते उन के हैं वागु हमेशा रहने के, चलती हैं नीचे उन के मे नहरें गड़िना पछिराये जावेगे नीचे उस के कगन सोने के से और पोशाक पहिनांगे वस्त्र परित लाही को से और ताफते को से तकिये किये हुए बीच उस के ऊपर तख्ती के अच्छा है पुरख और अच्छी है बहिश्त लाभ उठाने की । मं० ४ । सि० १५ । सू० १८ । आ० ३० ॥

समो०—वाह जो वाह ! क्या कुरान का स्वर्ग है जिस में वागु गहने, कपड़े, गद्दी, सक्रिय आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान यहां विचार करे तो यहां से वहां मुसलमानों के बहिश्त में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के वह यह कि कर्म उन के अन्त वाले और फल उन का अनन्त और जो मोठा नित्य खावे तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता है जब सदा वे सुख भोगों में तो उन को सुखही दुःख रूप हो जायगा इस लिये महाकल्प पर्यंत सुख सुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥

१०५—और यह बस्तियां हैं कि मारा हमने उन को जब अन्धाय किया उन्होंने ने और हम ने उन के मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की । मं० ४ । सि० १५ । सू० १८ । आ० ५७ ॥

समी०—भला सब बस्ती भर पापी भी होसकती है ? और पीछे से प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उन का अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पहिले नहीं जानता था इस से दयाहीन भी ठहरा ॥ १०५ ॥

१०६—और वह जो लड़का बस थे मा बाप उस के ईमान वाले बस डरे हम यह कि पकड़े उन को सरकशी में और कुफ्र में ॥ यहाँतक कि पहुँचा जगह डूबने सूर्य की पाया उस को डूबता था बीच चरमे कीचड़ के ॥ कहा उन ने ऐ जुलकरनेन निश्चय याजून माजून फिमाद करने वाले हैं बीच पृथिवी के ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० १८ । आ० ७८ । ८४ । ८२ ॥

समी०—भला यह खुदा की कितनी बेसमझ है ! शंका से डरा कि लड़कों के मा बाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावें ? यह कभी ईश्वर की बात नहीं होसकती । अब आगे की अविद्या की बात देखिये कि इस किताब का बनानेवाला सूर्य को एक भील में रात्रि को डूबा जानता है फिर प्रातः काल निकलता है भला सूर्य तो पृथिवी से बहुत बड़ा है वह नदी वा भील वा समुद्र में कैसे डूबसके गा ? इस से यह विदित हुआ कि कुरान के बनाने वाले की भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्याविरुद्ध बात क्यों लिख देते ? और इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ? अब देखिये खुदा का अन्याय आपही पृथिवी का बनाने वाला राजा न्यायाधीश है और याजून माजून को पृथिवी में फमाद भी करने देता है यह ईश्वरता की बात से विरुद्ध है इस से ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते हैं विद्वान् नहीं ॥ १०६ ॥

१०७—और याद करो बीच किताब के मर्याम को जब जापड़ी लोगों अपने से मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उन से इधर पर्दा बस भेजा हमने रुक अपनी को अर्थात् फरिश्ता बस सरत पकड़ी वास्ते उस के आदमी पृष्ठ की ॥ कहने लगी निश्चय मैं शरण पकड़ती हूँ रहमान की तुझ से जो है तू परहेज़गार ॥ कहने लगा सिवाय इस के नहीं कि मैं भेजा हुआ हूँ मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊँ मैं तुझ को लड़का पवित्र ॥ कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुझ को आदमी मे नहीं मैं बुरा काम करने वाली ॥ बस गर्भित हो गई साथ उस के और जा पड़ी साथ उस के मकान दूर अर्थात् जंगल में ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० १८ । आ० १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २१ ॥

समी० अब बहिमान् विचार लें कि फरिश्ते सब खुदा की रूढ़ हैं तो खुदा से अलग पदाथे नहीं हो सकें दूसरा यह अन्याय कि वह मर्याम कुमारी के लड़का होना किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने उस को गर्भवती किया यह अन्याय से विरुद्ध बात है। यहाँ अन्य भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उन को लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७ ॥

१०८—क्या नहीं देखा तु ने यह कि भिजा इस ने शयतानी को ऊपर काफिरों के बहकाते हैं उन को बहाने कर ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० १८ । आ० ८१ ॥

समी०—जब खुदा ही शयतानी को बहका ने के लिये भेजता है तो बहका ने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उन को दण्ड हो सकता और न शयतानी को क्यों कि यह खुदा के हुक्म से सब होता है इस का फल खुदा की होना चाहिये जो सब न्यायकारी है तो उस का फल दोऊ खुदा ही भोगे और जो न्याय को कोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी कहाता है ॥ १०८ ॥

१०९—और निश्चय तमा करने वाला हूँ वास्तव उस मनुष्य के तौबा को और ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० २० । आ० ७८ ॥

समी०—जो तौबा से पाप तमा करने की बात कुरान में है यह सब को पापी कराने वाली है क्योंकि पापियों का इससे पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता है इस से यह पुस्तक और इस का बनाने वाला पापियों को पाप कराने में हीमिला बढ़ाने वाले हैं इस से यह पुस्तक परमेश्वरकृत और इस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं होसकता ॥ १०९ ॥

११०—और किये हमने बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे । मं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ३० ॥

समी०—यदि कुरान का बनाने वाला पृथिवी का घूमना आदि जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं हिलती शंका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिलजातौ इतने कहने पर भी भूकंप में क्यों हिल जाती है ? ॥ ११० ॥

१११—और शिछादी हमने उस औरत को और रत्ना को उस ने अपने गुहा अंगों को बस फूंक दिया हमने बीच उस के रूढ़ अपनी को । मं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ८८ ॥

समी०—ऐसी अश्लील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सम्य मनुष्य को भी नहीं होती, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्यों कर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों से कुरान दूषित होता है यदि अच्छी बात होती तो अति प्रशंसा होती जैसी वेदां की १११ ॥

११२—क्या नहीं देखा तु ने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथिवी के हैं सूर्य और चन्द्र तार और पहाड़ वृक्ष और जानवर ॥ पहिनाये जावे गे बीच उस के कंगन माने से और मोती और पहिनावा उनका बीच उस के रेशमी हैं ॥ और पवित्र रख घर मेरे की वास्ते गिर्द फिरने वालों के और खड़े रहने वालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर कर मैल अपने और पूरे कर भेटे अपनी और चारों ओर फिर घर क़दीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥ सं० ४ । मि० १७ । सू० २२ । आ० १६ । २३ । ५ । २८ । ३३ ॥

समी०—भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जानही नहीं सकते फिर वे उस की भक्ति क्योंकर कर सकते हैं ? इस से यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी नहीं हो सता किन्तु किसी भ्रान्त का बनाया हुआ दोषता है वाह बड़ा अच्छा स्वर्ग है जहाँ माने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने की मिले यह बहिष्कृत यहाँ के राजाओं के घर से अधिक नहीं देख पड़ता ! और जब परमेश्वर का घर है तो वह -स- घर में रहना भी होगा फिर बुत्परस्ती क्यों न हुई ? और दूसरे बुत्परस्ती का खण्डन क्यों करते हैं ? जब खुदा भेंट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की आज्ञा देता है और पशुओं की मरवा के खिलाता है तो यह खुदा मंदिर वाले और भैरव दुर्गा के सट्टा हुआ और महाबुत्परस्ती का चलाने वाला हुआ क्योंकि भक्तियों से ममजिद बड़ा बुत् है इस से खुदा और मुसलमान बड़े बुत्परस्त और पुजाणी तथा जैनों कीटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥

११३—फिर निश्चय तुम दिन क्षिणक के उठायें जाओ गे ॥ सं० ४ । मि० १८ सू० २३ । आ० १६ ॥

समी०—क्यागत तक मुर्दे क़ार में रहेंगे वा किसी अन्य जगह ? जो उन्हीं में रहेंगे तो सड़े हुए दुर्गन्ध रूप शरीर में रह कर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेगे ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गन्ध अधिक होकर शीतोत्पत्ति करने से खुदा और मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३ ॥

११४—उस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उन के जबानें उन की और हाथ उन के और पाँव उन के साथ उस वस्तु के कि थे कर्ते ॥ अल्लाह नूर है आसमानों का और पृथिवी का नूर उस के कि मानिन्द ताक़ की है बीच उस के दीप है

और दीप बीच कंदील शीर्षों के हैं वह कंदील मानों कि तारा है चमकता रीग न किया जाता है दीपक वृत्त मुबारिक जैतून के से न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समीप है तेल उस का रोगन हो जावे जो न लगे ऊपर रोंनी के मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिस को चाहता है । मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । आ० २३ । ३४ ॥

समी०—हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आगे बिजुली है? जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु में घट सकता है ॥ ११४ ॥

११५—और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर की पानी से वस कोई उन में से वह है कि जो चलता है पेट अपने के ॥ और जो कोई आज्ञापालन करे अल्लाह की रसूल उस के की ॥ कह आज्ञापालन करे खुदा की रसूल उस के की ॥ और आज्ञा पालन करी रसूल की तो कि दया किये जाओ । मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । आ० ४४ । ५१ । ५३ । ५५ ॥

समी०—यह कौन सो फ़िलासफी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्व दीखते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया? यह केवल अविद्या की बात है । जब अल्लाह के साथ पैगंबर का आज्ञापालन करना होता है तो खुदा का शरीर हो गया वा नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लागरीक कुगन में लिखा और कहते हो ? ॥ ११५ ॥

११६—और जिस दिन को फट जावेगा आसमान साथ बदली के और उतारे जावेंगे फरिश्ते ॥ वस मत कहा मान काफ़िरी का और भगड़ा कर उस से साथ भगड़ा बड़ा ॥ और बदल डालता है अल्लाह बुराईयों उन को की भलाइयों से ॥ और जो कोई तोबाः करे और कर्म करे अच्छे वस निश्चय आता है तरफ अल्लाह की । मं० ४ । सि० १८ । सू० २५ । आ० २४ । ४८ । ६० । ६८ ॥

समी०—यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदली के साथ फट जावे । यदि आकाश कोई सूर्तिमान पदार्थ हो तो फट सकता है । यह मुसलमानों का कुरान शांति भंग कर गदर भगड़ा मचाने वाला है इसी लिये धार्मिक विद्वान लोग इस को नहीं मानते । यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का अदला बदला हो जाय क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जावे तोबाः करने से छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इस लिये ये सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥

११७-वही की हम में तर्फ मूमा की यह कि नी चल रात की बरौं में को निश्चय तुम पीछा किये जाओगे ॥ वरु भेजे लोग फिरोज ने को नमनों के जमा करने वाले ॥ और वह पुरुष कि जिस में पैदा किया मुझ का दम बहो गारी दिखलाता है ॥ और वह जो खिलाता है मुझ को पिलाता है मुझ को ॥ और वह पुरुष की आशा रखता हूं मैं यह कि जमा करे वास्ते मेरा अपराध मेरा दिन कियामत के ॥ मं० ५ । सि० १८ । सू० २६ । आ० ५० । ५१ । ७६ । ७७ । ८० ॥

समा०-जब खुदा ने मूमा की ओर वही भेजी पुनः दाऊद ईसा और महु-ममद साहेब का और किताने क्यों भेजी ? क्यों कि परमेश्वर की बात सदा एक सी और बमूना होती है और उस के पीछे कुरान तथा पुस्तकों का भेजना पहिलो पुस्तक को अपूर्ण मूल युक्त माना जाय गा यदि यतीन पुस्तक सच्चे है तो यह कुरान झूठा होगा चारों का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उन का सर्व प्रामाण्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रुह अर्थात् जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जायेंगे अर्थात् उन का कभी नाश कभी अभाव भी होगा जो पर-मेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किस को रोग होना न चाहिये और सब को तुल्य भोजन देना चाहिये पक्ष्यादि में एक को उत्तम और दूसरे को निकट जैसा कि राजा और कंगले को थोड़ा निकट भोजन मिलता है न होना चाहिये जब परमेश्वर ही खिलाते पिलाते और पथ्य कराने वाला है तो रोग हो न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होता है यदि खुदा ही रोग कुड़ा कर आराम करने वाला है तो मुसलमानों के शरीरों में रोग न रहना चाहिए यदि रहता है तो खुदा पूरा वैद्य नहीं है यदि पूरा वैद्य होता मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते हैं । यदि तब ही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुण्य लगता होगा यदि जन्नत बन्दास्तर के कर्मांनुसार व्यवस्था करता है तो उस को कुछ भी अपराध नहीं यदि वह पाप जमा और न्याय कियामत को रात में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वाला हो कर पाप युक्त होगी यदि जमा नहीं करता तो यह कुरान की बात झूठी में होने बच नहा सकता है ॥ ११७ ॥

११८-नहीं तू परन्तु आदमी मानन्द हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो है तू सच्ची से ॥ कहा यह ऊंटनी है वास्ते उस के पानी पाना है एक बार । मं० ५ । सि० १८ । सू० २६ । आ० १५० । १५१ ॥

समी०-भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर में ऊंटनी निकले वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया और ऊंटनी की

निशानी देनी केवल जंगली व्यवहार है ईश्वरकृत नहीं यदि यह किताब ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ बातें इस में न होती ॥ ११८ ॥

११८-ए मूसा बात यह है कि निश्चय मैं अल्लाह हूँ मालिक ॥ और डाल दे असा अपना बस जब कि देखा उस को हिलता था मानो कि वह साँप है ऐ मूसा मत डर निश्चय नहीं डरते सभीष मेरे पैगम्बर ॥ अल्लाह नहीं कोई माबूद परन्तु वह मालिक अर्थ बड़े का ॥ यह कि मत सरकभी करो ऊपर मेरे और चले आओ मेरे पास मुसलमान होकर । मं० ५ । सि० १८ । सू० २० । आ० ८ । १० । २६ । ३१ ॥

समो०-और भी देखिये अपने मुख आप अल्लाह बड़ा जबदेस्त बनता है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना अष्ट पुरुष का भी काम नहीं, खुदा का क्या कर हा सकता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली मनुष्यों को बग कर आप जंगलस्थ खुदा बन बैठे । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कहा नहीं हो सकती यदि वह बड़े अर्थ अर्थात् सातवें आसमान का मालिक है तो वह एकदेशी हीन से ईश्वर नहीं हो सकता है यदि शरकसी करना बुरा है तो खुदा और महम्मद साहब ने अपना स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिए ? महम्मद साहब ने यनेकों का मारे इस से शरकशा हुई वा नहीं ? वह कुरान पुनरुक्त और पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११८ ॥

१२०-और देखिगा तू पहाड़ों की अनुमान करता है तू उन को जमे हुए और वे चले जाते हैं मानिन्द चलने वाली की कारागरी अल्लाह कि जिस ने दृढ़ किया हर वस्तु को निश्चय वह ख़ुबदारी है उस वस्तु के कि करते हो । मं० ५ । सि० २० । सू० २० । आ० ८० ॥

समो०-बहली की समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों के देश में होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की ख़ुबदारी शयतान बागी को न पकड़ने और न दंड देने से है । विदित होती है कि जिस ने एक बागी को भी अब तक न पकड़ पाया न दंड दिया इस से अधिक असावधानी क्या होगी ! ॥ १२० ॥

१२१-बस मुष्ट मारा उस को मूसा ने बस पूरी की आयु उस की ॥ कहा ऐ रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को बस क्षमा कर मुझ को बस क्षमा कर दिया उस को निश्चय वह क्षमा करने वाला दयालु है ॥ और मालिक मेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है । मं० ५ । सि० २० । सू० २८ । आ० १४ । १५ । ६६ ॥

सभी०—अब अन्य भी देखिये मुसलमान और ईसाइयों के पैगम्बर और खुदा कि मूसा पैगम्बर मनुष्य को हत्या किया करे और खुदा जमा किया करे ये दोनों अन्यायकारी हैवा नहीं ? ॥ क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता है ? क्या उस ने अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कंगाल और एक को विद्वान् और दूसरे को मूर्खादि किया है ? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य और न अन्यायकारी होने से यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२१ ॥

१२२—और आज्ञा दो हमने मनुष्य को साथ सा बाप के भलाई करना जो भगड़ना करें तुझ से दोनों यह कि शरीक लावे तु साथ मेरे उस वस्तु को कि नह वास्तव तरे साथ उस के ज्ञान व समत कहा मान उन दोनों का तफ्तीसरी है ॥ और अवश्य भेजा हम ने नह को तफ्ती कोम उस के कि वस रहा बीच उन के हजार वर्ष परन्तु पचास वर्ष कम ॥ मं० ५ । सि० २० । २१ । सू० २६ । आ० ७ । १३ ॥

सभी०—माता पिता की सेवा करना तो अच्छा ही है जो खुदा के साथ शरीक करके के लिये कहे तो उन का कहा न मानना यह भी ठीक है परन्तु यदि माता पिता भिव्याभाषणादि करने को आज्ञा देते तो क्या मान लेना चाहिये ? इस लिये यह बात आधी अच्छी और आधी बुरी है । क्या नह आदि पैगम्बरों ही को खुदा संसार में भेजता है तो अन्य जीवों को कौन भेजता है ? यदि सब को वही भेजता है तो सभी पैगम्बर क्यों नह ? और प्रथम मनुष्यों की हजार वर्ष की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती ? इस लिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥

१२३—अल्लाह पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा उस को फिर उसी को ओर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन वर्षा अर्थात् सड़ी हो गा क्रियामत निरास होगे पापी ॥ वस जो लोग कि ईमान लावे और काम किये अच्छे वस वे बीच बाग के सिंगार किये जावेंगे ॥ और जो भेजदें हम ग बाव वस देखें उस खेती को पीली हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह ऊपर दिनों उन लोगों के कि नहीं जानते । मं० ५ । सि० २१ । सू० ३० । आ० १० । ११ । १४ । ५० । ५८ ॥

सभी०—यदि अल्लाह दो बार उत्पत्ति करता है तीसरी बार नहीं तो उत्पत्ति को आदि और दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा ? और एक तथा दो बार उत्पत्ति के पश्चात् उस का सामर्थ्य निकम्मा और व्यर्थ हो जायगा यदि न्याय करने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समझ कर निराश किए जाय ? क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों से औरों का ही प्रयोजन है यदि बगीचे

में रहना और पुद्गार और बिराना ही मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तुल्य दुआ और वहां भागी और सुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली और सुनार आदि का काम करता होगा यदि किसीको कम गहना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी और बहिष्त से चोरी करने वालों को दोजख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिष्त में रहेंगे यह बात झूठ ही जायगी जो किसानों की खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विद्या खेती करने के अनुभव ही में होती है और यदि माना जाय कि खुदा में अपनी विद्या से सब बात जान ली है तो ऐसा भय देना अपना घमंड प्रसिद्ध करना है यदि अल्लाह ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भागी वही होवे जीव नहीं हो सकते जैसे जय पराजय सेनाधीश का होता है वैसे ये सब पाप खुदा ही प्रभु की होवे ॥ १२३ ॥

१२४—ये आर्यते है किताब हिक्मत वाले की ॥ उत्पन्न किया आस्मानों की बिना सुनूँ अर्थात् खंभे के देखते हो तुम उस को और डाले बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न ही कि हिल जावें ॥ क्या नहीं देखा तूने यह कि अल्लाह प्रवेश कराता है रात का बीच दिन के और प्रवेश कराता है दिन का बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा कि किर्तियां चलती हैं बीच दर्या के साथ निआमती अल्लाह के तो कि दिख लावें तम की निशानियां अपनी ॥ मं० ५ । मि० २१ । म्र० ३१ । आ० १ । ६ । २८ । ३० ॥

सगी—वाह की वाह ! हिक्मत वाले किताब ! कि जिम में सर्वथा विद्या में विद्वान् आकाश की उत्पत्ति और उस में खंभे लगा ने की शंका और पृथिवी की फिर उत्पत्ति के लिये पहाड़ रखना थोड़ी सो विद्या वाला भी ऐसा लिख कभी नहीं करना और न मानना और हिक्मत देखो कि जहां दिन है वहां रात नहीं और जहां रात है वहां दिन नहीं उस को एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े अविद्वानों की बात है इस लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती । क्या यह विद्या विरुद्ध बात नहीं है कि नौका मनुष्य और क्रिया कौशलदि से चलती है वा खुदा की कृपा से यदि लोहे वा पत्थरों की नौका बना कर समुद्र में चलावें तो खुदा की निगानी डूब जाय वा नहीं इस लिये यह पुस्तक न विद्वान् और न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ॥ १२४ ॥

१२५—तद्वत् करता है काम की आसमान से तफे पृथिवी की फिर चढ़ जाता है तफे उस की बीच एक दिन के कि है अवधि उस की सहस्र वर्ष उन वर्षों

से कि गिनतें हों तुम ॥ यह है जान न वाला शैब का और प्रत्यक्ष का गालिब दयालू ॥ फिर पृष्ट किया उस को और फंका बीज रुह अपनी में ॥ कह कव्ज करे गा तुम को फरिश्ता मौत का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ और जो चाहते हम अवश्य देंगे हम हर एक जीव को शिक्षा उस को परन्तु मित्र हुई बात मेरी और मे कि अवश्य भरें गा जो दीज्जु जिनीं और आदमियों में इकट्ठे ॥ सं० ५ । सि० २१ । सू० ३२ । आ० ४ । ५ । ७ । ८ । ११ ॥

समी०—अब ठीक सिद्ध हो गया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्य वत् एक देशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एक देश से प्रबन्ध करना और उतरना चढ़ना नहीं हो सकता यदि खुदा फरिश्ते को भेजता है तो भी आप एक देशी हो गया । आप आस्मान पर टंगा बैठा है । और फरिश्तों को दौड़ाता है । यदि फरिश्ते रिश्वत लेकर कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुर्दे को ढोड़ जायें तो खुदा को क्या शान्ति हो सकती है ? मालूम तो उस को हो कि जो सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक हो भी तो है ही नहीं । होता तो फरिश्तों के भेजने तथा कड़े लोगों को कड़े प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम था ? और एक हजार वर्षों में तथा आने जाने प्रबन्ध करने में सबे शक्तिमान भी नहीं । यदि मौत का फरिश्ता है तो उस फरिश्ते का मारने वाला कौन सा सृष्ट है ? यदि वह नित्य है तो अमर पन में खुदा के बराबर शरीक हुआ एक फरिश्ता एक समय में दीज्जु भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उन को विना पाप किये अपनी मर्जी में दीज्जु भर के उन को दुःख देकर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्यायकारी और दयाहीन है ऐसी बातें जिस पुस्तक में ही न वह विद्वान् और ईश्वर कृत और जो दयाव्यायहीन है वह ईश्वर भी कभी नहीं हो सकता ॥ १२५ ॥

१२६—कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुम को जो भागो तुम सत्य वा कृतल में ॥ मे बीबियों नबी की जो कोई आवे तुम में से निर्लज्जता प्रत्यक्ष के दुगुणा किया जावेगा वास्ते उस के अज्ञाव और है यह ऊपर अल्लाह के सहल । सं० ५ । सि० २१ । सू० ३३ । आ० १६ । ३० ॥

समी०—यह महम्मद साहेब ने इस लिये लिखा लिखवाया हो गा कि लड़ाई में काई न भागे हमारा विजय होवे मरम्मे में भी न डरे ऐश्वर्य बडे मजहब बढ़ा लेंगे । और यदि बीबी निर्लज्जता से न आवे तो क्या पैगम्बर साहेब निर्लज्ज हो कर आवे ? बीबीयों पर अज्ञाव हो और पैगम्बर साहेब पर अज्ञाव न होवे यह किस घर का न्याय है ? ॥ १२६ ॥

१२०-और अटकी रही बीच घरों अपनी के आज्ञापालन करो अल्लाह और रसूल की सिवाय इस के नहीं ॥ बस जब अदा कर लो ज़ेदमे हाजित उसे व्याह दिया हममे तुम से उस को तौकि न होवे' जपर ईमान वाली के तंगी बीच बीबियों से ले पालकीं उन के के जब अदा कर ले उन से हाजित और है आज्ञा खुदा की को गई ॥ नहीं है जपर नबी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं है महुम्मद बाप किसी मुर्दे का ॥ और हलाल की स्त्री ईमान वाली जो देवे बिना मिहर के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ठोल देवे तू जिस को चाहें उन में से और जगह देवे तर्क अपनी जिस को चाहें नहीं पाप जपर तरे ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पैगम्बर के ॥ म० ५ । सि० २२ । सू० ३३ । आ० ३३ । ३० । ३८ । ४० । ४१ । ४८ । ५० ॥

समौ०—यह बड़े अन्याय को बात है कि स्त्री घर में कैद के समाग रहें और पुरुष खुल्ले रहें क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में स्त्रमण करना, सृष्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विषम कर सयलाना और विषयो हाते हैं अल्लाह और रसूल को एक अविरुद्ध आज्ञा है वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दानों को आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्ची और दूसरी भूठी ? एक खुदा दूसरा शयतान हो जायगा । और शरीक भी होगा ? वाह कुरान का खुदा और पैगम्बर तथा कुगान को जिस को दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब मिट्ट करना इष्ट हो ऐसी लीला अवगम्य रहता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि महुम्मद साहेब बड़े विषयो थे यदि न होते तो (लेपालक) बेटे की स्त्री को जो पत्न का स्त्री थी अपनी स्त्री क्यों कर लेते ? और फिर ऐसी बातें करने वाले का खुदा भी पत्न पाती बना और अन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों में जो जंगलो भा होगा वह भी बेटे की स्त्री को छोड़ता है और यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है कि नबी को विषयासक्ति को लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं होना ! यदि नबी किसी का बाप न था तो ज़ेद (लेपालक) बेटा किस का था ? और क्यों लिखा ? यह उसी मतलब की बात है कि जिस से बेटे की स्त्री को भी घर में डालने से पैगम्बर साहेब न बचे अन्य से क्यों कर बचे होंगे ? ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सकता । कया जो कोई पराई स्त्री भी नबी से प्रसन्न होकर निवाह करना चाहें तो भी हलाल है ? और यह महा अधर्म की बात है कि नबी जिस स्त्री को चाहें छोड़ देवे और महुम्मद साहेब की स्त्री लोग यदि पैगम्बर अपराधी भी हैं तो कभी न छोड़ सके ! ॥ जैसे पैगम्बर के घरों में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पैगम्बर साहेब भी किसी

के घर में प्रवेश न करें क्वा नबी जिस किसी के घर में चाहें निशुशंक प्रवेश करें ? और माननीय भी रहें ? भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान की ईश्वर कृत और मुहम्मद साहिब का पैगम्बर और कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके वड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे युक्ति शून्य धर्म विरुद्ध बातों से युक्त इस मत को अवदेश निवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया ! ॥ १२० ॥

१२८—नहीं योःय बास्ते तुह्मारे यह कि दुःख देा रसूल को यह कि निकाह करो बोंबियों उस की को पोके उस के कभी निश्चय यह हं समीप अल्लाह के बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को और रसूल उस के को लानत की है उन को अल्लाह ने ॥ और वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को विना इस के बुरा किया है उन्हें ने बस निश्चय उठाया उन्हें ने बोहतान अर्थात् झूठ और प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जहां पर दे आवे पकड़ने जावे कृतल क्रिये जावे खूब मारा जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उन को हिगुणा अज़ाब से और लानत से बड़ी लानत कर। सं०। ५। सि० २२। सू० ३२। आ० ५। ५४। ५५। ५८। ६५ ॥

समी०—वाह क्या खुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला रहा है ? जैसे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दुःख देने में रसूल को भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोका ? क्या किसी के दुःख देने से अल्लाह भी दुःखो हो जाता है यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता। क्या अल्लाह और रसूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूल जिस को चाहें दुःख देवें ? अन्य सब को दुःख देना चाहिये जैसा मुसलमानों और मुसलमानों की स्त्रियों को दुःख देना बुरा है तो इन से अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न माने तो उस की यह बात भी पक्षपात की है वाह ग़दर मचाने वाले खुदा और नबी जैसे ये निर्दयी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े हींगे जैसा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावें मारे जावें पकड़े जावें लिखा है वैसी ही मुसलमानों पर कोई आज्ञा देवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं ? वाह क्या हिंसक पैगम्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलब सिन्धुपन और महा अधर्म की बात है इसी से अब तक भी मुसलमान लोगों में से बहुत से शठ लोग ऐसा ही कर्म करमे में नहीं डरते यह ठीक है कि शिक्का के विना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १२८ ।

१२८—और अज्ञात वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को बस उठाती है बादलों की बस बाँक लेते हैं तर्फें शहर सुन्दे को बस जीवित किया हम ने साथ उस के पृथिवी को पोके मृत्यु उस को के इसी प्रकार कब्रों में से निकालना है॥ जिस ने उतारा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हम को बीच उस के महानत और नहीं लगती बीच उस के मांदगी ॥ मं० ५ । सि० २२ । सू० ३५ । आ० ६ । ३५ ॥

समी०—वाह क्या फिलामफी खुदा की है भेजता है वायु को वह उठाता फिरता है बदलों को और खुदा उस से मुर्दों को जिलाता फिरता है यह बात ईश्वर सम्बन्धी कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एक सा होता रहता है । जो घर होगा वे बिना बनावट के नहीं हो सकते और जो बनावट का है वह सदा नहीं रह सकता जिस के शरीर है वह परियम के बिना दुःखी होता और शरीर वाला रोगी हुए बिना कभी नहीं लड़ता जो एक स्त्री से समागम करता है वह बिना रोग के नहीं बनता तो जो बहुत स्त्रियाँ से विषय भाग करता है उस की क्याही दुर्दशा होती होगी ? इस लिये मुसलमानों का रहना बहिष्त में भी भूख दायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥

१३०—कसम है कुरान दृढ़ को निश्चय तू भेज हुआ से है ॥ उस परमार्थी मोधे के उतारा है मालिक दयावान ने । मं० ५ । सि० २२ । सू० ३५ । आ० १ । २ ॥

समी०—अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इस की की-गंद क्यों खाता ? यदि नही खुदा का भेजा होता तो (लेपालक) बेटे की स्त्री पर मोहित क्यों होता ? यह कथन मात्र है कि कुरान के मानने वाले मोधे मार्ग पर हैं क्योंकि मोधामार्ग वही होता है जिस में सत्यमानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्षपात रहित न्यायधर्म का आचरण करना, आदि हैं और इस से विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न मुसलमानों में और न इन के खुदा में ऐसा स्वभाव है यदि सब पर प्रबल पैगंबर महुम्मद साहेब होते तो सब से अधिक विद्यावान और शुभ गुण युक्त क्यों न होते ? इस लिये जैसी कूजड़ी अपने बरों की खुदा नहीं बतलाती वैसी यह बात भी है ॥ १३० ॥

१३१—और फूँका जावेगा बीच सूर के बस नागहाँ वह कब्रों में से मालिक अपने की दोड़ंगे ॥ और गवाही देंगे पाँव उन के साथ उस वस्तु के कमातेथे ॥ सिवाय इस के नहीं कि आज्ञा उस की जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि कहता वास्ते उस के कि हो जा बस हो जाता है । मं० ५ सि० २३ सू० ३६ आ० ४८ । ६१ । ७८ ॥

समी० — अब सुनिये ऊट पटांग बातें पग कभी गया हो उ सकते हैं? खुदा के भिवाय उस समय कोन था जिस को आज्ञा दी? किस ने सुनी? और कोन बन गया? यदि न था तो यह बात झूठी और जो थी तो वह बात भी भिवाय खुदा के कुछ चीज नहीं थी और खुदा ने सब कुछ बना दिया वह झूठी ॥ १३१ ॥

१३२ — फिराया जावे गा उस के ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ सपैद मजा देने वाली वास्ते पीने वाली के ॥ समीप उन के बैठो हां गो नीचे आंख रखने वालियां ॥ सुन्दर आंखों बालियां मानीं कि वे अंडे हैं छिपाये हुए ॥ क्या बस हम नहीं मरेंगे ॥ और अवश्य लूत निग्रथ पैगम्बरों से था ॥ जब कि मक्ति ही हम ने उस को और लोगों उस के को सब को ॥ परन्तु एक बुद्धिमा पीके रहने वाली में है ॥ फिर मारा हमने औरों को ॥ सं० ५ । मि० २७ । खू० ३० । आ० ४३ । १४ । ४६ । ४७ । ५६ । १२६ । १२७ । १२८ । १२९ ॥

समी० कहीं भी यहां तो मुसल्मान लोग शराब को बुना बतलाते हैं परन्तु इन के स्वर्ग में तो नदियां को नदियां बहती है? इतना अच्छा है कि यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना कड़ाया परन्तु यहां के बदले वहां उन के स्वर्ग में बड़ी खराबी है! मारे स्त्रियों के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा! और बड़े रोग भी होने देंगे! यदि शरीर बाले तंगि तो अवश्य मरेगे और जो शरीर बाले न होंगे तो भोग विनाश भी न कर सकेंगे। फिर उन के स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ यदि लूत को पैगम्बर मानते हो तो जो बाइबिल में लिखा है कि उस से उस की लड़कियों ने मगायम कर के दो लड़के पैदा किये इस बात को भी मानते हो वा नहीं? जो मानते हो तो ऐसे को परमेश्वर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसे के संगियों को खुदा मुक्ति देता है तो वह खुदा भा वे मा हो है, क्योंकि बुद्धिया को कहानी कहने वाला और पक्षपात न इसरी को मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुसल्मानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२ ॥

१३३ — बहिर्गत है सदा रहने की खुले हुए हैं दर उन के वास्ते उस के ॥ तर्किये किये हुए बीच उन के संगों के बीच इस के सेवे और पीने की वस्तु ॥ और समीप हां गो उन के नीचे रखने वालियां दृष्टि और हमरी से समाय ॥ बस सिजदा किया फरिस्तों ने सब ने ॥ परन्तु शयतान ने न माना अभिमान किया और था काफिरों में ॥ ऐ शयतान किस वस्तु ने रोका तुझ को यह कि सिजदा करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ दो नू हाथ अपने के क्या अभिमान किया तूने वा था बड़े अधिकार वाली से ॥ कहा कि मैं अच्छा हूं उस वस्तु से

क्या किन्ना तर्ज मुक्त की आग से उस को मही में ॥ कहा बस निकल इन आ-
समानों में से बस निश्चय तू चलाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे लानत है मेरी
दिन जहा तक ॥ कहा ऐ मालिक मेरे ढोल दे उस दिन तक कि उठाये जावे
गे मुझे ॥ कहा कि बस निश्चय तू हील दिये गयीं मे है ॥ उस दिन समय ज्ञात
तक ॥ कहा कि बस कमस है प्रणिष्टा तेरी कि अवश्य गुमराह करुंगा उन की
में उकहे ॥ सं० १ । सि० २३ । ५० ३८ । आ० ४३ । ४४ । ४५ । ६३ । ६४ ।
६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ ॥

भर्मी०—यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बगीचे नहरें मकानादि लिखे हैं
वैसे हैं तो वे न सदा से थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयोग में पदार्थ होता
है वह संयोग के पूर्व न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहे गा, जब वह
बहिष्कृत हो न रहेगा तो उसमें रहने वाले सदा क्यों कर रह सकते हैं? क्योंकि लिखा
है कि गादी तकिने शिव और पीने के पदार्थ वहां मिलेंगे इस में गह सिद्ध हो
ता है कि जिस समय मुसलमानों का मज़हब चला उस समय अर्ब देश विशेष
घनाडा न था इसी लिये सदस्सदा साहेब ने तकिने आदि की कथा सुना कर
गरीबी को अपने मत में फँसालिया । और जहां स्त्रियां हैं वहां निरन्तर सुख
कहां? व स्त्रियां वहां कहां से आई हैं? प्रथवा बहिष्कृत की रहनेवाली हैं यदि आई
हैं तो जावेगी और जो वहीं की रहनेवाला है तो नियामत के पूर्व क्या करती थी?
क्या निकम्मी आनी उसर की बड़ा रही थी? अब देखिये खुदा का तेज कि
जिस का हक़्क़ अन्य सब कारिश्ती ने माना और आदम साहेब को नमस्कार
किया और शयतान ने न माना खुदा ने शयतान से पूछा कहा कि मैंने उस की
अपने दोषों छायां से बनाया तू अभिमान मत कर इस में मिड होता है कि
कुरान का खुदा ही हाथ वाला मालिक था इस लिये वह व्यापक वा सर्वशक्ति-
मान कभी नहीं हो सकता और शयतान ने माल्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हूं
इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों किया? क्या आभसान ही में खुदा का घर है? पृथिवी
में नहीं? तो कावे की खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा? भला परमेश्वर अपने में से
वामपुट में से अलग कैसे निकाल सकता है? और वह सृष्टि सब परमेश्वर का
है इस में विहित हुआ कि कुरान का खुदा बहिष्कृत का जिम्मेदार था खुदा ने
उस को लानत धिक्कार दिया और कौद कर लिया और शयतान ने कहा
कि हे मालिक ! मुक्त की किया मत तक छोड़ दे खुदा ने ख़ुशामद में किया मत के
दिन तक छोड़ दिया जब शयतान कूटा तो खुदा से कहता है कि अब मैं खूब
बहकाऊगा और ग़दर मचाऊगा तब खुदा ने कहा कि जितने का तू बहकावेगा

मैं उनको दीर्घत्व में डाल दूंगा और तुझ को भी । अब मज्जन लोगो विचारिये कि शयतान को बहकाने वाला खुदा है वा आप से वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शयतान का शयतान ठहरा यदि शयतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकें गे शयतान को ज़रूरत नहीं और जिस से इस शयतान बागी का खुदा ने खुला कीड़ दिया इस से विदित हुआ कि वह भी शयतान का शरीक अधर्म कराने में हुआ यदि स्वयं योगी करा के दंड देवे तो उस के अन्याय का कुछ भी धारावार नहीं ॥ १३३ ॥

१३४-अल्लाह जमा करता है पाप सारे निश्चय वह है जमा करने वाला दयालु ॥ और पृथिवी सारी मूठो में है उस की दिन कियास के और आसमान ऊपेटे हुए है बोल दाहने हाथ उस के के ॥ और जमक जावेगो पृथिवी साथ प्रकाश मानिक अपने के और रहवे जावे गे कर्मपत्र और लाया जावे गा पैगम्बरों का और गवाही को और फैसल किया जावेगा । सं० ६ । सि० २४ । सू० ३० । आ० ५४ । ६८ । ७० ॥

समी०—यदि समय पापी का खुदा जमा करता है तो जानो सब संभार को पापी बनाना है और दयाहीन है क्योंकि एक दृष्ट पर दया और जमा करने से वह अधिक दृष्टता करेगा और अन्य बहुत धर्मीकापी को दुःख पहुंचावे गा यदि कित् भी अपराध जमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत में का जावे । क्या परमेश्वर अनिवार प्रकाश वाला है ? और कर्मपत्र कहां जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ? यदि पैगम्बरों और गवाहों के भरो से खुदा न्याय करता है तो वह समवेज और असमर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कर्म के अनुसार करता होगा वे कर्म पूर्णपर वर्तमान जखों के हो सकते हैं तो फिर जमा करता, दिला पर तागा लगाता, और शिछा न करना, शयतान से बहकवाना, दीड़ा सपुर्द रखना केवल अल्लाह है ॥ १३४ ॥

१३५-उतारना किताब का अल्लाह गालिब जानने वाली की ओर से है ॥ जमा करने वाला पापी का और स्वीकार करने वाला तोबा का । सं० ६ । सि० २४ । सू० ४० । आ० १ । २ ॥

समी०—यह बात इस लिये है कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस पुस्तक को मान लें कि जिस में थोड़ा सा सत्य कीड़ असत्य भरा है और वह सत्य भी असत्यके साथ मिल कर बिगड़ा सा है इसी लिये कुरान और कुरान का खुदा और इस को मानने वाली पाप बढ़ाने हारे और पाप करने कराने वाली हैं ॥ क्योंकि पाप का जमा करना अत्यन्त अधर्म है किन्तु इसी से सुमनमान लोग पाप और उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १३५ ॥

१३६-तुम निश्चित किया उस की साथ आममान बीच दो दिन के और डाल-
 दि । बीच लगाने उस के काम उस का ॥ यहाँ तक कि जब जावेँगे उस के पास
 साजो देँगे ऊपर उन के कान उन की और आखिं उन की और चमड़े उन के
 उन के कर्म से ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साजो दो तू ने ऊपर हमारे
 कहेंगे कि बुलाया है हमको अल्लाह ने जिस ने बुलाया हर वस्तु को ॥ अवश्य
 जिनाजे वाला है मुर्दा को ॥ मं० ६। सि० २४। सू० ४१। आ० १२। २०। २१। ३६॥

समी० बाह जो बाह मुसलमानों ! तब्लारा खुदा जिस को तुम सर्वशक्ति-
 मान माना हो वह सात आममानों का दो दिन में बना सका ? और जो सर्व
 शक्तिमान है वह तुम्हें मार में सब को बना सकता है । भना कान, आँख और
 चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साजो कैसे दे सकेंगे ? यदि साजो दिलावे
 तो उस में प्रथम जड़ क्यों बनाये ? और अपना पूर्वापर नियम बिगड़ क्यों किया ?
 एक इस में भी बड़ कर मिया बात यह कि जब जीवों पर साजो दो तब वे जीव
 अपनेर तबड़े में फँकने लगे कि तूने हमारे पर साजो क्यों दो ? चमड़ा बोलें गा
 कि खुदा ने दिलाये हैं क्या कहें भला यह बात कभी ही सकती है ? जैसे कीड़े
 कहें कि पन्थ्या के पुत्र का मुख मैं ने देखा यदि पुत्र है तो बंध्या क्यों ? जीवन्ध्या
 है तो उस के पुत्र का होना असंभव है इसी प्रकार को यह भी मिया बात है ।
 यदि वह मुर्दा को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्यों ? क्या अब भी मुर्दा हो
 सकता है वा नह ? यदि नहीं हो सकता तो मर्दपन को बुरा क्यों समझता
 है ? और कियामत की रात तक सतक जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ? और
 दोड़ा सदैव खुदा ने बिना अपराध क्यों रक्वा ? शीघ्र न्याय क्यों न किया ? ऐसी-
 बातों से ईश्वरता में शक लगता है ॥ १३६ ॥

१३७-वास्ते उस के काँजियाँ हैं असमानों की और पृथिवी की खोलता है
 भोजन जिस के वास्ते चाहता है और तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ
 चाहता है और देता है जिस को चाहे बेटियाँ और देता है जिस को चाहे बेटे ॥
 वा मिला देता है उा को पेटे और बेटियाँ भी का देता है जिस को चाहे बाँझ ॥
 और नहीं है शक्ति किसी आदम का कि बात करे उस से अल्लाह परन्तु जो में
 डाल में कर वा पीछे परदे के से वा भेजे फरिश्ते पैग़ाम लाने वाला ॥ मं०
 ६। सि० २५। सू० ४२। आ० १०। ४७। ४८। ४९ ॥

॥ इस आयत के भाष्य "तफसीर हुसैनी" में लिखा है कि सहफद साहब दी परदे में थे और खुदा को
 आवाज सुनी । एक परदे जरी का था दूसरा रेशम की धातियों का और दोनों परदे के बीच में सत्तर वर्ष चलने
 योग्य साँव था । बुद्धिमान लोग इस बात का विचारें कि यह खुदा है वा परदे की ओट बात करने वाली
 स्त्री ? इन लोगों ने तो ईश्वर ही का दर्शन कर डाला । कहा वेद तथा उपनिषदादि सद्ग्रंथों में प्रतिपादित
 यह परमात्मा और कहा कुरानात्मक परदे की ओट से बात करने वाला खुदा । सब तो यह है कि अरब के
 अविद्वान लोग ये उलझ बात खाते किस के घर से ? ॥

समी०—खुदा के पास कुंजियों का भण्डार भरा होगा ! क्यों कि सब ठिकाने के ताने भील भी होते होंगे ! यह लड़क पन की बात है क्या जिस को चाहता है उस को बिना पुण्य कर्म के ऐश्वर्य देता है ? और तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्यायकारी है अब देखिये कुरान बना गे वाली की चतराई कि जिस से स्त्री जन भी माहित हो के फसे यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा की भी उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमत्ता यहां पर अटक गई भला मनुष्यों को तो जिस को चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु मुरगे, मक्की, सूअर आदि जिन के बहुत बेटा बेटियां होती हैं कौन देता है ? और स्त्री पुरुष के समागम बिना क्यों नहीं देता ? किसी को अपनी इच्छा से बांध रख के दुःख क्यों देता है ? बाह क्या खुदा तेजभी है कि उस के सामने कोई बात ही नहीं कर सकता ! परन्तु उस ने पहिले कहा है कि पर्दा डाल के बात कर सकता है वा फरिश्ते लोग खुदा से बात करते हैं अथवा पैगम्बर, जो ऐसी बात है तो फरिश्ते और पैगम्बर खुद अपना मत लव करते ही गे ! यदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ सर्वव्यापक है तो परदे से बात करना अथवा हांक के लिये खबर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ है और जो ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इस लिये यह कुरान ईश्वरकृत कभी नहीं हो सकता ॥ १३० ॥

१३८—और जब आया ईसा साथ प्रमाण पायल के ॥ सं० ६ । सि० २५ । म० ४३ । आ० ६२ ॥

समी०—यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उस के उपदेश से विरुद्ध कुरान खुदा ने क्या बनाया ? और कुरान से विरुद्ध अंजोल है इसी लिये ये किताबें ईश्वरकृत नहीं हैं ॥ १३८ ॥

१३९—पकड़ो उस को बस घसीटो उस को बीचों बीच दीजव के ॥ इसी प्रकार रहें गे और विआह दें गे उन को साथ गोरियों अच्छी आंख वालियों के । सं० ६ । सि० २५ । सू० ४४ । आ० ४४ । ५१ ॥

समी०—बाह क्या खुदा न्यायकारी हो कर प्राणियों को पकड़ाता और घसीटता है जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उस के उपासक मुसलमान अनाथ निर्बलों की पकड़े घसीटें तो इस में क्या आश्चर्य है ? और वह संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का पुरोहित ही है ॥ १३९ ॥

१४०—बस जब तम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए बस मारो गढ़ेन उन की गलां तक कि जब चूर कर दो उन को बस टुट करी कौट करना ॥ और बहुत बस्तियां हैं कि वे बहुत कठिन थी शक्ति में बस्ती तेरी से जिस ने निकाल दिया तब को मारा हम ने उस को बप न कोई हुआ सहाय देने वाला उन का ॥ तारीफ उस बहिष्कृत की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेजगार बीच उस के नहरें हैं विन बिगड़े पानी की और नहरें हैं तब की कि नहीं बदला मजा उन का और नहरें हैं शराब की मजा देने वाली पीने वालों को शहद साफ किये गये की और वास्ते उन के बीच उस के मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उन के से ॥ मं० ६ । सि० २६ । सू० ४७ । आ० ४ । १३ । १५ ॥

समी०—इसी में यह कुरान, खुदा और मुसलमान ग़दर मचाने, सब की दुःख देने और अपना मतलब साधने वाले दयाहीन हैं। जैसा यहां लिखा है वैसाही दूसरा कोई दूसरे मतवाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को वैसाही दुःख जैसा कि अन्य को देते हैं ही वा नहीं? और बड़ा पल्लपाती है कि जिन्होंने ने महमूद साहेब को निकाल दिया उन को खुदा ने मारा भला जिस में शह पानी दूध, मद्य, और शहत की नहरें हैं वह संसार से अधिक हो सकता है? और दूध की नहरें कभी ही सकती हैं? क्योंकि वह थोड़े समय में बिगड़ जाता है इसी लिये बुद्धिमान लोग कुरान के मन को नहीं मानते ॥ १४० ॥

१४१—जब कि हिलाई जावे गी पृथिवी हिलागे लामे कर ॥ और उड़ाये जावे गे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस होजावे गे भनुगे टुकड़े २ ॥ बस साहब दाहनी और बाले क्या हैं साहब दाहनी और के ॥ और बाँडे और बाले क्या हैं बाँडे और के ॥ ऊपर पलंग सोने के तारों से बुने हुए हैं ॥ तकिये किये हुए हैं ऊपर उन के आमने सामने ॥ और फिरें गे ऊपर उन के लड्डके सदा रहने वाले ॥ साथ अबखोरीं के और आफतावीं के ॥ और प्यालों के शराब साफ से ॥ नहीं माथा दुखाय जावे गे उस से और न बिरुड बोले गे ॥ और मेवे उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और गोशूत जानवर पक्षियों के उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और वारते उन के औरते हैं अच्छी आंखों वाली ॥ मानन्द मोतियां कृपांगे हुआ की ॥ और बिक्रीने बड़े ॥ निश्चय हम ने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना है ॥ बस किया है हम ने उन को कुमारी ॥ सुहाग वालियां बराबर अदस्था वालियां ॥ बस भरने वाले ही उस से पेटों की ॥ बस कसम खाता हूं मैं साथ गिरने तारों के । मं० ७ । सि० २७ । सू० ५६ । आ० ४ । ५ । ६ । ८ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । ५४ । ७५ ॥

समी०—अब देखिये कुरान बनाने वाले को लीला की भला पृथिवी तो हिलती ही रहती है उस समय भी हिलती रहेगी इस से यह मिड होता है कि कुरान बनाने वाला पृथिवी की स्थिर जानता था ! भला पहाड़ों का क्या पत्तीवत् उड़ा देगा ? यदि भुनगे हा जावेगे तो भी सूक्ष्म शरीरधारो रहेगे तो फिर उन का दूसरा जन्म क्यों नहीं ? वाह जी जो खुदा शरीरधारो न होता तो उस के दाहिनी ओर और बाईं ओर कैसे खड़े हो सकते ? जब वहाँ पलंग सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बड़े सुनार भी वहाँ रहने होंगे और खटमल काटते होंगे जो उन को रात्री में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तकिये लगा कर निकम्मे बहिश्त में बैठे ही रहते हैं ? वा कुछ काम किया करते हैं ? यदि बैठे ही रहते होंगे तो उन का अन्न पचन न होनेसे वे रागी हो कर शीघ्र मर भी जाते होंगे ? और जो काम किया करते होंगे तो जैसे मिहनत मजदूरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्रम करके निर्वीह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिश्त में विगेष क्या है ? कुछ भी नहीं यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उन के मा बाप भी रहते होंगे और साभू श्वशुर भी रहते होंगे तब तो बड़ा भारी शहर बसता होगा फिर मल मूत्रादि के बढने से राग भी बहुत से होंगे क्योंकि जब सेवे खावेगे गिला सां में पानी पीवेगे और प्यालों से मद्य पीवेगे न उनका मिर दृखिगा और न की ! तिरुद्ध बोलिगा यथेष्ट सेवा खावेगे और जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी खावेगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पत्तो, जानवर वहां होंगे हत्या हांगी और हाड़ जहां तहां बिखरे रहेंगे और कमाड़ों को दुकाने भी होंगी । वाह क्या कहना इन के बहिश्त की प्रगंसा कि वह अवश्य में भी बढ़ कर दोखती है !!! और जो मद्य मांस पी खा के उत्पन्न होते हैं इसी लिये अच्छी २ स्त्रियां और लौंडे भी वहां अवश्य रहने चाहिये नहीं तो ऐसे नगवाजों के शिर में गरमी चढ़ के प्रगत्त हो जावे । अवश्य बहुत स्त्री पुरुषों के बैठने सोने के लिये बिक्री में बड़े चाहिये जब खुदा कुमारियों को बहिश्त में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता है भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार हो कर गये हैं उन के साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों का किन्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्या वे भी उर्झीं उम्मेद वारों के साथ कुमारोवत् दे दिये जायेंगे ? इस को व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह खुदा में बड़ी भूल क्यों हुई ? यदि बराबर अवस्था वाली सुहागिन स्त्रियां पतियों को पा के बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्त्रियों में पुरुष का आयु दूना दाई गुना चाहिये यह तो समलमानी के बहिश्त की कथा है ।

और नरुन वाले सिंघोड़ अर्थात् थोर के बच्चों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक वृक्ष भी दीजख में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पीयेगे इत्यादि दुःख दीजख में पावेंगे । कसम का खाना प्रायः झूठे का काम है सचों का नहीं यदि खुदा ही कसम खाता है तो वह भी झूठ से अलग नहीं हो सकता ॥१४१॥

१४२-निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग उस के के ॥ मं० ७। सि० २८। सू० ५२। या० ४ ॥

समी० बाह ठोक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचार अर्थात् वासियों को सब से लड़ा के शत्रु बना कर परस्पर दुःख दिलाया और मजहब का झंडा खड़ा करके लड़ाई फैलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान ईश्वर कभी नहीं मान सकता जो जाति में विरोध बढ़ावे वही सब को दुःख दाता होता है ॥ १४२ ॥

१४३-ऐ नबी क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल किया है खुदा ने तेरे लिए चाहता है तू प्रसन्न हो बीबियों अपनी को और अल्लाह लमा करने वाला दयालू है ॥ जतना है मालिक उसका जो वह तुम को छोड़ देते तो यह कि उस को तुम से अच्छी मुसलमान और इमान वालियां बीबियां बदलदे सेवा करने वालियां बीबा करने वालियां भक्ति करने वालियां रोजा रखने वालियां पुरुष देखी हुई और चिन देखी हुई ॥ मं० ७। सि० २८। सू० ६६। या० ११५॥

समी० ध्यानदे कर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ महम्मद साहिब के घर का भीतरी और बाहरी प्रबन्ध करने वाला भृश ठहरा!! यथम आयतपर दी कहानियां हैं एक तो यह है कि महम्मद साहिब को शहर का शर्वत प्रिय था। उन को कई बीबियां थीं उन में से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों का असह्य प्रतीत हुआ उन के कहने सुनने के पीछे महम्मद साहिब सागंद खा गए कि हम न पीवेंगे। दूसरी यह कि उन को कई बीबियां में से एक को बारी थी उस के यहां रातों का गए तो वह न थी अपने बाप के यहां गई थी। महम्मद साहिब ने एकलौंडी अर्थात् दामो को बुला कर पवित्र किया। जब बीबी को इस को खबर मिली तो अप्रसन्न हो गई तब महम्मद साहिब ने सागंद खाई कि मैं ऐसा न करूंगा। और बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से यह बात मत कहना बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगा। फिर उन्होंने दूसरी बीबी से जा कहा। इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हम ने तेरे पर हलाल किया उस को तू हराम क्यों करता है? बुद्धिमान लोग विचारें कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है? और महम्मद साहिब के तो आचरण

इन बातों से प्रगट ही है क्यों कि जो अनेक स्त्रियों को रक्खे वह ईश्वर का भक्त या पैगम्बर कैसे हो सके ? और जो एक स्त्री का पक्षपात से अपमान करे और दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती हो कर अभर्मी क्यों नहीं ? और जो बहुत सी स्त्रियों से भी सन्तुष्ट न हो कर बांदियों के साथ फसे उस को लज्जा भय और धर्म कहां से रहे ? किसी ने कहा है कि :-

कामातुराणां न भयं न लज्जा ॥

जो कामी मनुष्य हैं उन को अधर्म से भय वा लज्जा नहीं होती और इन का खुदा भी महुम्मद साहेब की स्त्रियों और पैगम्बर के भगड़े का फौसला करनी में जानी सरपञ्च बना है अब बुद्धिमान् लोग विचार लें कि यह कुरान विद्वान् या ईश्वरकृत है वा किसी अविद्वान् मतलबसिन्धु का बनाया ? स्पष्ट विदित हो जायगा, और दूसरी आयत से प्रतीत होता है कि महुम्मद साहेब से उन की कोई बीबी अप्रसन्न हो गई होगी उस पर खुदा ने यह आयत उतार कर उस को धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी और महुम्मद साहेब तुम्हें छोड़ देंगे तो उन को उन का खुदा तुम्ह से अच्छी बीबियां देगा कि जो पुरुष से न मिलो हों । जिस मनुष्य को तनिक सी बुद्धि है वह विचार ले सकता है कि ये खुदा खुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजनसिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देश काल देख कर अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिए खुदा की तर्फ से महुम्मद साहेब कह देते थे । जो लोग खुदा ही की तर्फ लगाते हैं उन को हम क्या, सब बुद्धिमान् यही कहेंगे कि खुदा क्या ठहरा मानो महुम्मद साहेब के लिये बीबियां लानेवाला नाई ठहरा !!! ॥ १४३ ॥

१४४—ऐ नबी भगड़ा कर काफ़िरों और गुप्त शत्रुओं से और सख्ती कर ऊपर उन के ॥ मं० ७। सि० २८। सू० ६६। आ० ८ ॥

समी०—देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मत वालों से लड़ने के लिये पैगम्बर और मुसलमानों को उचकाता है इसी लिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपा दृष्टि करे जिस से ये लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से बचें ॥ १४४ ॥

१४५—फट जावे गा आसमान बस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ और फरिश्ते हों गे ऊपर किनारों उस के के और उठावें गे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपने उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाओ गे तुम न छिपौ रहें गी

कोई बात कियो हुई ॥ बस जो कोई दिया गया कर्म पत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपनी के बस कहिगा लो पटो कर्म पत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्म पत्र बीच बांये हाथ अपनी के बस कहि गा हाथ न दिया गया होता मैं कर्म पत्र अपना ॥ मं० ७ । सि० २८ । सू० ६८ । आ० १६ । १७ । १८ । १९ । २५ ॥

समी०—वाह क्या फिलासफी और न्याय की बात है भला आकाश भी कभी फट सकता है ? क्या वह वस्तु के समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर के लोक को आसमान कहते हैं तो यह बात विद्या से दिव्य है ॥ अब कुरान का खुदा शरीरधारी होमे में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तख्त पर बैठना आठ कहारों से उठवाना बिना मूर्तिमान के कुछ भी नहीं हो सकता ? और सामने वा पीछे भी आना जाना मूर्तिमान् ही का हो सकता है जब वह मूर्तिमान् है तो एकदेशी होमे से सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्, नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कर्मों को कभी नहीं जान सकता यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पुण्यात्माओं के दाहने हाथ में पत्र देना, बचवाना, बहिष्त में भेजना और पापात्माओं के बांये हाथ में देना कर्मपत्र का, नरक में भेजना, कर्मपत्र वांच के न्यायकरना भला यह व्यवहार सर्वज्ञ का हो सकता है ? कदापि नहीं यह सब लीला लड़कपन की है ॥ १४५ ॥

१४६—चतुर्दश हैं फरिश्ते और रुह तर्फ उस की वह अज्ञाव होगा बीच उस दिन के कि है परिमाण उस का पचास हजार वर्ष ॥ जब कि निकलिंग कबरी में से दौड़ते हुए मानो कि वह बुतों के स्थानों की ओर दौड़ते हैं ॥ मं० ७ । सि० २८ । सू० ७० । आ० ४ । ४२ ॥

समी०—यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की रात्रि क्यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो सकता ? क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फरिश्ते और कर्मपत्र वाले खड़े वा बैठे अथवा जागते हो रहेंगे ? यदि ऐसा है तो सब रागी हो कर पुनः मर ही जायेंगे ॥ क्या कबरों से निकल कर खुदा की कचहरी की ओर दौड़ेंगे ? उन के पास सम्मन कबरों में क्यों कर पहुंचेंगे ? और उन विचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को कबरों में दौरे सुपुर्द कैद क्यों रक्वा ? और आज काल खुदा की कचहरी बंद होगी और खुदा तथा फरिश्ते निकम्मे बैठे होंगे ? अथवा क्या काम करते होंगे ? अपनी स्थानों में बैठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम करते होंगे ? ऐसा अंधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को सिवाय जंगलियों के दूसरा कौन मानेगा ? ॥ १४६ ॥

१४०—निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुम ने कैसे उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तले ॥ और किया चांद को बीच उस के प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७१ । आ० १४ । १५ । १६ ॥

समी०—यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कभी नहीं रह सकते ? फिर बहिर्गत में सदा क्यों कर रह सके गे ? जो उत्पन्न होता है वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ आसमान को ऊपर तले कैसे बना सकता है ? क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थ है, यदि दूसरी चीज का नाम आकाश रखते हो तो भी उस का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले आसमानों को बनाया है तो उन सब के बीच में चांद सूर्य कभी नहीं रह सकते जो बीच में रक्वा जाय तो एक ऊपर और एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से ले कर सब में अन्धकार रहना चाहिये ऐसा नहीं देखता इस लिये यह बात सर्वथा मिथ्या है ॥ १४७ ॥

१४८—यह कि मसजिदें वास्ते अल्लाह के हैं वम मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी की । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७२ । आ० १८ ॥

समी०—यदि यह बात सत्य है तो मुसलमान लोग “लाइ लाहा इल्लिहा: महम्मदर्रसूलुल्लाह” इस कलमे में खुदा के साथी महम्मद साहेब को क्यों पुकारते हैं ? यह बात कुरान से विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात जो झूठ करते हैं । जब मसजिदें खुदा के घर हैं तो मुसलमान महाबूतपरस्त हुए, क्योंकि जैसे पुरानो जैनो कीटोसो मूर्ति को ईश्वर का घर मानने से बूतपरस्त ठहरते हैं ये लोग क्यों नहीं ? ॥ १४८ ॥

१४९—इकट्ठा किया जावे गा सूर्य और चांद । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७५ । आ० २१ ॥

समी०—भला सूर्य चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी बे समझ की बात है और सूर्य चंद्र ही के इकट्ठे करने में क्या प्रयोजन था ? अन्य सब लोकों को इकट्ठे न करने में क्या युक्ति है ? ऐसी २ असंभव बातें परमेश्वर कृत कभी हो सकती हैं ? विना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान् की भी नहीं होती ॥ १४९ ॥

१५०—और फिर गे ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाले जब देखेगा तू उन को अनुमान करे गा तू उन को मोती बिखरे हुए ॥ और पहनाये जावें गे कंगन चांदों के और पिलावे गा उन का रब उन का शराब पवित्र । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७६ । आ० १९ । २१ ॥

समी०—क्यों जो मोती के वर्ण से लड़कें किस लिये वहाँ रक्खे जाते हैं ? क्या जवान लोग सेवा वा स्त्री जन उन को तम नहीं कर सकती ? क्या आश्चर्य है कि जो यह महाबुरा कर्म लड़कों के साथ दुष्टजन करते हैं उस का मूल यही कुरान का वचन हो ! और बहिष्कृत में स्वामी सेवक भाव होने से स्वामी को आनन्द और सेवक को परिश्रम होने से दुःख तथा पक्षपात क्यों है ? और जब खुदा ही मध्य पिलावे गा तो वह भी उन का सेवकवत् ठहरे गा फिर खुदा को बड़ाई क्यों कर रह सके गो ? और वहाँ बहिष्कृत में स्त्री पुरुष का समागम और गर्भस्थित और लड़कें वाले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उन का विषय सेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये ? और बिना खुदा की सेवा के बहिष्कृत में क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उन को बिना ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने से बहिष्कृत मुफ्त मिल गया किन्हीं विचारों का ईमान लाने और किन्हीं को बिना धर्म के सुख मिल जाय इससे दूसरा बड़ा अन्याय कौन सा होगा ? ॥ १५० ॥

१५१—बदला दिये जावे'गे कर्मानुसार ॥ और प्याले हैं भरे हुए हैं ॥ जिस दिन खड़े होंगे रूह और फरिश्ते सफ बांध कर । मं० ७ । सि० ३० । सू० ७८ । आ० २६ । ३४ । ३८ ॥

समी०—यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बहिष्कृत में रहने वाले हरे' फरिश्ते और मोती के सदृश बड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिये बहिष्कृत मिला ? ॥ जब प्याले भर २ शराब पीये'गे तो मस्त हो कर क्यों न लड़े'गे ? रूह नाम यहाँ एक फरिश्ते का है जो सब फरिश्तों से बड़ा है । क्या खुदा रूह तथा अन्य फरिश्तों को पंक्तिबद्ध खड़े करके पलटन बांधे गा ? क्या पलटन से सब जीवों की मजा दिनावे गा ? और खुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि कियामत तक खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शयतान को पकड़ ले तो उस का राज्य निष्कण्टक हो जाय इस का नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥

१५२—जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले'हा जावे' ॥ और जब कि पहाड़ चलाये जावे' ॥ और जब आसमान की खाल उतारी जावे ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८१ । आ० १ । २ । ३ । ११ ॥

समी०—यह बड़ी बेसमझ की बात है कि गोलसूर्यलोक लपेटा जावे गा ? और तारे गदले' क्यों कर हो सकेंगे ? और पहाड़ जड़ होने से कैसे चले'गे ? और आकाश को क्या पशु समझा कि उस की खाल निकाली जावेगी ? यह बड़ी ही बेसमझ और जंगलीपन की बात है ॥ १५२ ॥

१५३—और जब कि आसमान फट जावे ॥ और जब तारे भाड़ जावे ॥ और जब दर्या चोरे जावे ॥ और जब कबरे जिला कर उठाई जावे ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—वाह जो कुरान के बनाने वाले फिलासफर आकाश को क्यों कर फाड़ सके गा ? और तारों को कैसे भाड़ सके गा ? और दर्या क्या सकड़ी है जो चोर डाले गा ? और कबरे क्या मुरदे हैं जो जिला सके गा ? ये सब बातें लड़कों के सदृश हैं ॥ १५३ ॥

१५४—कसम है आममान बुर्जों वाले की ॥ किन्तु वह कुरान है बड़ा बीच लौह सहफूजे के ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८५ । आ० १ । २१ ॥

समी०—इस कुरान के बनाने वाले में भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश को किले के समान बुर्जों वाला क्यों कहता ? यदि मेघादि राशियों को बुर्ज कहता है तो अन्य बुर्ज क्यों नहीं ? इस लिये यह बुर्ज नहीं हैं किन्तु सब तारे लाक हैं ॥ क्या वह कुरान खुदा के पास है ? यदि यह कुरान उस का किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥

१५५—निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और मैं भी मकर करता हूँ एक मकर । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८६ । आ० १५ । १६ ।

समी०—मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ? और क्या चोरी का जवाब चोरी और भूठ का जवाब भूठ है ? क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिए कि उस के घर में जा के चोरी करे ? वाह ! वाह !! जो कुरान के बनाने वाले ॥ १५५ ॥

१५६—आर जब आगा मालिक तेरा और फरिश्ते पंक्तिबांध के ॥ और लाया जावे गा उस दिन दोज़ख को ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८८ । आ० २१ । २२ ॥

समी०—कहो जो जैसे कोटवाल या सेनाध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ति बांध फिरा करे वैसे ही इन का खुदा है ? क्या दोज़ख को घड़ा भा समझा है कि जिस को उठा के जहाँ चाहे वहाँ ले जावे यदि इतना छोटा है तो प्रसंख्य कैदा उस में कैसे समा सकेंगे ? ॥ १५६ ॥

१५७—बस कहा था वास्ते उन के पैगम्बर खुदा के नीरत्ता करो जंटनी खुदा की को और पानो पिलाना उस के को ॥ बस भुठ लाया उस को बस पांव काटे उस के बस मरी डालो ऊपर उन के रब उनके मे ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८९ । आ० १३ । १४ ॥

समी०—क्या खुदा भी जंटनी पर चढ़ के श्रैल किया करता है ? नहीं तो किस लिये रक्खो ? और बिना कियामत के अपना नियम ताड़ उन पर मरी रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो उन को दंड किया फिर कियामत की रात में न्याय

और उस रात का होना भूठ समझा जायगा ? इस ऊंटनी के लिख से यह अनुमान होता है कि अरब देश में ऊंट ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी काम होती है इस से सिद्ध होता है कि किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५० ॥

१५८—यों जो न रुके गा अथवा घसीटेंगे हम साथ वालीं माथे के ॥ वह माथा कि भूठा है और अपराधी ॥ हम बुलावेंगे फरिश्ते दो जख्म के को । मं० ७। मि० ३०। सू० ८६। आ० १५। १६। १८ ॥

समी०—इस नीचे चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा ! भला माथा भी कभी भूठा और अपराधी हो सकता है ? सिवाय जीव के, भला यह कभी खुदा हो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलावा भेजे ? ॥ १५८ ॥

१५९—निश्चय उतारा हमने कुरान को बीच रात कदरके ॥ और क्या जानें तु क्या है रात कदर को ॥ उतरते हैं फरिश्ते और पवित्रात्मा बीच उस के साथ आज्ञा मानिक अपने के वास्ते हर काम के । मं० ७। सि० ३०। सू० ८७। आ० १। १७। १८ ॥

समी०—यदि एकही रात में कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात् उस समय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्योंकर होसकेगी ? और रात्री अन्धेरो है इस में क्या पूछना है हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फरिश्ते और पवित्रात्मा खुदा के हुक्म से संसार का प्रबन्ध करने के लिये आते हैं इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत् एकदेशी है अबतक देखा था कि खुदा फरिश्ते और पैगम्बर तीन की कथा है अब एक पवित्रात्मा चौथा निकल पड़ा ! अब न जानें यह चौथा पवित्रात्मा क्या है ? यह तो ईसाइयों के मत अर्थात् पिता पुत्र और पवित्रात्मा तीन के मानने से चौथा भी बढ़ गया यदि कहें कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते ऐसा भी हो परन्तु जब पवित्रात्मा पृथक् है तो खुदा फरिश्ते और पैगम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं यदि पवित्रात्मा हैं तो एकही कानाम पवित्रात्मा क्यों ? और घोंड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि के खुदा कर्ममें खाता है कर्ममें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५९ ॥

अब इस कुरान के विषय को लिख के बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता हूं कि यह पुस्तक कैसा है ? मुझ से पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान् की बनाई और न विद्या की हो सकती है यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया इस लिये कि लोग धोखे में पड़कर अपना जन्म व्यर्थ न गमावें जो कुछ इस में थोड़ासा सत्य है वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुझको ग्राह्य है वैसे अन्य भी मजहब के हठ और पक्षपात रहित विद्वानों और बुद्धिमानों को ग्राह्य है इस के बिना जो कुछ इस में है वह सब अविद्याभ्रम ज्ञान और मनुष्य के

आत्मा को पशुवत बनाकर शान्ति भंग कराके उपद्रव मचा मनुष्य। मंविद्रोह फैला परस्पर दुःखोन्नति करने वाला विषय है। और पुनरुक्त दोष का तो कुरान जानो भंडार ही है परमात्मा सब मनुष्यों पर क्षमा करे कि सब से सब प्रीति परस्पर मिल और एक दूसरे के सुख की उन्नति करने में प्रवृत्त हों जैसे मैं अपना वा दूसरे मत मतान्तरों का दोष पक्षपात रहित हो कर प्रकाशित करता हूँ इसी प्रकार यदि सब विद्वान् लोग करें तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध कूट मिल होकर आनन्द में एक मत ही के मय की प्राप्ति सिद्ध हो, यह थोड़ा सा कुरान के विषय में लिखा इस की बुद्धिमान् धार्मिक लोग ग्रंथकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेंगे यदि कहीं भ्रम से अन्यथा लिखा गया हो तो उस को शुद्ध कर लेंगे ॥

अब एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसलमान ऐसा कहा करते और लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मजहब की बात अथर्ववेद में लिखी है इस का यह उत्तर है कि अथर्व वेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं है (प्रश्न) क्या तुमने सब अथर्ववेद देखा है ? यदि देखा है तो अलोपनिषद् देखो यह साक्षात् उस में लिखा है फिर क्या कहते हो कि अथर्ववेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं है ॥

अथाल्लोपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥

अस्त्राल्लं इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते ॥ इल्लल्ले वरुणो राजापु
नर्ह दुः ॥ हयामित्रो इल्लं इल्लल्ले इल्लं वरुणो मित्रस्ते जस्कामः ॥ १ ॥
हो वारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अल्लो ज्येष्ठं अष्ठ
परमं पूर्णं ब्रह्माणं अल्लाम् ॥ २ ॥ अल्लोरसूल महामदरकवरस्य
अल्लो अल्लाम् ॥ ३ ॥ आटल्लावकमेककम् ॥ अल्लावक निखातकम् ॥ ४ ॥
अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वा ॥ अल्लो सूर्य्य चन्द्र सर्वनक्षत्राः ॥ ५ ॥ अल्ला
कृत्तवीणां सर्वदिश्या इन्द्राय पूर्वं माया परममन्तरिक्षाः ॥ ६ ॥
अल्लः पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम ॥ ७ ॥ इल्लं कवर इल्लं कवर
इल्लं इल्लल्लेति इल्लल्ललाः ॥ ८ ॥ ओम अल्ला इल्लल्लल्ला
अनादि स्वरूपाय अथर्वणाश्यामा हुं ह्रीं जनानपशुनसिद्धा
न जलचरान अदृष्टं कुरु कुरु फट ॥ ९ ॥ असुरसंहारिणी
हुं ह्रीं अल्लोरसूल महामदरकवरस्य अललो अल्लाम इल्ल
ल्लेति इल्लल्लल्लाः ॥ १० ॥

इत्यल्लोपनिषत् समाप्ता ॥

जो इस में प्रत्यक्ष महम्मद साहब रसूल लिखा है इस से सिद्ध होता है कि मुसलमानों का मत वेद मूलक है ॥ (उत्तर) यदि तुम ने अथर्ववेद न देखा हो तो हमारे पास आओ आदि से पूर्ति तक देखो अथवा जिस किसी अथर्ववेदी के पास बीसकांड युक्त मंत्र संहिता अथर्ववेद को देख लो कहीं तुम्हारे पैगम्बर साहब का नाम वा मत का निशान न देखो गे और जा यह अलोपनिषद् है वह न अथर्ववेद में न उस के गोपथ ब्राह्मण वा किसी शाखा में है यह तो अक बरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है इस का बनाने वाला कुछ अर्वा और कुछ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दोखता है क्योंकि इस में अरबी और संस्कृत के पद लिखे हुए दोखते हैं देखो (अस्मत्तां इक्षेमित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते) इत्यादि में जो कि दश अक्षरों में लिखा है जैसे इस में (अस्मत्तां और इक्षेम) अर्वा और (मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते) यह संस्कृतपद लिखे हैं वैसे ही सर्वत्र देखने में आने से किसी संस्कृत और अर्वा के पढ़े हुए न बनाई है यदि इस का अर्थ देखा जाता है तो यह छत्रिम अयुक्त वेद और व्याकरण रीति से विकृत है जैसी यह उपनिषद् बनाई है वैसे बहुत सी उपनिषदें मतमतान्तर वाले पक्षपातियों ने बनाली हैं जैसी कि खरोपोपनिषद्, नृसिंहतापनी, रामतापनी, गोपालतापनी, बहुत भी बनाली हैं। (प्रश्न) आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम कहते हो हम तुम्हारी बात कैसे मानें? (उत्तर) तुम्हारे मानने वा न मानने से हमारी बात झूठ नहीं हो सकती है जिस प्रकार से मैंने इस को अयुक्त ठहराई है उसी प्रकार से जब तुम अथर्ववेद गोपथ वा इस की शाखाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में जैसा का तैसा लेख दिखलाओ और अर्थ संगति में भी शुद्ध करो तब तो सप्रमाण हो सकती है। (प्रश्न) देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि जिस में सब प्रकारका सुख और अन्त में मुक्ति होता है। (उत्तर) ऐसे ही अपने मत वाले सब कहते हैं कि हमारा ही मत अच्छा है वाकी सब बुरे बिना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं हो सकती अब हम तुम्हारी बात को सच्ची मानें वा उन की? हम तो यही मानते हैं कि सत्यभाषण अहिंसा दया आदि शुभ गुण सब मतों में अच्छे हैं और वाकी वाद विवाद ईर्ष्या ईष मिथ्या भाषणादि कर्म सब मतों में बुरे हैं यदि तुम को सत्य मत ग्रहण की इच्छा हो तो वैदिक मत को ग्रहण करो ॥

इस के आगे स्वमन्तव्याऽमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भगवानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते यवनमतविषये चतुर्दश-

समुल्लासः संपूर्णः ॥ १४ ॥

ओ३म्

स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः ॥

— ❁ श्रीः ❁ —

सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात् साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको सदा से सब मानते आये मानते हैं और मानेंगे भी इसी लिये उस को मनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिस का विरोधी कोई भी न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत वाले के भ्रमाय हुए जन जिस को अन्यथा जानें वा मानें उस का स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं करते किन्तु जिस को आप अर्थात् सत्यमानो, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक, पक्षपातरहित विद्वान् मानते हैं वही सब का मन्तव्य और जिस को नहीं मानते वह असन्तव्य होमे से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनिमुनि पर्यन्ती के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिन को कि मैं भी मानता हूं सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूं मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल में सब का एकसा मानने योग्य है मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का निशान भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उस को मानना, मनवाना और जो असत्य है उस को छोड़ना और कुड़वाना मुझकी अभीष्ट है यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावर्तमें प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रह ही होता किन्तु जो २ आर्यावर्त वा अन्य देशों में अधर्मयुक्त चाल चलन है उस का स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधर्मसे बहिः है । मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत् अन्धों के सख दुःख और हानि लाभ को समझे अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं कि चाहे वे महा अनाथ निर्बल और गुणरहित क्यों नहीं उन की रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और चाहे चक्रवर्ती सनाथ, महाबलवान् और गुणवान् भी हों तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे इस काम में चाहे उस को कितना

जो दाकण दुःख प्राप्त हो चाहे प्राण भी भलेहो जावे परन्तु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक् कभी न होवे इस में श्रीमान् महाराजा भक्तृ हरि जो आदि में श्लोक कहें उन का लिखना उपपन्न समझ कर लिखता हूँ :-

निन्दन्तु नौतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अदौव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १ ॥ भक्तृ हरिः ॥

न जातु कामान्न भयान्न लोभा-

द्वर्जं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।

धर्मी नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २ ॥ महाभारते ।

एक एव सुहृद्वर्मा निधने ष्यगुयाति यः ।

शरीरेण समं नाशं सर्वसन्त्यद्वि गच्छति ॥ ३ ॥ मनुः ।

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

येनाऽऽक्रमन्त्युपयो ह्याप्तकामा यव तत्सत्यस्य परमं निधानम् ४

नहि सत्यात्परो धर्मा नानृतात्पातकं परम् ।

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं समाचरेत् ॥ ५ ॥ उ० नि०

इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य है । अब मैं जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूँ उन २ का वर्णन संक्षेप में यहाँ करता हूँ कि जिन का विषय व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने प्रकरण में कर दिया है इन में से :-

१—प्रथम “ईश्वर” कि जिस के ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्दादि-लक्षण युक्त है जिस के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्त्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों की कर्मानुसार सत्यन्याय से फल दाता आदि लक्षण युक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूँ ॥

२-चारों "वेदी" (विद्याधमेयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता संवभाग) को निर्भ्रांत स्वतःप्रमाण मानताहूं वे स्वयंप्रमाण रूप है कि जिन का प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और चारोंवेदों के द्वाङ्मण, ऋः अंग, कः उपांग, चार उपवेद और ११२७ (ग्यारह सौ सत्ताइस) वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनावे ग्रन्थ हैं उन को परतः प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकूल होने में प्रमाण और जो इन में वेद विरुद्ध वचन हैं उन का अप्रमाण करता हूं ॥

३-जो पक्षपात रहित, न्यायाचरण सत्यभाषणादि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों में अविरुद्ध है उस को "धर्म" और जो पक्षपातमहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि ईश्वराज्ञाभंग वेदविरुद्ध है उस को "अधर्म" मानता हूं ॥

४-जो इच्छा, हेतु, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुण युक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को "जीव" मानता हूं ॥

५-जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म्य से अभिन्न हैं अर्थात् जैसे आकाश में मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था हेन होगा और न कभी एक था, न है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्ध युक्त मानता हूं ॥

६-"अनादि पदार्थ" तीन है एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं ॥

७-"प्रवाह से अनादि" जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात् नहीं रहते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उन में अनादि है और उस से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूं ॥

८-"मृष्टि" उस को कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल हो कर नाना रूप बनना ॥

९-"मृष्टि का प्रयोजन" यही है कि जिस में ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण कर्म स्वभाव का साफल्य होता जमे किसी ने किसी से पूछा कि जेव किस लिये है? उस में कहा देखने के लिये वैसे ही मृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य को सफलता मृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत् भोग करना आदि भी ॥

१०—“सृष्टि सकर्तृक” है इस का कर्त्ता पूर्वोक्त ईश्वर है क्योंकि कि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का “कर्त्ता” अवश्य है ॥

११—“बन्ध” सनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से है जो २ पापकर्म ईश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसी लिये यह “बन्ध” है कि जिस की इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥

१२—“मुक्ति” अर्थात् सर्वदुःखों से छूट कर बंधरहित सर्वव्यापक ईश्वर और उस की सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना नियतसमयपर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना ॥

१३—“मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और परुषार्थ आदि हैं ॥

१४—“अर्थ” वह है कि जो धर्मही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध होता है उस को अनर्थ कहते हैं ॥

१५—“काम” वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥

१६—“वर्णायम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूँ ॥

१७—“राजा” उसी को कहते हैं जो शुभगुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान पक्षपात रहित न्यायधर्म का सेवा प्रजाओं में पितृवत्वं और उन की पुत्रवत् मान के उन की उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे ॥

१८—“प्रजा” उस को कहते हैं कि जो पवित्रगुण कर्म स्वभाव की धारण करके पक्षपातरहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोहरहित राजा के साथ पुत्रवत् वर्त्ते ॥

१९—जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण कर अन्यायकारियों को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का सुख चाहे सो “न्यायकारी” है उस को मैं भी ठीक मानता हूँ ॥

२०—“देव” विद्वानों की और अविद्वानों की “असुर” पापियों की “राक्षस” अनाचारियों की “पिशाच” मानता हूँ ॥

२१—उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री, और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहाती है इस से विपरीत अदेव पूजा, इन की मूर्तियों का पूज्य और इतर पाषाणादि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ ॥

२२ “शिक्षा” जिस से विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष कूटें उस की शिक्षा कहते हैं ॥

२३—“पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उर्गों की पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नारायणी नाम से मानता हूँ अन्य भागवतादि को नहीं ॥

२४—“तीर्थ” जिस से दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म है उसी को तीर्थ समझता हूँ इतर जलस्थलादि को नहीं ॥

२५—“पुरुषार्थ” प्रारब्ध से बड़ा” इस लिये है कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते जिस के सुधरने से सब सुधरते और जिस के बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारब्ध को अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥

२६—मनुष्य को सब से यथायोग्य स्वात्मवत् सुख दुःख हानि लाभ में वर्त्तना श्रेष्ठ अन्यथा वर्त्तना बुरा समझता हूँ ॥

२७—“संस्कार” उस को कहते हैं कि जिस से शरीर मन और आत्मा उत्तम होवे वह निषेकादि श्रमशान्त सोलह प्रकार का है इस को कर्तव्य समझता हूँ और दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये ॥

२८—“यज्ञ” उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प अर्थात् रमायन जो कि पदार्थविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान अग्नि होवादि जिन से वायु वृष्टि जल ओषधी की पवित्रता कर के सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उस को उत्तम समझता हूँ ॥

२९—जैसे “आर्य्य” श्रेष्ठ और “दम्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूँ ॥

३०—“आर्यावर्त्त” देश इस भूमिका नाम इस लिये है कि इस में आदि सृष्टि से आर्य्य लोग निवास करते हैं परन्तु इस की अवधि उत्तर में हिमालय दक्षिण में विन्ध्याचल पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है इन चारों के बीच में जितना देश है उस को “आर्यावर्त्त” कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को भी आर्य्य कहते हैं ॥

३१—जो सांगोपांग वेद विद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह “आचार्य्य” कहा जाता है ॥

३२—“शिशु” उस को कहते हैं कि जो सत्यगिज्ञा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा विद्या ग्रहण को इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाला है ॥

३३—“गुरु” माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को कुड़ा वे वह भी “गुरु” कहाता है ॥

३४—“पुरोहित” जो यज्ञमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥

३५—“उपाध्याय” जो वेदों का एक देश वा अर्थों को पढ़ाता हो ॥

३६—“शिष्टाचार” जो धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इस को करता है वह शिष्ट कहाता है ॥

३७—प्रत्यक्षादि “आठ प्रमाणों” को भी मानता हूँ ॥

३८—“आप्त” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को “आप्त” कहता हूँ ॥

३९—“परीक्षा” पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण तीसरी सृष्टिक्रम चौथी आर्मी का व्यवहार और पांचवी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥

४०—“परोपकार” जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दुःख कुट्टे अष्टाचार और सुख बढ़े उस के करने को परोपकार कहता हूँ ॥

४१—“स्वतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्म फल भोग में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है ॥

४२—“स्वर्ग” नाम सुखविशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति का है ॥

४३—“नरक” जो दुःखविशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति होना है ॥

४४—“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रगट होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूँ ॥

४५—शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोग मात्र को “मृत्यु” कहते हैं ॥

४६—“विवाह” जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपना इच्छा कर के पाणियहण करना वह “विवाह” कहाता है ॥

४७—“नियोग” विवाह के पश्चात् पति के मर जाने आदि वियोग में अथवा नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री, वा पुरुष आपत्काल में स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥

४८—“स्तुति” गुणकीर्त्तन अथवा और ज्ञान होना इस का फल प्रीति आदि होते हैं ॥

४९—“प्रार्थना” अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध में जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उन के लिये ईश्वर से याचना करना और इस का फल निरभिमान आदि होता है ॥

५०—“उपासना” जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना ईश्वर की सर्वव्यापक अपूर्व को व्याप्य ज्ञान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात् करना उपासना कहती है इस का फल ज्ञान की उन्नति आदि है ॥

५१—“सगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनाउपासना” जो २ गुण परमेश्वर में हैं उन से युक्त और जो २ गुण नहीं हैं उन से पृथक् मान कर प्रशंसा करना सगुण निर्गुण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण को ईश्वर से इच्छा और दोष कुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय चाहना सगुण निर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर का मान कर अपने आत्मा को उस के ओर उस की आज्ञा के अर्पण कर देना सगुणनिर्गुणोपासना कहती है ॥

ये संक्षेप में स्वसिद्धान्त दिखला दिये हैं इनकी विशेष व्याख्या इसी “सत्यार्थ प्रकाश” के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि ग्रन्थों में भी लिखी है अर्थात् जो २ बात सब के सामने माननीय है उस की मानता अर्थात् जैसे सत्य बोलना सब के सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूँ और जो मत मतान्तर के परस्पर विरुद्ध भगड़े हैं उन को मैं प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मतवालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फसा के परस्पर शत्रु बना दिये हैं इस बात की काट सर्व सत्य का प्रचार कर सब की ऐक्यमत में करा द्वेष कुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीति युक्त कराके सब से सब की सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है सर्व शक्तिमान् परमात्मा की कृपा सहाय और आप जनों की सहानुभूति से

“यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे” जिस से सब लोग महज से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ॥

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमहर्षेण ॥

ओम् शन्नो मित्रः शं वरुणः । शन्नो भवत्वर्थमा ॥ शन्न
इन्द्रो बृहस्पतिः । शन्नो विष्णुरुक्मः ॥ नमो ब्रह्मणे ।
नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं
ब्रह्मावादिषम् । ऋतमेवादिषम् । सत्यमेवादिषम् । तन्मासावीत् ।
तद्वक्तारमावीत् । आवौन्माम् । आवौद्वक्तारम् । ओ३म्
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां
श्री विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमद्
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचितः स्वम-
न्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वितः सु-
प्रमाणयुक्तः सुभाषाविभूषितः
सत्यार्थप्रकाशोऽयं ग्रन्थः
सम्पूर्तिमगमत् ॥

अथ सत्यार्थप्रकाशस्य शुद्धिपत्रम् ॥

पृ० पं०	अशुद्धम्	शुद्धम्
० ६	बात का छोड़ का देना	बात को छोड़ देना
० २५	अन्न	अन्ध
११ १४	बहु	बहुधा
११ १७	पुरुषं जगत्	०
११ १७	दृष्टं पृथिवी	दृष्टं पृथिवी
११ २०	सर्व	सर्वमिदं
११ २१	सर्वेश्वरी	सर्वस्येश्वरी
१३ ८	अधिपुरुषः	अधिपुरुषः
१३ ११ अ० ३०	अ० ३१	
१३ ११	दात्मन	दात्मन
१४ १०	(गन्धन	(गन्धनं
१५ १२	परमेश्वर	परमेश्वर
१५ २६	" मेदृते	" मेद्यति
१५ ३०	गुंमुक्षुभि	मुमुक्षुभि
१६ २८	(तस्मात्तवतु) (तस्मात्तवतु)	
१७ १	चित्पति	चित्पति
१८ २४	परमणादि	परमाण्वादि
२५ १०	पमेश्वर	परमेश्वर
२७ ३	योग्यशास्त्र	योगशास्त्र
२० ४	प्रत्यक्षः	प्रयत्नः
२७ १०	चिसप्ताः	चिषप्ताः
३१ २५	लेकर	होकर
३४ १८	पर्यन्त	पर्यन्त
३८ १६	यज्ञोपवीत	यज्ञोपवीत

पृ० पं०	अशुद्धम्	शुद्धम्
४१ २५	अङ्कुल	अंगुल
४४ १५	विंशत्यरा	विंशत्यक्षरा
४४ १६	न्वायत्ताः	न्वायत्ताः
४४ १७	देवास्मिन्	देतस्मिन्
४४ १८	मध्ये विलु	मध्येज्ञोविलो
४४ २१	रिंशदक्षराणि	रिंशदक्षरा
४५ ४	मध्ये	मध्ये
४५ ४	एतत्पगदो	एत्यगदो
४७ ३	प्रजापति	प्रजन
४७ ४	प्रजनप्रजातिश्च	प्रजातिश्च स्वा- ध्याय प्रवचमेव
४७ १५	सान्तन	सन्तान
४७ २७	निरुधम	निरुधम
४७ २७	उतनाना	उतना
४८ २१	मातिष्ठे	मातिष्ठे
५० १२	ब्राह्मचारी	ब्रह्मचारी
५० १८	रसां	रसान्
५० २५	स्कन्दयेवेतो	स्कन्दयन् रेतो
५५ २३	आचर	आचरण
५६ २४	सति कारणे	असति कारणे
६१ २६	वाद	वातद
६२ ५	दव्य है	है
६५ १४	समायि	समवायि
७२ ४	कल्यान्	कल्यान्
७८ १४	स्नाता	स्नात्वा

पृ० पं० अशुद्धम्	शुद्धम्
८४ ८ कवयो	कवय
८८ २८ क्षत्रिय	क्षत्रिय
८८ ४ चर्य्या	चर्य्या
८० २२ ब्राह्म	ब्राह्मण
८० २४ प्रसक्तिश्च	प्रसक्तिश्च
८५ १२ ब्रह्मचार्यैव	ब्रह्मचार्यैव
१०० १३ प्यन्तरम्	प्यन्ताम्
१०१ २० ग्रह्ये	गृह्ये
१०१ २३ रकमे	करमे
१०१ २४ अग्नीसोमा	अग्नीषोमा
१०५ ४ पदमे	पदामे
१०६ १६ लोकांश्च	भूतान्श्च
१०७ २४ ह्यन्त्य	हन्य
११० १२ महाधनाः	महामनाः
११० १५ अविश्वस्ते	अविश्वस्ते
१११ २० उपविजीका	उपजीविका
११२ १६ संकार	संस्कार
११५ ३१ शस्त्रिका	शास्त्रां
१२१ ११ पंचन	पंच
१२२ १७ अग्निषो	अग्निषो
१२४ १३ गृह्यं	गृह्यं
१२६ ३ संगान्य	संगान्प
१२७ ४ कर्मचिन्तान्	कर्मचितान्
१२८ ११ केष-क्षेप-त्रेष	केष-क्षेप-त्रेष
१३८ १५ (वितथे)	(विदथे)
१३८ १६ (त्रिणिसदांसि)(त्रीणिसदांसि)	
१४५ १ रप्येत	रप्येत
१४५ ३ पानभक्षा	पानभक्षा
१४५ ६ तत्तृकं	तत्तृकं
१५० १० यात्यपराङ्	यान्त्यपराङ्
मुखः	मुखाः

पृ० पं० अशुद्धम्	शुद्धम्
१५३ १३ यथा	तथा
१५३ २० तंदृतः	तन्द्रितः
१५८ ७ यथा	यदा
१६८ २६ पापेक्षिता	पापेक्षिता
१७८ ३ ये तद्विदुः	यद्वत्तद्विदुः
१७८ १२ सुन्वतो	सुन्वन्तो
१८१ १ अनुमकारण	कारण का अनु-
कान	मान
१८१ ३ रहता त	रहता तो
१८८ ७ कर से	कर
१८८ ७ कस्य	कश्च
१८१ २८ परमेश्वर	परमेश्वर
१८२ १६ का का	का
१८४ ११ तात	जना
२०१ २८ दृचो	दृचो
२०५ २८ क्तन	क्तन
२१३ ५ और न	और न
२२० १ तैत्तिरीय	तैत्तिरीय
२२४ १३ वसे	वसे
२२६ २० व्यवहार	व्यवहार
२२६ ३० घ्वक	ह्यणुक
२३२ १२ मलपम	मलमय
२३८ ६ सर्वांश्चि	सर्वांश्चि
२३८ २४ द्वादशा	द्वादशाह
२४३ २८ तदनन्तर	तदनन्तर
२५५ १३ और	और
२५८ ८ योनचानः	योऽनूचानः
२६८ २० उखता	उखडता
२७० ८ खाया और	खाया करे गा
करे गा	और

पृ० पं० अशुद्धम्	शुद्धम्
२०३ २० प्रणाम	प्रमाण
२८० ७ उपदेश्योप	उपदेश्योप
२८४ २२ स्वाहा	स्वाहा
२८८ ३० साजान को	०
२८३ २२ ब्राह्मेण	ब्राह्मेण
२८३ २४ पूर्वभागा	पूर्वभावा
२८४ २८ देव्या	देवा
२८५ १४ रहि	रहित
३०६ १७ परमेश्वर	परमेश्वर
३२२ २५ विन्ध्येश्वरी	विन्ध्येश्वरी
३२७ १३ जीन	जी
३३७ ८ पुरन्तु	परन्तु
३४४ ७ विद्वान्	विद्वान्
३५२ १३ की	०
३५८ ३ कारक	ककार
३६६ १२ यथेष्ट	यथेष्ट
३७४ १२ गांकित	लिङ्गांकित
३७७ ८ वायविल	वायविल
३८८ २२ स्वभासवा	स्वभावाप्त
४१६ १४ ईश्वर	ईश्वर को
४२६ ११ में जी	में जीव

पृ० पं० अशुद्धम्	शुद्धम्
४२८ २२ निन्दा करते	निन्दा न करते
४४३ १ मपर	परम
४५८ ८ युक्त	सुक्त
४५८ ११ अनाद्यन्त	अनाद्यन्त
४६४ ७ (ईसाई)	(ईसाई)
५०० ५ मेरे	मेरे
५०६ १० प्रकार	प्रकार
५०७ १७ चरी	चारों
५४२ ३३ सकती	सकता
५४७ ७ मय	भय
५६० १२ क	कह
५६० १८ लिखा	में लिखा
५६१ २५ झूठी से होने	झूठी होने से
५६४ ११ खुदा ही	खुदा ही को
	प्राप्त की प्राप्त
५६६ २८ निवाह	विवाह
५६८ २४ पैगंबर	पैगंबर
५७६ २८ किय	किया
५७८ १८ बात जो	बातको
५८० १८ लडिकों	लडिकों
५८३ ३ परमात्मा	परमात्मा

